

مفت

آؤ

جل سنو - ۱۱۰۰

مفت

وہابیہ کی کتابوں کی

ہیں میں بکری سوامی درشتاں سرسوتی جی

تصنیف کردہ ٹریکٹ وغیرہ شامل ہیں

چسکو

زیرچند مشرما مالک و بیک اپت کا لیہ لاہور

نے جمع کیا

اور صرف سرورق نام پر ہیں لاہور میں چھپوایا

ایشور و چار حصہ اول

پیارے ناظرین! جب ہم اس سنار میں پدارتھوں کو تخلیقات کے واسطے غور کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ کہ سنار میں بہت قسم کے پدارتھ ہیں۔ لیکن سب پدارتھوں میں جو کام ہوتا دیکھتے ہیں۔ وہ قریباًًً ہمیں بنیادی معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً ایک بچہ کچ پیدا ہوا۔ کچھ دن تک بڑھتا گیا۔ پھر تک کہ وہ جوان ہو گیا۔ پھر کچھ دن تک قائم رہا۔ آخر کار کھٹنا شروع ہوا۔ اور ایک دن فنا ہو گیا۔ اسی طرح ایک درخت کو لے لیجئے۔ کہ پہلے وہ بیج سے بہت چھوٹا سا نلکہ ہو کر نکلا۔ چند روز میں بہت بڑا ہو گیا۔ آخر کار سوکھ کر گر پڑا۔ اور پھر کھراکھ ہو گیا۔ ان ساری باتوں سے ہمیں کیا۔ نیم ملا۔ کہ جو چیز پیدا ہوتی ہے۔ وہ حالتیں بدلتی اور ناش ہو جاتی ہیں اور جو چیز حالت بدلتی ہے وہ پیدا شدہ اور ناش والی ہے۔ وہ پیدا شدہ اور حالت بدلتی ہے۔ وہ پیدا ہمارے ناظرین! جب یہ اصول معلوم ہو گیا۔ کہ جو چیز حالت بدلتی ہے۔ وہ پیدا شدہ ہے۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہ آیا دنیا پیدا شدہ ہے یا نہیں۔ چونکہ دنیا حالت بدلتی رہتی ہے۔ اس واسطے ہم کہتے ہیں۔ کہ دنیا پیدا شدہ ہے۔ بہت سے آدمی یہ کہتے ہیں۔ کہ ہم دنیا کو حالت بدلتی نہیں دیکھتے۔ بلکہ متفرق... چیزیں حالت بدلتی ہیں۔ اس واسطے دنیا پیدا شدہ نہیں۔ لیکن غور سے سوچنے والے سمجھتے ہیں۔ کہ جس کھل گئے اسی حالت ہمارا کرتے ہیں وہ کل بھی حالت بدلا کرتا ہے۔ چونکہ دنیا کل بھی ہوتی چیزوں کا نام ہے۔ اور ہر ایک چیز کو ہم حالت بدلتی دیکھتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے۔ کہ دنیا متغیر بالذات ہے۔ اور متغیر ہونے سے ثابت ہو گیا۔ کہ دنیا پیدا شدہ اور ناش والی ہے۔

آری ہمیں جب یہ معلوم ہو گیا کہ دنیا پیدا شدہ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ

پیدا ایش دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک سو بھاوک دوسری نیمتک لکھاؤنیا سو بھاوک پیدا ہوتی ہے۔ یا اس کا کوئی پیدا کرنے والا بھی قدیم ہے۔

پیارے ناظرین! جب ہم کبھی بازار چلے جاتے ہیں۔ اور دیکھتے ہیں۔ کہ بازار میں پیسے گر پڑے ہیں۔ تو ہمیں خیال ہوتا ہے۔ کہ یہ کسی مسافر کے سو بھاوک گر پڑے ہونگے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ دس دس کن کر دس جگہ پر باقاعدہ رکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت یہ یقین ہوتا ہے۔ کہ کسی سمجھ دار آدمی نے یہ گن کر رکھے ہیں۔ دوسرے جب ہم کبھی پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں۔ اور دیکھتے ہیں۔ کہ چاروں طرف بے سلسلہ سبزی آگ رہی ہے۔ اور بہت سے درخت ادھر ادھر جھکے ہوئے معلوم دیتے ہیں۔ تو اس وقت ہم کہتے ہیں۔ کہ یہ سو بھاوک سینہ زار ہے۔ اور یہ درخت سو بھاوک لگے ہوئے ہیں۔ لیکن جس وقت ہم دیکھتے ہیں۔ کہ کباریاں بنا کر اور زمین ناپ کر کہیں پودہ اور کسی کباری میں لگسی اور کسی میں کھولوں کے درخت کہیں مہندی کے دھتوں کی قطاریں لگ رہی ہیں۔ اور کاٹ چھانٹ کر بہت خوبصورتی سے بنائی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اسی وقت ہم یقین ہو جاتے ہیں۔ کہ کسی کاریگر مالی کا لگا یا ہوا جلع ہے۔ وہاں سو بھاوک ہونے کا ہمیں خیال تک نہیں آتا۔

پیارے ناظرین! مذکورہ بالا حالات سے ایک نیم معلوم ہوتا ہے۔ کہ جو چیز بے نیم اور بے قاعدہ ہے۔ اور سو بھاوک اور جو چیز۔ باقاعدہ سلسلہ وار ہے۔ وہ نیم تک ہے۔ اور وہ کسی گہان والی طاقت نے بنائی ہے۔ اب یہ سوچنا ہے۔ کہ آیا دنیا میں باقاعدہ نیم کام کر رہا ہے۔ یا دنیا بے قاعدہ ہے۔ اگر کوئی نیم کام کر رہا ہے تو دنیا کسی گہانی کے بنانے سے بنی ہے۔ اگر بے قاعدہ ہے۔ تو ضرور سو بھاوک طور پر پیدا ہوئی ہے۔ اس حالت میں چار یہ کہنا کہ دنیا سو بھاوک ہے۔ غلطی سے خالی نہ ہوگا۔

پیارے دوستو! آجکل بہت سے لوگ کہتے ہیں۔ کہ دنیا بھر سے پیدا ہوئی ہے۔ اور بہت سے ناستک پڑانے وقت میں بھی ایسا کہا کرتے تھے۔ اور چین وغیرہ دنیا کی پیدائش کے قابل ہی نہیں۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ

سو بھادوگن ہوتا ہے۔ جو کسی درویش میں رہا کرتا ہے۔ وہ نیچر یا قدرت بھی خاصہ
 خاطر گن ہے۔ جو کسی پتھر میں رہتا ہے۔ اس واسطے کہنا کہ دنیا سمجھاو سے پیدا
 شدہ ہے۔ اس سوال کو پیدا کرتا ہے کہ کس کے سمجھاو سے پیدا ہوتا ہے۔ اسوقت
 اس سوال کا جواب یہ ہوگا کہ بگڑ کر جس میں شامل ہوتا ہے۔ اُسکے سو بھادو سے پیدا
 ہوتا ہے۔ پیارے سجنو! یہاں معلوم ہو گیا کہ دنیا کی ہر ایک چیز کا کارن مادہ
 ہے۔ کیونکہ دنیا کی ہر ایک چیز فنا ہو نیکی بعد مادہ میں مل جاتی ہے۔ مثلاً خوب
 درخت کو جلا تے ہیں۔ تو کچھ حصہ بھاپ بن کر دھوئیں کے اکا میں اڑ جاتا ہے
 گو یا زمین کا حصہ جو اس درخت میں ملا ہوا تھا وہ تو زمین پر رہ گیا۔ لیکن باقی
 آگ پانی اور ہوا کے حصے اڑ کر اپنے اصل میں جا ملے جس سے صاف معلوم ہوا۔
 کہ جو لوگ سو بھادو سے دنیا کی پیدائش مانتے ہیں۔ اُن کا یہ خیال ہے کہ دنیا
 مادہ کے سو بھادو سے پیدا ہوتی ہے۔

پیارے ناظرین۔ اس دنیا میں دو قسم کی سرشتیں ہیں نظر آتی ہے ایک مدرک
 دوسرے غیر مدرک اور سو بھادو بادی مانتے ہیں کہ دونوں قسم کی سرشتیں مادہ سے پیدا ہوتی
 ہے لیکن دنیا کے اندر ایک نیم کام کرتا ہے۔ انظر آتا ہے کہ جو طاقت منفرد اجزا میں
 موجود ہو۔ وہ مرکب میں پیدا نہیں ہو سکتی مثلاً دو دھڑیں ٹیٹھا پین نہیں سمیٹہ
 میں نہیں ٹیٹھا پین انکے میدان سے پیدا نہیں ہو گا لیکن اگر جینی طائی جائے تو
 تو یہ دو دھڑیں ٹیٹھا ہو جائیں گی جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو طاقت منفرد اجزا میں
 ہے۔ وہ مرکب سے نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ سو بھادو کالی مرچ سی طرح کی دس گم دوائیں
 ملائیں۔ تو ان سے سردی کبھی پیدا ہوگی۔ بلکہ ہمیشہ گرمی ہی ہوگی۔ اسی طرح پیرا و ر
 بہت سی مثالیں دنیا میں موجود ہیں۔ جو ثابت کر رہی ہیں کہ مرکب منفرد کی طاقت کا
 مجموعہ ہو تا ہے۔ جب ہم تحقیقات کیو اسطے مادہ کے منفرد اجزا آگنی ہوا مٹی وغیرہ کو
 دیکھتے ہیں تو ان میں کسی کو بھی مدرک نہیں دیکھتے۔ تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مدرک
 مادہ کا گن نہیں اور۔۔۔ مادی چیزوں سے پیدا ہو سکتا ہے جو لوگ مانتے ہیں کہ مدرک
 مادہ سے پیدا ہو سکتا ہے۔ اور یہ مادہ کا گن ہے۔ تو اسوقت کوئی مادی چیز غیر مدرک نظر نہیں
 آتی۔ کیونکہ گن درویش علیہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس حالت میں غیث کا نا اور موت کا

ہوتا ناممکن ہو جائیگا۔ اور دوسرا اعتراض یہ ہوگا۔ کہ سرشتی کا بننا مادہ کا گن ہے تو اس وقت کوئی مادی چیز بغیر ہرک نظر نہیں آتی۔ کیونکہ گن درجہ علیحدہ نہیں ہو سکتا اور اس حالت میں بننے والا مادہ ہرک کا ہونا ناممکن ہو جائیگا اور دوسرا اعتراض یہ پیدا ہوگا کہ سرشتی کا بننا مادہ کے سو بھاد پر منحصر ہے تو بلکہ ناگن کا دھرم ہے۔ اگر کہا جائے کہ یہی مادہ کا دھرم ہے۔ تو اس سے بڑھ کر کوئی بھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ دو متضاد گن کسی چیز میں نہیں آ سکتے اور پیدا کرنا اور ناش کرنا مخالف گن ہیں اس واسطے ان دونوں کا ایک ہی مادہ میں رہنا ناممکن ہے۔ پیارے احباب! بعض ناسک یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے پیدا کرنے اور ناش کرنے کی دونوں طاقتیں مادہ میں ہیں۔ کیونکہ مادہ مختلف قسم کا ہے مثلاً لکڑی کا گن الگ کرنا ہے اور جل کا دھرم ملانا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیدا کرنا اور ناش کرنا دونوں گن مادہ میں رہ سکتے ہیں۔ اس حالت میں یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ طاقت پیدا کرنے کی زیادہ ہے۔ یا ناش کرنے کی۔ یا دونوں برابر ہیں۔ اگر کہا جائے کہ پیدا کرنے کی طاقت زیادہ ہے۔ تو اس حالت میں ناش ہونا ناممکن ہے۔ کیونکہ زبردست طاقت کمزور کو روک سکتی ہے۔ اگر ناش کی طاقت زیادہ مان لے۔ تو اس حالت میں پیدا کرنے میں ہوگی۔ اگر دونوں کو برابر مان لیا جائے۔ تو اس میں پیدا کرنے میں ہوگی۔ یا ناش ہوگا۔ ان تینوں حالتوں میں سو بھاد سے جگت کا پیدا ہونا ناممکن معلوم ہوتا ہے۔

پیارے ناظرین! متذکرہ بالا دلیلوں سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا۔ کہ جگت بھوتوں کے سو بھاد سے پیدا ہو نہیں سکتا۔ دوسرے جگت کے سرایتی ہرک میں نیم ہو جودینے۔ جو بغیر متین ہو نہیں سکتا۔ موصو لکا بدلتا سناروں کی گردشیں انسان کا پہلے طفولیت میں آتا۔ پھر جوانی اسکے بعد بڑھاپے کا آنا۔ کارن کے بغیر کاریہ کا نہ ہونا۔ بارش کا بغیر بادل کے نہ ہونا۔ مانا پتا کے سبھوگ کے بغیر سنسان پیدا نہ ہونا۔ آدمی سرشتی میں مانا کے بغیر پیدا ہونا۔ اسی طرح ہر ایک چیز میں ایک نیم کام کر رہا ہے جسکی تشبیہ کی اس جھوٹی سی کتاب میں گنجائش نہیں ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ دنیا کو کسی نکل کار گیر نے بنایا ہے جسکی کار گیری اس قسم کی نکل کار اچس میں فرق آنا ناممکن ہے۔

پیارے ناظرین! ناسٹک لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جس طرح پیلا اور کالارنگ بلکہ
 ایک نیاسنرنگ پیدا ہوتا ہے۔ یا وہی گوبر ملا کر کھنے سے پچھو پیدا ہو جاتے ہیں۔
 اسی طرح مادہ سے یہ جو بھی پیدا ہو جاتا ہے لیکن سوچئے اے آدمی سمجھتے ہیں کہ دو
 رنگ کے ملنے سے نیارنگ پیدا نہیں ہوا۔ بلکہ ایک کے دیکھنے میں دوسرا کا وہ پیدا کر
 لیتا ہے جس سے دونوں اصلیت سے گرے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ اور نہ پچھو
 وغیرہ میں جو پیدا ہوتے ہیں۔ بلکہ جو باہر سے آتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ بوتل میں
 بند کرنے پر بھی گوبر اور وہی سے پچھو پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور بوتل کے اندر مٹہ بند کرنے
 پر جو جاسکتا نہیں۔ یہ کہنا بھی غلط ہے۔ کیونکہ ہر ایک چیز کے اندر ہر ایک باریک چھید
 ہوتے ہیں۔ اگر کہا جاوے کہ ٹھوس چیزوں میں چھید نہیں تو کس طرح لوہے کے
 گولے میں آگ پرورش کر سکے۔ اور کس طرح بوتل کے اندر بیرونی گرمی داخل ہو سکے جب
 گرمی اور آگنی کچھ مانو بوتل کے اندر جاسکتے ہیں۔ تو اجالت میں جو کس طرح نہیں جاسکتا۔ اور یہ بھی
 ایشور کا نیم ہے جس طرح میل اور پسینے سے جو میں پیدا ہوتی ہیں۔ برج۔ ویرن جیسے منشیہ
 پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح گوبر اور وہی کے میں پچھو وغیرہ کے شریر پیدا ہو جاتے ہیں
 اور جو حین لوگ یہ مانتے ہیں کہ سرشٹی اسی طرح پر چلی آئی۔ اس کا کوئی پیدا کر نیا نہیں۔
 یہ بھی اُن کی غلطی ہے کیونکہ ہر نامی چیز یعنی حالت بدلنے والی چیز قدیم نہیں ہو سکتی پس
 درشتانت کا بھابھ ہے۔ اور یہ بات بڑھی کے بالکل خلاف ہے۔ کہ جو خود ہی گرم کرے اور
 خود ہی اس کی سزا بھو گئے مثلاً کوئی جو خود ہی چوری کر کے خود جیل خانہ اور
 ہتھکڑیاں تیار کر کے خود اُسی میں چلا جاوے۔

پیارے دوستو۔ بعض آدمی یہ کہتے ہیں کہ لکشن اور پرمان سے چیز کی ماہیت معلوم
 ہوتی ہے۔ اور جسکے ہونیس پرمان نہ ہو۔ اسکا وجود ماننا بڑی بھاری غلطی ہے چونکہ ایشور
 وشنے میں کوئی پرمان نہیں۔ اس واسطے ایشور سدھ نہیں جھٹکتا۔ اس میں اعتراض پیدا ہو سکتا ہے۔ کہ
 جب غیر پرمان کوئی چیز سدھ نہیں ہو سکتی تو پرمان کی تحقیقات کرتے ہو۔ تو اُجالت میں
 پرمان خود تو پرہیز ہو جائیگا۔ اس حالت میں پرمان سدھ ہی کیواسطے دوسرے پرمان کی ضرورت ہوگی۔ اگر
 کہو۔ پرمان میں بھی پرمان ملیگا۔ تو اس پرمان کیواسطے اور پرمان کی ضرورت ہوگی اس طرح پرا تو سہتی
 دوسرے یعنی دور تسلسل میں آجاوے گا۔ اگر کہو۔ پرمان تو سو سدھ ہے۔ اس کیواسطے پرا کی ضرورت

ہیں۔ تو تمہارا سدھانت خود ٹھنڈن ہو گیا۔ جب پرمان ہی میں پرمان نہیں تو جگت ۱۰
 سب پرمانوں کے بنائو اے ایشور میں پرمان کے نہ ہونے سے اسکی سدھی کس طرح ہو سکتی ہے
 بھارتی گن بعض یہ کہتے ہوئے غبنے گئے۔ کہ جب کوئی چیز بغیر کارن کے پیدا نہیں ہوتی
 تو ایشور کا کارن کون ہے، لیکن کارن کا یہ کام ہوتا ہے۔ اور کارن پر نامی یعنی متغیر ہوتا ہے چونکہ ایشور
 تغیر بالذات نہیں۔ اس واسطے وہ کارن نہیں۔ اور جب یہ نہیں۔ تو اسکا کارن کس طرح ہو سکتا
 ہے بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ایشور کہاں ہے۔ لیکن انکا یہ سوال بھی انکی اپنی کاپی ہوتی
 ہے ورنہ کہاں کا شید بھی ایک ویشی یعنی محدود چیز کو اسطے ہوا کرتا ہے۔ چونکہ ایشور محدود
 اور ویاپک ہے۔ اس واسطے اس میں اعتراض کی گنجائش نہیں۔

جیسے تیل تل نہیں دیا پک ہے۔ اگر کوئی کہے کہ تیل کہاں ہے۔ تو اسکا سوال بالکل غلط ہوگا کیونکہ
 سو اے سیلے کے تیل نہیں لکل سکتا۔ اور وہ دھیں گھی پر جگہ موجود ہے لیکن بغیر تھنے کے
 معلوم نہیں ہو سکتا چینی میں ہر جگہ ٹھاس ہے لیکن بغیر کھانیکے معلوم نہیں کر سکتے جیسے
 سورج میں انکی ہر جگہ موجود ہے۔ اسی طرح پرمانا سارے جگت میں ویاپک ہے۔

پیارے ناظرین! آج تک جیغدر غلا سفار و محققین بزرگ دنیاں ہو چکے ہیں۔ مامو جو دیں
 قریباً سبھی اس بات میں متفق الہے ہیں کہ مادہ میں حرکت نہیں کیونکہ جب ہم ایک گیند کو
 دوسرے کسٹروف پھینکتے ہیں۔ تو جب تک ہماری طاقت سے چلتی ہے چلی جاتی ہے۔ اور ہمارے جاری طاقت
 ختم ہوتی وہ ٹھہر جاتی ہے اب سوچنا چاہیے کہ اگر مادہ میں حرکت ہوتی۔ تو وہ گیند برابر چلی جاتی کہیں بھی
 ٹھہرتی چونکہ اس وقت کل مادی اشیاء حرکت کرتی ہوئی معلوم ہو رہی ہے۔ اس واسطے معلوم ہوتا ہے
 کہ اس کل مادی دنیا کو حرکت دینے والی کوئی طاقت ہے جس کے بل سے یہ سارا
 سنسار اور ہر فکوی چاند اور سورج اور ستارے سب کے سب متحرک ہیں +

بھارتی گن بہت سے ایک یہ سوال کرتے ہیں کہ جب ایشور ہر جگہ موجود ہے اور جو کے اندر بھی موجود
 ہے شری کے اندر بھی موجود ہے پھر کیا وجہ ہے کہ وہ قطر نہیں آتا اسکا جو ہے کہ اگر کسی آدمی
 کی آنکھ میں ندھی ہو اور وہ روک دیکھنا چاہے کیا اسے کوئی اپنا روپ دکھا سکتا ہے یا اسے روپ دیکھنے
 سے پرہیز کر سکتے ہیں۔ کہ جگت میں روپ ہے ہی نہیں یا جسکی رسنا اندر نہ خراب ہو۔ اور چینی شٹ ٹھاس
 کو انھوں کرنا چاہے۔ کس طرح معلوم کر سکتا ہے۔ جب تک رسنا اندر نہ ٹھیک ہو جائے۔ اسی طرح ہر آدمی
 اگر آگ شند ہے کون سا سکتا ہے جب تک کان درست نہ کیے جائیں۔ کوئی آدمی بہر اور

ویدک دھرم کے متعلق ہر پرکار کی پستکس
وزیر چند شرم مالک ویدک پستکالیہ لاہور سے طلب کریں
بار

دھرم کی کتاب ۱۰۸ سے بشوچ مادی نگارہ دی۔ ویب سائٹ: اگر دھرم کے دس لاکھ پائیں

ایسٹورپو جی

مصنفہ

شرمی سوامی درشنا تندی سرسوتی

جسکو

وزیر چند شرم مالک ویدک پستکالیہ لاہور

نے

شرمی بالکندیم پریس ہسپتال روڈ لاہور میں باہتمام چھپائی گئی ہے

۱۹۲۵ء

دیپنڈ آئیڈ ۱۰۱

پکرمی ۱۹۸۱

۱۹۲۵ء ۱۹۲۹ء ۱۹۳۰ء

۱۹۲۵ء

ایک نئی اور کو روکنا چاہتا ہوں جس کا نام لاہور کی تاریخ سے لے کر آج تک ہے

ایشور پوج

اس بات کو تو ہر شخص جانتا ہے کہ بغیر مضامین کوئی بوقوف سے بوقوف آدمی
بھی کسی کام کو شروع نہیں کرتا، اور عقائد تو ہمیشہ تحقیقات کر کے کام کا آغاز کرتے ہیں۔
اس لئے وہ چارنا یہ ہے کہ ایشور کی اویا کیوں کرنی چاہئے؟ خاص کر ان لوگوں پر جو
گروہوں کی قدامت کے قائل ہیں، جن کا اعتقاد یہ ہے کہ ایشور کرموں کا چیل دیتے ہیں
اور کم سے بغیر کچھ نہیں بتاتا۔ لازمی ہے کہ وہ اس مسئلہ کو صاف کریں کہ ایسی اس
دست میں ایشور کی آپاسنا سے کچھ ہو سکتا ہے یا نہیں۔

پیارے ناظرین! اس سے پہلے کہ اس مسئلہ پر غور کیا جائے۔ یہ بات لازمی معلوم
ہونی چاہئے کہ ہم اس لفظ کے معنی جانیں۔ کہ ایشور آپاسنا کسے کہتے ہیں؟ اور وہ
کس طرح ہو سکتی ہے؟ لفظ ایشور کے معنی مالک تھی یا ایسی طاقت کے ہیں کہ جو
سب چست اور آئندہ کے لفظ سے تغیر کی جاتی ہے۔ اور آپاسنا کے معنی نزدیک
کے ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایشور ہم سے دور ہیں جس سے ہمیں
ان کی آپاسنا کرنی چاہئے۔ وہی کا اطلاق تین حالتوں میں عام ہوتا ہے۔ ایک فاصلہ
مکانی، دوسرا زمانی، تیسرا علی۔ مثلاً ہم سے سورج کا لوک کروڑوں کوس دور ہے، تو
اس کو فاصلہ مکانی کہتے ہیں، یا پانچوں کے پانچ ہزار برس بعد ہم لوگ پیدا ہونے ہیں
تو فاصلہ زمانی کہتے ہیں، یا بہت دفعہ ہم اپنے آپ کو مقبول جاتے ہیں، یا نزدیک
چیزوں کو بوجھ بھارتی کے نہیں دیکھ سکتے، اس کو فاصلہ علی کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا چاہئے
کہ ایشور ہمیں کس قسم کی دوری ہے؟ کیونکہ آپاسنا لفظ ہی ثابت کرتا ہے
کہ کسی نہ کسی قسم کی دوری ضرور ہے۔ جس کے دور کرنے کے واسطے آپاسنا کی ضرورت
ہے۔ بہت سے لوگ ایشور اور انسانوں میں فاصلہ مکانی مانتے ہیں، اور وہ اس دور
کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی لوگوں نے ایشور کے واسطے کوئی
خاص مکان مقرر کر لیا ہے، لیکن عقلمند آدمی ایشور کو محدود نہیں مان سکتا، کیونکہ
ہر کی حالت میں محدود ہوتی ہے۔ لامحدود کیلئے فاصلہ مکانی تو ممکن نہیں ہو سکتا پس
اگر فاصلہ زمانی مانیں، تو بھی ممکن نہیں، کیونکہ زمانہ کا فرق انتہی پدارتوں میں ہوتا ہے
اور جو آئندہ اور پانچویں پدارت میں، ان میں زمانہ کا فرق بھی نہیں، بلکہ نتیجہ پدارت کا

کسی چیز کے ساتھ ہی فاصلہ زمانی نہیں ہوا کرتا۔ اب رہا فاصلہ علمی۔ سو یہ ہر شخص کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ ہر ایک انسان ایشور کے علم سے پوری واقفیت نہیں رکھتا۔ اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ دوری علمی ہے۔ تو اب ہمیں ایشور کے لیان کو حاصل کرنا ہے۔ اس لئے اس کی آپاسنا ضروری معلوم ہوتی ہے۔ اب سوچنا چاہئے کہ دنیا میں آپاسنا کس کی اور کیوں کی جاتی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی آدمی کو سردی تنگ کرتی ہے۔ تو وہ گرمی کے واسطے آگ اور کپڑے کی آپاسنا کرتا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جب ہمیں کسی چیز کی آپاسنا سے تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اس کے دور کرنے کے واسطے اس کی مخالف طاقت کی آپاسنا کرتے ہیں۔ یا جس چیز کو ہم سکھنا چاہیں کرتے ہیں۔ وہ جہاں سے ہے۔ اس کی آپاسنا کی جاتی ہے۔ اب تو آپ صاف سمجھ گئے کہ آپاسنا دکھ سے بچنے اور سکھ کے حاصل کرنے کے واسطے کی جاتی ہے۔

پیارے ناظرین! اب یہ سوچنا ہے کہ ہم کو دکھ کس کس چیز سے ہوتا ہے۔ تاکہ ہم اس کی مخالف طاقت کی آپاسنا کریں جس سے دکھ دور ہو جائے۔ جب ہم دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو باوجود بے شمار طاقتوں کے جو ہمارے سامنے پیش ہوتی ہیں۔ صرف دو طاقتیں ہیں۔ کہ جن سے ہمیں تعلق پڑتا ہے۔ ایک تو مرک طاقت ہے۔ دوسری غیر مرک جو چیزیں ہمیں بذریعہ اس کے محسوس ہوتی ہیں۔ وہ تو سب کی سب غیر مرک ہیں۔ ان طاقتوں کے مجموعہ کو پرکرتی کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اور جس قدر خواہشات ہیں پیدا ہو کر باعث تکلیف ہوتی ہیں۔ وہ سب اسی مجموعہ کا طیشیل ہوتے۔ ہر ایک دکھ کا سبب پرکرتی ہے۔ لیکن اگر غور سے سوچا جاوے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم باوجود مرک طاقتوں کے اس غیر مرک مجموعہ کے غلام ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا علم مرک ہوتا ہے اور یہ مجموعہ مختلف قسم کی صورتوں میں نمودار ہوتا ہے۔ باوجود ہم نے اس کو پہچان لیا۔ صورت میں ناپسند ہی کیا ہو۔ لیکن نئی شکل میں آنے کے بعد ہمیں پھر اس کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پر ہم ہمیشہ اپنی علمی لیاقت کو مذہب کی حالت میں دیکھتے ہیں جس سے ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے۔ مثلاً ایک آدمی نے عمدہ چیل بھایا۔ جو بیٹھ میں جا کر پانخانہ۔ پیٹاب۔ خون۔ ہڈی۔ گوشت۔ چربی۔ مٹی۔ وغیرہ کی مختلف لٹکائی جس تبدیل ہو گیا۔ ایسے ان چیزوں سے پوری نفرت ہو گئی۔ لیکن جب یہ چیزیں پھر زمین کے پیچھے سے دوسرے چیل کی صورت میں نمودار ہوئیں۔ تو وہ ان چیزوں

یہ سہلی حالت میں نفرت کرنا تھا۔ پھر لچا گیا۔ اسی طرح کار و زمرۃ بیوپار ہمارے سامنے ہر چیز میں نظر آتا ہے۔ چونکہ ہم پر کرتی کی اصلیت سے ماہر نہیں۔ اس واسطے اس کی مصفر حالتوں پر مغتوں ہو کر اپنی زندگی کو اس کے حاصل کرنے میں خرچ کرتے ہیں جس سے نہ تو خواہش پوری ہوتی ہے۔ اور نہ ہی دکھ دور ہوتا ہے۔ ہر وقت ہم کو من۔ اندری۔ اور شریری غلامی کرنی پڑتی ہے۔

پیارے ناظرین! اب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ کہ ہماری تکلیفوں کا موجب پر کرتی کی اصلیت کو نہ جانتا ہے۔ اور دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں۔ کہ جس نے اپنے ہی حقیقات سے پر کرتی کی کُل حالتوں کا علم حاصل کر لیا ہو۔ پس پر کرتی کی اصلیت نہ جاننے اور اس کی مخالف طاقت کے نہ معلوم ہونے سے دنیا میں ہمیں تکلیف ہو رہی ہے۔ اس واسطے ہمارا فرض ہے۔ کہ ہم ایسی چیز کو جو پر کرتی کی مخالف صفات والی ہو۔ جاننے کی کوشش کریں اور اس کی آپاسنا سے پر کرتی سے پیدا شدہ دکھوں کو دور کریں۔

پیارے ناظرین! جب پر کرتی کے حالات کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو معاموم ہوتا ہے۔ کہ پر کرتی سرو ویا پاک، حقیر اور غیر درک ہے۔ پس پر کرتی کے حالات سے وہی واقف ہو سکتا ہے۔ جو سرو ویا پاک اور درک ہو۔ چنانچہ کوئی روح تو سرو ویا پاک ہو نہیں سکتی۔ اس واسطے سرو ویا پاک درک ایک پر ماتا ہے۔ اور اسی کو پر کرتی کا یقارۃ کیاں ہے۔ پس ہم کو پر کرتی کا یقارۃ کیاں اسی سے لی سکتا ہے۔ دوسرے جیو آتما تو دکھ تکھ دو نو سے خالی ہے۔ اور پر ماتا آتما سرو ویا پاک ہے۔ تو اب دکھ کا آدھار سوائے پر کرتی کے اور کون ہو سکتا ہے؟ جو آتما سنار میں دکھ کو چھوڑنا اپنی زندگی کا مقصد جیال کرتا ہے۔ اور دکھ پر کرتی کے تعلق سے پیدا ہوتا ہے۔ اور پر کرتی کے ویا پاک اور نتیہ ہونے سے جیو آتما کا پر کرتی سے ہر وقت تعلق ہوتا رہتا ہے۔ جس سے جیو آتما ہیئتہ تکلیف پاتا رہتا ہے۔ اب دکھ سرو ویا پاک پر کرتی کی مخالف طاقت پر ماتا کے سوائے جو آتما سرو ویا پاک ہے۔ جو کس کی آپاسنا سے دکھ سے چھوٹ سکتا ہے۔ اس واسطے جیو کو پر ماتا کی آپاسنا کرنی لازمی ہے۔

پیارے ناظرین! ہمارے بہت سے دوست اکثر موقعوں پر یہ سوال کرتے ہیں۔

کہ ہم نے ایک مرتبہ پرماتما کو جان لیا، اب روزمرہ آپسانا کرنی کیا ضرورت ہے۔ لیکن انکو یاد رکھنا چاہئے کہ جس طرح موسم سردی میں کوئی آدمی آنکھیں اور کپڑے کے سبب سے سردی سے چھوٹ جائے، جب اُس کا بدن گرم ہو جائے تو وہ آنکھیں اور کپڑے کو چھپانے کے، تو ضرور تھوڑی دیر میں اسے پھر سردی ستانے لگیں گی، اور اسے دوبارہ کپڑے اٹھانے کی ضرورت ہوگی، اس طرح روزمرہ ایشور کی آپسانا کی ضرورت ہے، کچھ تو آپسانا تو اپنا لینے ضروری مقرر کر دی ہے جس سے جو دنیا میں زندہ رہتا ہے، اگر یہ آپسانا نہ ہوتی تو پانی جو آتما دکھ کے بوجھ سے عاجز آجاتا۔ لیکن پرماتما کی کرپا سے کچھ دیر ایسی ایشور کی بنا جائے آپسانا کرنی پڑتی ہے جس سے اُس کے تمام دکھ ٹھٹھ ہو کر اُسے پھر کام کرنے کی طاقت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس آپسانا کو ششپتی استھنا کہتے ہیں۔ جبکہ جیو کے بیرونی گیان کے سادھن۔ من۔ اندری اور بدھی وغیرہ بیرونی نفعات سے محک پاتے پاتے غمک جاتے ہیں، اور وہ دکھ اٹھانے کے قابل نہیں رہتے۔ تو وہ سب غمک کر اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے کام چھوڑ دینے سے جیو آتما سے پرکرتی کا تعلق چھوٹ جاتا ہے، چونکہ جیو آتما کا یہ خاصہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز کی آپسانا بذریعہ گیان اور پریتن کرے کرتا ہے، اس واسطے پرکرتی کی آپسانا کے سادھنوں کے نہ ہونے سے وہ اپنے اندر ویلک پرما تا کی آپسانا شروع کرتا ہے، جس سے وہ تمام دکھوں کو بھول کر آند میں ایسا مگن ہوتا ہے کہ اسے کسی کی مدد نہیں رہتی، لیکن پرماتما کی آپسانا سے سنگین ہو کر جیو کے من اندری وغیرہ اس غمکاوٹ سے آرام حاصل کر لیتے ہیں، تو وہ جیو کو پھر بیرونی کرتی کے پدارتھوں کی آپسانا میں لگا دیتے ہیں۔

پیارے ناظرین! ہمارے بہت سے دوست اعتراض کریں گے کہ اندریوں کو کیا غرض پڑی ہے کہ آتما کو پرماتما سے ہٹا کر پرکرتی کی طرف لگائیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں جو برہم آند ششپتی وغیرہ مانتوں سے حاصل ہوتا تو وہ اندریوں کو تو محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ان ہستے نہیں، اور ہستے کا آند اندریوں کو محسوس ہوتا ہے، بطور دینا میں بہت سے دلال بیوپاری کو جھوٹی دوکان پرکرتے ہیں، کبھی کبھی دوکان پر نہیں لے جاتے، کیونکہ سچی دوکان سے انہیں دلائی ملنے کی آشا نہیں ہوتی، اور جھوٹی دوکان سے دلائی بہرور ملتی ہے، اس

وسطے وہ بیوپاری کے نقصان کو جانکر بھی اسے جھوٹی دوکانوں پر بیجاتے ہیں۔ ایسے ہی آتما کی تکلیف کو معلوم کر کے یہی میں اور اندری جو آتما کو پر کرتی کے دشمنوں میں ہی لگانا چاہتے ہیں۔ ہمارے بہت سے دوست جو شیشی کو تو گن برقی مانتے ہیں ہماری شیشی کو ایسٹور اپنا شناختیے کے خلاف دلیل پیش کریں گے۔ اور ہماری بات کو منی گھڑت بتلائیں گے۔ لیکن ان کو یاد رکھنا چاہئے کہ یہ ہماری رائے نہیں بلکہ ہمارا تکمیل منی نے اپنے شاستر ساکھ میں بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ وہ ہمارا کہتے ہیں :-

समाधि सुखमि बुद्धिबुद्धि कथयति ॥

یعنی برہم پیدا نہ ہوتا ہے۔

جیوست چٹ ہے۔ اور جیو کو تین حالتوں میں برہم کے شعلی سے آند کی پراپتی ہوتی ہے۔ یعنی جیو سپندانہ ہوتا ہے۔ اور وہ تین حالتیں یہ ہیں۔ ایک سماوی۔ دوسری شیشی تیری مکتی۔ ہمارے بہت سے دوست اعتراض کریں گے کہ جب ان تین حالتوں میں جیو میں آند آ جاتا ہے۔ تو جیو برہم میں بھید نہیں رہتا۔ لیکن انہیں یاد رکھنا چاہئے کہ آند برہم کا سجاوٹ گن ہے۔ اور جیو کو پنک بوا سے برہم کی آپاسا سے حاصل ہوتا ہے۔ جیسے گرمی کے دنوں میں گرمی آ جاتی ہے۔ لیکن گرم اور سپرٹ والی ہونے سے بھی ہوا آگ نہیں ہو جاتی۔ اس طرح برہم کی آپاسا سے جیو میں آند آ جاتا ہے لیکن جیو برہم بنکر جانا پیارے ناظرین! آپ یہ کہیں گے کہ ان تینوں حالتوں میں کیا فرق ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جب گیان رہت اور شریر بہت جیو کا برہم کے ساتھ سمبندھ ہوتا ہے۔ تو اسے شیشی کہتے ہیں۔ اور جب گیان بہت اور شریر بہت جیو کا برہم کے ساتھ سمبندھ ہوتا ہے۔ تو اسے سماوی کہتے ہیں۔ اور جب گیان بہت اور شریر بہت جیو کا برہم سے سمبندھ ہو اسے مکتی کہتے ہیں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب جیو میں گیان کے نہ ہونے پر بھی برہم کی آپاسا تمام دائروں کو دور کرتی ہے۔ کیا اس برہم کی آپاسا جیو کو وہ سے چھوٹے کے واسطے نہ کرتی چاہئے۔ بعض لوگ ہماری سماوی اور شیشی کے میلان پر اعتراض کریں گے۔ لیکن سماوی شکر آ چاہیے ہی کہتے ہیں :-

ब्रह्म सर्वं कथं समाधिनिष्ठा

یعنی سوال تھا کہ تکہ سے کون سوتا ہے۔ جواب دیا گیا کہ جو سماوی میں چٹ کی برتیو کو تمام کر کے پیارے ناظرین! آپ روز اشان کر کے شریر کی میل دور کرتے ہیں۔ جو غلطی دیر میں پھر

لگ جاتا ہے۔ باروز کپڑا، دھلاؤتے ہو، اور پھر میلا ہو جاتا ہے، اسی طرح پر جو آتا پر کرتی کے
 سمند سے ہمیشہ گیان اور پاپ کے میل کو حاصل کرتا ہے۔ اس لئے ہر ایک پر جو
 مان پرش کا کام ہے۔ کہ اس پر کرتی سے پیدا ہوئے گیان اور پاپ کے دور کرنے کیلئے
 ہمیشہ شدہ گیان والے پر ماتا کی آپا سنا گیا کرے جس سے یہ میل نہ جسے ہارے کیونکہ
 اگر روز شری صاف کیا جاوے، تو بڑی آسانی سے میل آتا جاتا ہے۔ لیکن میل زیادہ ہو
 ہو جانے سے بہت مشکل سے آتا ہے۔ اسی طرح جب پاپ کی عادت پختہ نہیں
 ہو جاتی، تب تک مغور ٹی ویر تک آپا سنا کرنے سے بھی جو کے من کے خیالات برائی
 کی طرف کم چلتے ہیں۔ لیکن ان کی عادت خراب ہو گئی، تو پھر بہت مشکل سے یہ پاپ کی
 عادت چھوٹی ہے۔

پیارے ناظرین! چونکہ قدرتی قاعدہ ہے، کہ کپڑا خود بخود بد محنت کے میلا ہو جاتا ہے،
 لیکن اس کے صاف کرنے کے واسطے محنت کی ضرورت ہے۔ اور ہر چیز بلا محنت کر
 سکتی ہے۔ لیکن اور اڑھانے کے واسطے محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح
 جو آتا بلا پر شار پاپ کر مون کی طرف جاسکتا ہے، لیکن اس کو دھرم کی طرف لگانے
 کے واسطے محنت کی ضرورت ہے، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، کہ پر کرتی اور شیوں
 کا سمندھ تو جو کو ہمیشہ خود بخود ہوتا رہتا ہے، جس سے جو کو سدا دکھ ہی حاصل ہوتا ہے
 اب اس دکھ سے چھوٹنے کے واسطے جو کو پر شار پاپ کر کے پر ماتا کی آپا سنا کرنی چاہئے
 پیارے ناظرین! یہ بھی آپ کو معلوم رہے، کہ من کسی نہ کسی پدارتھ کے ساتھ
 تعلق ضرور رکھے گا، اگر پر ماتا کی آپا سنا نہ کریں گے، تو پر کرتی کی آپا سنا سے ضرور دکھ ملیگا،
 چونکہ من پر کرتی کی ہر ایک چیز کی حد کو جلد پہنچ جاتا ہے، اس واسطے پر کرتی کی آپا سنا سے
 شانت نہیں ہوتا، اور ایک چیز کو چھوڑنے اور دوسری کو حاصل کرنے میں جو پر شار پاپ
 ہوتا ہے، اس سے من کے خیالات ٹھک جاتے ہیں، لیکن پر ماتا کی حد کو من کسی طرح
 پہنچ نہیں سکتا، اس واسطے پر ماتا کی آپا سنا من کو چھوڑنا اور گہن کرنا نہیں پڑتا، اس
 واسطے من اس گہرے سمند میں ڈوب جاتا ہے، ان سے ذرا بھی ٹھکاوٹ اور تعذیب
 معلوم نہیں ہوتی

پیارے ناظرین! اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، کہ ایسٹور کی آپا سنا کے بغیر شیشہ اپنی منزل
 مقصود تک کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی سمندر کے دکھوں سے چھوٹ سکتا ہے،
 اگرچہ بہت سے لوگ ویشیوں میں بھی سکھ مانتے ہیں، لیکن یہ ان کی غلطی ہے، کیونکہ

وٹے میں بالکل سکھ نہیں ہے۔ ہمارے بہت سے دوست اعتراض کریں گے کہ اگر
 وٹے میں سکھ نہیں تو لوگ کس طرح پروٹے میں سکھ مانتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے
 کہ جس طرح پرکھتے کے ٹنڈے میں ہڈی ہوتی ہے۔ اور اس کے ٹنڈے سے خون جاری ہوتا
 ہے۔ وہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ خون ہڈی سے مل رہا ہے۔ اس طرح جب وٹے
 میں کچھ وقت ایسا کر ہوتا ہے تو منشیہ کو سکھ معلوم ہوتا ہے۔ اصل میں سکھ تو اس کے
 ایسا کر ہونے سے بلا تھا۔ لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ وٹے سے سکھ ملا ہے۔

پیارے دوستو! سناریں پر کرتی اور پرانا گائے سوا لے بیو کا تعلق کسی چیز سے نہیں ہوتا۔
 اور پر کرتی سے سکھ ملتا ہے۔ اور پرانا گائے سے سکھ حاصل ہوتا ہے۔ اس واسطے جو آتما
 کو ہمیشہ پرانا کی اپنا سنا یعنی اس کا گیان حاصل کرنا چاہئے۔ جب جو آتما پرانا تھا کو جان جائے
 تو اس کو پاپ کرموں سے خود بخود نفرت ہو جائے گی۔ جب پاپ سے نفرت ہو گئی تو
 تکلیف کبھی پیدا ہی نہ ہوگی۔ اس واسطے سناریں منشیہ کا بہت بھاری فرض پرانا گائے کو
 جاننا ہے جس کے جاننے سے پھر سکھ کا اندیشہ نہیں رہتا۔

پھر ناظرین آپ سوچ لیجئے کہ منشیہ کو کہاں تک ایشور آپاسنا کی ضرورت ہے۔ اور
 اس آپاسنا سے کس قدر لالچ ہوتے ہیں؟ ہمارے بہت سے دوست کہتے ہیں کہ جب
 ایشور آپاسنا سے کہئے ہوئے کرموں کا پھل بھوگنا پڑتا ہے تو پھر آپاسنا سے کیا فائدہ؟
 لیکن انہیں خیال رکھنا چاہئے کہ ایشور آپاسنا سے باوجود پاپ کا پھل بھوگتے ہوئے
 بھی تکلیف نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ تکلیف کو معلوم کرنے والا من پرانا کی آپاسنا میں
 لگا ہوا ہے۔ اس واسطے تکلیف کس کو معلوم ہو؟ اوم۔ شانتی شانتی شانتی ॥

مفت تقسیم کرنے کے لائق چند مفید مارک ٹیپٹ

گیہ	آریہ سماج کی جاسے	بابا نانک اور وید	لنٹھ تباہی پسند
عیسائی مذہب میں	گوشت مت کھاؤ	ورن پیوستھا	بھولا مسافر
نجات نامن ہے	" "	دھوکے سے بچو	بھوک باؤ
ایشور کا رہنے والا	آشرم پیوستھا	زیادہ بیمار کون ہے	ایشور کی سستی کا ثبوت
ہم مہرے کیوں	آتمک بل	کرم پیوستھا	مسئلہ تاسخ
ڈرتے ہیں؟	ایشور پوجا	عیسائی ملت کھٹان	الہام کی ضرورت

ملنے کا پتہ: وزیر چند ٹراما مالک ویدک پستکالایہ، متصل ہری گیان مندر لاہور
 مفت تقسیم کرنا ہے صاحبان کو۔ واسطے علم سینکڑا اور سو واسطے علم سینکڑا دیتے ہیں۔

(جو کوئی لال دست کا تپا بچھڑائی)

ویدک و صرم کے متعلق
ہر پرکار کی پستکیں وزیر چند شرماما ملک ویدک پستکالیہ لاہور
سے طلب کریں

الہام کی ضرورت

آریہ سماج ۱۹۰۲ء تا ۱۹۶۱ء ————— مصنفہ ————— بکرمی سن ۱۹۸۷ء

شری سوامی درشناتیل جی سرسوتی

دینند ابد ۱۰ ————— جگہ ————— ع ۱۹۷۵ء

وزیر چند شرماما ملک ویدک پستکالیہ لاہور

۷

شری بلکند سٹیم پریس ہسپتال روڈ لاہور میں کشن سنگھ پال کے انتظام سے چھپایا

الہام کی ضرورت

پیارے ناظرین! جب ہم سنساریں انسان کی حالت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی ہر ایک اندری دوسرے دیوتا کی محتاج نظر آتی ہے۔ مثلاً انسان کی آنکھ بغیر سورج کی مدد کچھ بھی نہیں دیکھ سکتی۔ اگرچہ انسان نے چراغ وغیرہ روشنی کے بہت سے سامان تیار کئے ہیں۔ لیکن ان سے انسان اس قدر کام نہیں لے سکتا کہ جس قدر سورج ہے۔ اور چراغ وغیرہ میں جو کچھ روشنی ہوتی ہے۔ وہ بھی سورج کی کڑوں سے پیدا ہوتی ہے۔ اور سورج کی کڑوں کے حصّہ کو چھوڑ کر باقی بقدر رحیل بنی چراغ وغیرہ ہیں۔ وہ بالکل روشن نہیں جس کے معلوم ہوتا ہے۔ کہ آنکھ بغیر سورج کے کبھی ہے۔ اگر دنیا میں سورج نہ ہوتا تو آنکھ کچھ ہونا نہ ہونا برابر ہوتا۔ لیکن اگر آنکھ کو تو سورج کی روشنی سے فائدہ ملنا بھی ناممکن تھا۔ اگرچہ سورج کی گرمی سے بہت سے کام نکلتے ہیں۔ لیکن روشنی صرف آنکھوں کی مدد کا ہی کام دیکھتی ہے۔ اب دوسرے کان کی طرف دیکھ لیجئے! وہ خلا یعنی آকাশ کے بغیر بالکل نکماتا ہے۔ آپ نے اکثر موقعوں پر دیکھا ہوگا کہ میدان میں دو رنگ کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آواز ہمیشہ خلا میں ہوا کی ساتھ چلتی ہے۔ جہاں خلا نہ ہو۔ وہاں ہوا کے نہ چلنے سے آواز بھی نہیں چل سکتی۔ اب اگر سنسار میں آواز نہ ہوتا۔ تو کانوں کا ہونا نہ ہونا برابر ہوتا۔ اسی طرح پر قوت لامہ یعنی تو چاکو دیکھ لیجئے! وہ بغیر ہوا کے بالکل ٹکلی میجاتی ہے۔ جب ہوا چلتی ہے جب اس کے ساتھ سردی یا گرمی کے پرمانون موجود ہوتے ہیں تو درنہ سپریش اندری یعنی تو چاکا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اسی طرح پر سنسار اندری یعنی جیسا جل کی محتاج ہو اگر جل نہ ہوتا تو سنسار اندری کو رس کا گیان ہونا ناممکن ہو جاتا۔ اور ناسکا کا خوشبو اور بدبو کے واسطے پرختوی یعنی مٹی کی محتاج ہے۔

پیارے ناظرین! بیان متذکرہ بالا سے معلوم ہو گیا کہ انسان کا ہر ایک ہری حال بغیر امداد کے کام نہیں کر سکتا۔ اب سوچنا چاہئے کہ کیا باطنی حواس عقلی ای بغیر امداد کے کام کر سکتی ہیں یا کہ نہیں؟ جہاں تک غور کیا جاسکتا ہے

اور دنیا کی ساری چیزیں

اور دنیا کی ساری چیزیں

وہاں تک غور کرنے سے معلوم ہوا کہ عقل بھی محتاج ہے کیونکہ جس طرح آنکھ کی نظر
 جگہ اور روشنی کے لحاظ سے بڑھتی گھٹتی رہتی ہے۔ مثلاً ایک آدمی چراغ کی روشنی
 میں دیکھتا ہے۔ تو اس کی نظر بہت ہی نزدیک کے پدارتھوں کو دیکھتی ہے۔ اور ان
 کی باریکیوں سے بھی پورا پورا آگاہ نہیں ہوا۔ لیکن چاند کی روشنی میں چراغ کی روشنی
 سے زیادہ دور تک معلوم کر سکتا ہے۔ اور سورج کی روشنی میں بہت سے دور دور
 کے پدارتھوں کا گمان حاصل کر سکتا ہے۔ ساتھ ہی جگہ کے نشیب فراز اور چرخی
 اونچائی نیچائی کے لحاظ سے نظر میں بہت بھاری فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی حالت
 چٹھی یعنی عقل کی ہے۔ جس قسم کی روشنی یعنی ودیا حاصل ہوتی ہے۔ اس قسم کے
 سنسکار جم جاتے ہیں۔ کبھی تو بدھی باریک سے باریک پدارتھ کی تحقیقات میں
 لگ جاتی ہے۔ اور کبھی سوئی سے موٹی چیز کو بھی اندھ پر م پرایا تقلید کی نظر سے
 مان لیتی ہے۔ ذرا بھی تحقیقات کا وہ اس میں نہیں رہتا۔ جس طرح چراغ کی روشنی
 آنکھ کے واسطے کام میں مدد دیتی ہے۔ اور اسے کچھ نہ کچھ کہی کو نقصان بھی پہنچاتا
 ہے۔ اور چراغ کی روشنی میں بیٹھنے والے انسان کو ہمیشہ ہوا سے خوف لگا رہتا ہے۔
 اگرچہ وہ اپنے چراغ کو تیز ہوا لگتی دیکھ کر اور چراغ کی لاٹ کو کاہتا ہوا معلوم کر
 کے اپنی روشنی کی کمزوری سے واقف ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہ اپنے گھر کی
 باہر کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہے۔ اس حالت میں یا تو اسے اندھیرا نظر آتا ہے۔
 یا کسی اور کا بھی چراغ جلتا ہوا معلوم کرتا ہے۔ اندھیرے کی حالت میں تو وہ اپنے
 آپ کو سب سے افضل مان لیتا ہے۔ اور چراغ جلتا ہوا سمجھ کر یہ سمجھ لیتا ہے کہ
 جیسے میری تذبذب حالت ہے تو ہی تمام دنیا کی۔ ان دونوں حالتوں میں اسکو ستیہ
 کی جگیا سانیس پیدا ہوتی۔ جب ستیہ کی جگیا سا ہی نہیں۔ تو ستیہ کا گمان کس طرح
 سے ہو سکتا ہے؟ جب ستیہ کا گمان نہ ہوا۔ تو وہ ستیہ پر اپت کرنے کا عادی
 ہو جاتا ہے۔

پیارے ناظرین! چراغ کی روشنی سے مسافر اپنا سفر طے نہیں کر سکتا۔ کیونکہ
 ذرا سی ہوا لگ جاتے سے چراغ کو خوف رہتا ہے۔ تیل اور بتی کے کم ہو جاتے
 سے چراغ بجھ سکتا ہے۔ بارش اور آندھی میں چراغ بٹھڑ ہی نہیں سکتا۔ ایسی حالت
 میں جس کے سفر کا مدار صرف چراغ کی روشنی پر ہو۔ وہ کس طرح سفر کرے گی؟
 طرف بخوف و خطر چل سکتا ہے؟ دوسرے چراغ کی روشنی بھی تو سب سے کم ہے۔

نہیں ہو سکتی۔ اور آگ سورج کی کرنوں سے پیدا ہوتی ہے۔ تو گویا چراغ کی روشنی کا ہونا بھی تو سورج کے بغیر ناممکن ہے۔ پس مسافر کے واسطے جس طرح سورج کی روشنی لازمی ہے۔ اسی طرح ستیہ کی مارگ چلنے کے واسطے گیان کے سورج کا ہونا لازمی ہے۔ جبکہ قانون قدرت نے ہر ایک کو اس سے پہلے ہر ایک اندری کا معاون دیوتا پیدا کیا ہے۔ سب سے اوتھ اور باریک سے باریک پدارتوں کے جاننے کے قابل اور زبانی بدھی کا کوئی معاون نہ بنا۔ یہ بات قابل تسلیم نہیں ہوتی۔ اور نہ یہ بات مانی جا سکتی ہے۔ کہ جس طرح آنکھ کے بعد سورج نہیں پیدا ہوتا۔ اسی طرح بدھی کے بعد بھی گیان کا سورج پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے لازمی معلوم ہوتا ہے۔ کہ قدرت کاملہ سے کوئی گیان کا سورج باریک سے باریک پڑھوں کے جتانے کے واسطے ضرور بنایا گیا ہوگا۔ ورنہ قادر قدرت کے کمال گیانی ہونے پر غلطی کا الزام عائد ہوتا ہے۔

پیارے ناظرین! جس طرح سورج دنیا کے شروع سے لے کر آج تک ایک ہی ہے۔ اس کو بدلیسنے کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی۔ اسی طرح گیان کے سورج کا بھی لا تبدیل ہونا لازمی معلوم ہوتا ہے۔ اور جس طرح انسانی بناوٹ چرخ اور لیمپ ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن سورج نہیں بدلتا۔ اسی طرح منشیوں کا گیان بدلتا رہتا ہے۔ لیکن ایٹھوری گیان ہمیشہ ایک سا رہتا ہے۔ گویا قدرت ہمیں یہ سکھاتی ہے۔ کہ جس طرح اس کے بنائے ہوئے ہر ایک اندری کے معاون ال ہیں۔ نہ کبھی آنکھ کے واسطے دوسرا سورج بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نہ کسی اور اندری کے معاون دیوتا کے بنانے کی ضرورت معلوم دیتی ہے۔ پھر کس طرح معلوم کیا جا سکتا ہے۔ کہ بدھی کا معاون سورج یعنی ایٹھوری گیان یا الہام بدعا رہتا ہے۔ تبدیلی ہمیشہ کئی کو پورا کرنے یا خراب اجزا کو نکال کر اچھے اجزا کے داخل کرنے کے واسطے ہوتی ہے۔ لیکن ایٹھور کے سرورگیہ ہونے سے یہ جو اس کے گیان میں کمی مانی جا سکتی ہے۔ اور نہ اس میں کچھ خرابی ہی تسلیم کی جا سکتی ہے۔ ورنہ اس کے عالم میں ہونے پر الزام عائد ہوتا ہے۔ چونکہ کسی اور غلطی کا ایٹھوری گیان میں ہونا ناممکن ہے۔ جیسا کہ سورج میں اندھیرے کا نہیں ہونے کا۔ ایٹھوری گیان میں تبدیلی غیر ضروری ہے۔ ہاں یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ کہ انہیں تبدیلی ہوتی ہے۔ وہ ایٹھوری گیان نہیں ہو سکتا۔

پیارے ناظرین! جس طرح چراغ اور بمپ ہیں اس جہت کو چھوڑ کر سورج سے
 لیا گیا ہے۔ باقی سارے اجزاء یعنی تیل چراغ اور بتی سب کے سب پر کاش سے غالی
 ہوتے ہیں۔ اسی طرح پر انسانی گیان میں جس قدر کہ جھڑایشوری گیان کا ہوتا ہے
 وہ روشنی یعنی ستیہ ہوتا ہے۔ باقی جس قدر باتیں ہوتی ہیں وہ بالکل گیان سے غالی
 ہوتی ہیں جس طرح چراغ وغیرہ کا بنا نا بغیر سورج کی روشنی کے ناممکن ہے۔ اسی طرح
 انسانی ودیا کی پیدائش بھی بغیر ایشوری الہام کے ناممکن ہے۔ کیونکہ روشنی کے بغیر تو
 ہم میں مٹی کے چراغ بنانے کی ضرورت ہے۔ نہ سرسوں سے تیل ہی نکال کر
 اس میں ڈالنے کی طاقت ہو سکتی ہے۔ اور نہ روٹی پیدا کر کے بتی بنائی جاسکتی ہے۔
 نہ آگنی سے ہی روشنی ڈالی جاسکتی ہے۔ گویا جس طرح چراغ کا جلنا آنکھ اور سورج
 کے ہونے پر ممکن ہو سکتا ہے۔ اس طرح پر انسانی کتابوں کا جلنا بھی ایشوری الہام
 کے بعد ممکن ہے۔ چونکہ اندھا سورج کی بددیر بھی چراغ جلانے میں بلا آنکھ کامیاب
 نہیں ہو سکتا ہے۔ نہ بدھی رہت منہ ہی ایشوری گیان ہونے سے انسانی ودیا
 کے پیدا کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ جس طرح سنسار میں ہر ایک منزل پہلے
 میں آنکھ اور سورج دو لازمی چیزیں ہیں اسی طرح ہر ایک روحانی منزل کے مسافر کے
 واسطے عقل اور ایشوری ودیا یعنی الہام کی ضرورت جو سورج کے ہونے پر انھیں
 بند کر کے چلتا ہے۔ وہ بھی مٹھو کر رکھتا ہے۔ اسی طرح اور جو آنکھ کھول کر اندھیرے
 میں چلتا ہے۔ وہ مٹھو کر رکھتا ہے۔ اسی طرح جو شخص ایشوری گیان یا الہام کو مان کر
 عقل کو دخل نہیں دیتا۔ وہ بھی مقصود سے گر جاتا ہے۔ اور جو شخص عقل کے مٹھو
 پر ایشوری ودیا کی سہایت سے انکار کرتا ہے۔ وہ بھی منزل مقصود سے کوسوں دور جا
 کر رہتا ہے۔

پیارے ناظرین! جس طرح پر سورج کی روشنی اور چراغ کی روشنی چاہنے کا آلہ
 ہمارے پاس آنکھ ہے۔ اور آنکھ کے بغیر ہم سورج اور چراغ کی روشنی میں تمیز نہیں
 کر سکتے۔ اسی طرح پر ایشوری گیان اور نفسانی علم کی تمیز کرنے کا آلہ ہیں قدرت
 نے عقل دی ہے۔ جس طرح ہم چراغ کی روشنی نا ملے ہوئے سے اور اس کے اجڑا
 چراغ۔ بتی اور تیل کے روشن نہ ہونے سے اور اس کی پیدائش کو سورج کے چھپ
 جانے کے بعد دیکھنے سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ انسانی روشنی ہے۔ دوسرے چراغ
 کو ہمیشہ ہوا لگنے کے خوف رہنے سے بھی ہم اس کی کمزوری سے واقف ہو جاتے ہیں۔

ہیں۔ اسی طرح انسانی کتابوں میں ازلت یعنی جھوٹ یا لکھتات متضاد اور چرکتی یعنی تکرار سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ کہ یہ کتابیں انسانی ہیں۔ دوسرے انسانی کتابوں کے بننے کا زمانہ بھی بتلا دیتا ہے۔ کتابیں فلاں زمانہ اور ملک میں بنی ہیں۔ تیسرے چرکتی کتابوں میں یہ بتلایا جاتا ہو کہ مذہب میں عقل کو دخل نہیں یا دلیل سے کافر ہونیکا جواب دیا گیا ہو۔ وہ کتابیں صاف طور سے اپنے انسانی ہونے کی گواہی خود دیتی ہیں۔ کیونکہ جس طرح سورج اور چرخ میں ہم آنکھ سے تمیز کرتے ہیں۔ ایسے ہی انسانی علم اور ایشوری و دیا میں تمیز کرنے والا آلہ صرف عقل ہے۔ اب سوچ لیجئے! کہ آدمی یہ کہے کہ ہمارا علم سورج ہے۔ لیکن وہ آنکھ سے نہیں دیکھا جاتا ہے۔ جس طرح یہ شخص دھوکا دیتا ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی اوزار نہیں جس سے سورج کو ٹھیک طور پر معلوم کریں۔ اسی طرح وہ شخص ہے کہ جو اپنی یا کسی کتاب کو ایشوری گیان بتلا کر یہ کہتا ہے۔ کہ مذہب میں عقل کو دخل نہیں۔ وہ صاف طور پر اپنے مذہب کی کمزوری کا اقرار کرتا ہے۔ اور دوسروں کو دھوکا دیتا ہے۔

پیارے ناظرین! جو لوگ اپنی کتاب کو ایشوری بتلا کر اُس کو دلیل سے چلادہ رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ درحقیقت ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم سونا تو خریدیں۔ لیکن اُس کو کسوٹی پر نہ رکھیں۔ جس طرح پر سونا بغیر پریکشا کے کیا معلوم ہے۔ کہ وہ درحقیقت چلص سونا ہے یا تانبا بدلتا ہوا ہے؟ اسی طرح بغیر دلیل کے یہ کس طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب کل ایشوری گیان سے معمور ہے یا اس میں کچھ انسانی بناوٹ ہے؟ پیارے دوستو! مذہب میں عقل کو دخل نہ دینا درحقیقت آنکھ بند کر کے سفر طے کرنے کا معاملہ ہے۔ جس طرح آنکھ بند کر کے سفر طے کرتے ہیں قدم قدم پر ٹھوکر دوں گئے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح عقل کے بنا مذہب میں چلنے کی حالت ہے۔

پیارے ناظرین! ہمارے بہت سے دوست یہ کہیں گے کہ تمہاری عقل مکمل ہے۔ جس سے تم خدا کے علم کو پرکھنا چاہتے ہو؟ میں اُن سے پوچھتا ہوں کہ اگر تم عقل کو نامکمل سمجھ کر اس سے کام نہ لو۔ تو بتاؤ تمہارے پاس اور کونسی کسوٹی ہے؟ جس سے تم علم الہی اور علم انسانی کو الگ الگ جان سکو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علم الہی کے امتحان کرنے کی ضرورت نہیں۔ انہیں ہاتھ پاؤں نے سنساریں جن کے دریا بہا دیئے ہیں۔ کیونکہ علم الہی کے واسطے جو کسوٹی تھی۔ اُس کو چھوڑ دیا۔ اب ہر شخص اپنی مت کی کتاب کو علم الہی کہنے لگا۔ لیکن یہ نہ سمجھا کہ جس طرح

دنیا میں ایک ہی سورج، ایٹوری روشنی ہے۔ باقی سب چراغ اور لیمپ وغیرہ انسانی بناوٹ ہیں۔ اسی طرح دنیا میں ایک ہی کتاب، ایٹوری گمان ہے۔ باقی سب انسانی کتابیں ہیں۔ جس طرح سورج ہمیشہ دنیا کے آغاز میں پیدا ہوا ہے۔ درمیان میں نہیں پیدا ہوتا۔ اسی طرح ایٹوری کتاب بھی دنیا کے آغاز میں نازل ہوتی ہے۔ درمیان میں نہیں نازل ہوتی۔ جس طرح سورج میں کوئی حصہ اندھکار کا نہیں۔ بلکہ کل کاکل روشنی ہے۔ اسی طرح ایٹوری گمان میں کوئی حصہ قصہ کہانی کا نہیں۔ بلکہ کل کاکل دویا ہے پیارے ناظرین! متذکرہ بالا تحریر سے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ کہ الہام کی ضرورت دنیا کو اس وقت ہے۔ جبکہ دنیا میں تعلیم کا سلسلہ ہویا نہ ہو۔ کیونکہ الہام کے بغیر سلسلہ تعلیم چل نہیں سکتا۔ اور یہ بھی یاد رہے۔ کہ جس الہام کی ضرورت ہے اس کا مکمل ہونا بھی ضروری ہے۔ اور جو چیز مکمل ہوتی ہے۔ اس کا اس ضرورت کے پورا ہونے تک لا تبدیل ہونا بھی لازمی ہے۔ اور الہام جس عقل کی امداد کیواسطے بنایا گیا ہے۔ اس کے موافق ہونا بھی ضروری ہے۔ اور الہام جی اپرد کش بات کو بھی دویا کا ہونا اس تکمیل کا لکشن ہے۔ کیونکہ پرتیکش چیزیں اندریوں سے معلوم ہوتی ہیں۔ ان کے واسطے الہام کی ضرورت نہیں۔ ہاں ان سو نظم و چارونکے واسطے جو اندریوں سے محسوس نہیں ہوتے اس واسطے محفوظ ذکر الہا بھی لازمی ہے۔

پیارے ناظرین! بیان متذکرہ بالا سے آپ کو الہام کی ضرورت اور اس کی تعریف معلوم ہو گئی ہوگی یعنی عقل کی امداد کے واسطے الہام کی ضرورت ہے اور الہام ہمیشہ عقل کا معاون ہونا چاہئے۔ اور جو عقل کے مخالف ہے۔ وہ الہام نہیں کہلا سکتا۔ اور الہام کا ہونا دنیا کے شروع میں لازمی ہے۔ درمیان میں نہیں۔ درجہ سلسلہ تعلیم چل نہیں سکتا۔ اور اس میں بہت سے اعتراض بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اول اگر الہام کا ہونا دنیا کے درمیان میں آوے۔ تو وہ اس سے پہلے لوگوں کے واسطے تو ہو گا نہیں۔ اس سے بے ایضائی پائی جاتی ہے۔ کیونکہ الہام کے ذریعہ سے انسان ایٹور کے حکموں کو معلوم کر کے اس کے مطابق کام کرنے سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اب جن لوگوں کے مونیجے بعد دنیا میں الہام آیا۔ ان بیچاروں کی نجات کس طرح ہوئی ہوگی؟ اگر یہ کہیں کہ ان کی نجات بغیر الہام کے ہو گئی۔ تو الہام کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر نہیں ہوئی۔ تو بے ایضائی ہے۔ دوسرے قدرت کا ملہ کے قاعدہ کے بالکل خلاف ہے۔ کیونکہ قدرت نے پہلے حواس کے معاون

پیدا کئے۔ بعد میں حواس جیب بیرونی حواسوں کے واسطے قدرت کا یہ فائدہ معاون
رہتا ہے۔ تو ضرور اندرونی طاقت عقل کا معاون بھی اس سے پہلے ہو جانا چاہیئے۔
پیارے ناظرین! بعض دوست کہیں گے کہ شاید قدرت کا یہ بھی قاعدہ
ہو کہ وہ اندرونی عقل کا معاون بعد میں پیدا کرے۔ کیونکہ دنیا میں یہ عام مثل
ہے کہ الاصلیٰ ارجح ام الایجاد۔ لیکن اُن کا یہ فرمانا بھیک نہیں۔ کیونکہ اس کی واسطے
کوئی ثبوت نہیں۔ اور دوسری یہ مثل تو انسانی عقل کے واسطے ہے۔ کیونکہ
انسانی عقل محدود ہے۔ اس کو ضرورت سے پہلے ضرورت کا علم نہیں ہوتا۔ اس
واسطے ضرورت کے بعد وہ ایجاد کرتا ہے۔ لیکن عالم کل کے واسطے جس کو دنیا
کی ضرورتوں کا پورا علم ہر وقت ہے۔ اس کا قاعدہ احتیاج سے پہلے ایجاد
کرتے کا ہے۔

پیارے ناظرین! الہام میں قصہ کہانی کا ہونا بھی اس کو انسانی بناوٹ ثابت
کرتا ہے۔ کیونکہ وہ واقعات کے بعد دنیا میں لکھے گئے۔ ان واقعات سے
پہلے اُن کا ہونا معلوم۔ پس جس الہام میں قصہ کہانی پایا جاوے وہ الہام نہیں
بلکہ تواریخ ہو سکتی ہے۔ اور الہام میں ترمیم اور تفسیح کبھی نہیں ہوتی۔ کیونکہ ترمیم
تفسیح گیان میں کمی بیشی کبھی نہیں ہوتی۔ اور الہام میں خدا کی کل صفوں کا بھیک
بتوانا بھی لازمی ہے۔ جو الہام خدا کو محدود اور محتاج بالغیر ماننا ہے۔ وہ الہام
نہیں ہو سکتا۔ مثلاً جس میں ہر ایک کام کے واسطے علیحدہ فرشتہ اور پیغمبر کے
معنی پیغام لانے والے کے ہیں۔ اور پیغام فاصلہ میں آیا کرتا ہے۔ اور خدا اور
انسان کے درمیان فاصلہ بتلانا خدا کو محدود ٹھہرانا ہے۔ دوسرے بھٹ بھی
محدود ہی کے ہوتے ہیں۔ پس الہام میں خدا کی صفات کا کمال اور بے عیب
ہونا لازمی ہے۔

اوم۔ شاننی! شاننی!! شاننی!!!

—————

ویدک دھرم کے متعلق ہر پرکار کی پستکیں چھوٹے چھوٹے ٹریکٹ
سندروید مت پر لکھیں جیسے ہوئے وزیر چند شرمہ مالک ویدک پستکالیہ
متصل ہر بیان مندر لاہور سے طلب کریں

(ہونی لال دت کاتب کجروڑی)

ویدک و صرم کے متعلق
ہر پرکار کی پستکیں وزیر چند شرما مالک ویدک پستک لائبریری سے منگوائیں

ویدوں کی ضرورت

شری سوانی درشناتند سرسوتی جی کرت

چمکو

وزیر چند شرما مالک ویدک پستک لائبریری لاہور

شری بالکند پٹنم پریس ہو میں باہتمام پینڈت کشن گوپال کے چھپوایا

پنجاب بھر میں مفت تعلیم کا صرف ایک ہی گورنمنٹ جیو بھگتیاں مناع راونپنڈی ہیں۔ اسکاغیاں کمیں
دھرتی بکشا۔ دم۔ استے۔ شوج۔ اندری نگرہ دی، و دیا۔ ست۔ اکروہ دھرم کے دس کشن ہیں۔
آریہ سماج ۱۹۷۹-۸۰ بکر می ۱۹۷۹ دیا تاند ابدا ۱۰۱ مارچ ۱۹۷۹
قیمت ۳ پائی قیسری بار

ویدوں کی اوستا

منشیہ جب سسبنار کے پدارتھوں کو ٹوکشم درشتی سے وچار کر کے دیکھتا ہے۔ تب اس کو شیشے ہو جاتا ہے۔ کہ سسبنار میں جتنے روگ ہیں۔ ان سب کی اوشدھی ہیں۔ اور جتنی اوشدھی ہیں۔ وہ کسی نہ کسی روگ کے لئے اپی ہوگی ہیں۔ جب تک منشیہ اس بات کو نہ جان لے کہ اس سمیہ اس روگ کے کارن اوشدھی کی اوشکتا ہے۔ تب تک اس کی پرورقی اس اوشدھی کے سمپادن کرنے میں نہیں ہوتی۔ اور جب تک منشیہ یہ نہ جان لے۔ کہ کچھ آگے روگ ہے۔ تب تک وہ اس کی نوزی کے اپانیوں کو نہیں وچارتا۔ وہ اوشدھی اس کے پاس ہی پڑی ہو۔ تو بھی اوشکتا کے نہ جاننے سے وہ اسکو گریہ نہیں کرتا۔ اس سے وچار شیل کا کام ہے۔ کہ پرہتم روگ ارتضات و متوکی اوشکتا پڑتا و ستو کے کن ہر فستق اس سے روگ کی نوزی اچھے پرکار سے سمجھا کر و ستو کے دینے کی چیشیا کریں۔ یہیں تو و ستو کے دان سے اوجیشٹھ پھل سدھی نہ ہوگی۔ اس کارن ہم پرہتم منشیہ کی اوشکتا کو پرکھ کر لیں گے۔

میشیوں کا روگ

جب ہم سنساریں دیکھتے ہیں کہ ان سنسار کے حیوؤں کا پران سروپ ہے۔ اور پراجین و دونوں نے بھی اس کو نشیوں کو پران مانا ہے۔ "आजो सै प्राणः" عمرنی و ایکہ سے تو ہم سمجھے ہی کرتے ہیں کہ ان نشیوں کا پران ہے۔ پر تو جب کوئی نشیہ پچان کھا ہوتا ہے۔ تو اکثر اپنی روگ ہو جاتا ہے۔ جب ان کو شک کھا جاتا ہے۔ تو شوچکا آوی روگوں سے پراؤں کا ناشک پڑیتا ہوئے لگتا ہے۔ اس سیمہ پر دست بردھانت سے دیکھ دیتی ہو جاتی ہے۔ جب ہم سنسار میں "आजो सै प्राणः" ارغٹا گھرت ہی حیوؤں کو بلداک ہے۔ گھرت ہی حیوؤں کی آیت ہے۔ گھرت ہی حیوؤں کا پران ہے۔ تو گھرت کا سیوں آوشیک تیت ہوئے لگتا ہے۔ پر تو جب کوئی جوز پڑیت نشیہ گھرت کا سیوں کرتا ہے۔ اس سیمہ گھرت اس سے بدان نہیں جاتا۔ کشت و شرم غور ارغٹا (تپ دق) کر کے اس کے بل کا ناشک۔ آیت کا ناشک ویراؤں کا ناشک ہو جاتا ہے۔ اگر گھرت کھا کر پانی پی لا۔ تو (کاس روگ) ارغٹا کھا شنی آونین ہو۔ اب بھروسہ ارغٹا سے سکھیا جو نشیوں کو پران ناشک پڑیت ہوتا ہے۔ جس کو ایک سمجھ کر راجیہ سے بھی اس کا پینا بند کر دیا ہے۔ پر تو جب وہی سکھیا ویدک شاستر

کی ریشی سے شدہ کر کے کھایا جاتا ہے۔ تو بڑے بڑے پرانے ناشک روگوں کو ناش کر کے جووں کو امرت کے تلیہ کن کاری پر تیت ہوئے لگتا ہے۔ پاشک کن اکت در شانت سے بچھ ہو جاتا ہے۔ کہ کوئی بھی پدارت اس سنا میں جو کے لئے پھارک نہیں اور نہ ہی بانی کارک ہے کہنتو پدارت کو تو گیان ارتقاات یخارنہ جانکر اسکے گن سو بھاد کر یا کو جانکر اس کا ورتا کر لایہ کارک ہے۔ اور اس سے درودھ مہتیا گیا کے آشرے اس کا گرس بانی کارک ہے۔

پر یہ پاٹھو! جب میں کسی اندھکار میں سمٹا ہوں جانے کا اور مہتا ہے۔ تو مجھے دھک دھک کے نہ ہونے پر بھی چت کا بیٹھ دیر نہیں ہوتا۔ جب پرکاش میں سنگھ سر پادی بھیا نک جیو دھک دیکھتے ہیں۔ تو انکی اوستھا کو جانکر ہمارے بہت ہی میوں ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی بچھ ہوتا ہے۔ کہ منیہ کو اگیان ہی بھے کارک ہے۔ اگیان کے ناش سے منیہ کا بیٹھ بھی ناش ہو جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک منیہ ہشت پشوں کی منڈی کو ایک سونٹا مہتیا میں لئے اپنے آدھیں کر کے جھڑ چاٹتا ہے اور ہلچا ہٹا ہے۔ پر تو وہ دو منیوں کو اس سونٹے سے اپنے آدھیں نہیں کر سکتا۔ یہ سب باتیں پر تیش جلد رہی ہیں کہ گیان کا نہ ہونا بڑی بانی کا سونہ ہے منیہ لیا کو اسی نے پر تتر کر رکھا ہے۔ یہی منیوں کے دکھو کا ادھار ہے۔ پاشک کن آپ بھی جانتے ہیں کہ جیو اپکیہ ہے۔ اور پرکاشی وہ جو ہے۔ تو پرکاشی کا تو جیو کو پورنیتا ہونا سمجھتے ہیں۔ اس سے جو کہتی سکتی نہیں ہو سکے گا۔ اور پر اچین شاستروں نے بھی اس بات کو پرنی پاؤں کیا ہے کہ منیہ بہتیا گیان سے بدھ ہوتا ہے۔ جیسا مہاتا مہاشنی کہل جی نے اپنے شاگرد شستریں دکھایا ہے۔

”बन्धो विपर्ययात्“

ارتھ۔ ارتقاات و پریت گیان ہی بنا دھ کا سینو ارتقاات کاراں ہے۔ کیونکہ پرکاشی کے او دیک سے جب جیو کو پر اگرت پدارتوں میں جو جرم کو تین ہو جاتا ہے کہ یہ پدارت میری آتما کے انوکول ارتقاات سکھ کارک ہے۔ اور یہ پدارت میری انوکول ارتقاات سکھ کارک ہے۔ تو جن پدارتوں کو آتما کے انوکول سمجھا ہے۔ ان کے گرس کرنے کی اچھا آوڑ تین ہوتی ہے اور اس پدارت کے آپاؤں کرنے ارتقاات پر اپت کرنے میں منیہ متن کرتا ہے۔ وہ متن سے آوڑ تین ہوتا کہ وہروا دھرم روپ چل کو آوڑ تین کرتا ہے۔ اور اس چل کے جھو گئے کہ اسے جزم مرن ارتقاات شری کے سینوگ دیوگ کو پر اپت ہوتا رہتا ہے۔ اور اس روگ کی آوڑ تین تو گیان کے بنا دوسری نہیں جس پر کار جو میں سرپ کی مہر اتنی سے جو بھے آوڑ تین ہوتا ہے اس کی آوڑ تین کا آپاؤں بنا پرکاش میں رہو کو رہو جانے دوسرا نہیں۔ اور مہر شنی پتھلی ہے۔

”यच्चिद्विषयस्य विपर्ययात्“

آویا ارتھات جس سے پدارتھ کے تو سروپ کو نہ جان کر بھرم سے انیہ میں، انیہ نتیجہ کرنا
 اتیادی اور بھی سب جہاتوں کی سمتی میں ہستیگیان ہی ہستیوں کا روگ ہے جسکے
 ناش سے مٹیہ شانتی سکھ کو لاجہ کر سکتا ہے۔ اور اس روگ کی اوشدھی سوائے اتم ناتم دو چھیا
 کے دوسری نہیں۔ کیونکہ جب تک ہیوا اپنے سروپ اور پر کرتی کے سروپ اور سو جہاد کو نہ جان
 لے۔ اور اپنے ایشٹ اند کے اوشکران ارتھات اثر سے کو نہ سمجھ لے۔ تب تک جیو کے
 ارتھ کی ذرتی ہوتی اسے سمجھ سکتے۔ پر یہ پاٹھو اہماتے جہاتو گیشوروں نے بھی اسکو اپنٹ کیا ہے۔

۱: " جانا مکتی "

ارتھات مکتی نام تر یو دھ وچھ ذرتی گیان ہی سے ہوتی ہے۔ اور جہاتنی کو تم جی نے
 اپنے شاتر کے آرنجہ میں ہی سدھانت کر دیا ہے :

" प्रमाणप्रमयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धांतव -

धवतर्कविर्यायवादजत्यवितण्डाहेवाभासच्छ्रुत्या -

तिनिग्रहस्थानागतत्वज्ञानाभिः श्रवसाधिगमः "

न्या० अ० ۱ पा० ۱ सू० ۱ ॥

ارتھ پرمان جس سے دستو کا پختارھت گیان ہوتا ہے۔ پر مہ جس کا گیان پرمان سے
 ہے۔ سننے جہاں سامانیہ گیان ہو پرتو پرمان کے جہاد سے نچت گیان نہ ہو پرتو
 جس ارتھ کی اچھا کو دھارن کر کے کاریہ میں پرورتی ہوتی ہے۔ درشانت جس میں لوک اور
 پریکٹوں کی بدھی سامان ہو۔ سدھانت جو پرتی پختی کے ساتھ واد کر کے اتم دیو ستھا مہر سے
 اتیادی اور سب مولہ پدارتھوں کے تو گیان سے لنتربس ارتھات مکتی پراپت ہوتی ہے۔
 کیونکہ جب پرمان آدمی دو ارجو کو یہ نتیجہ ہو جاتا ہے۔ کہ ایک پدارتھ میرے اتم کے انوکولی انگ
 برقی کوئل ہے۔ تو ستیہ کاریوں میں پرورتی ہوتی ہے۔ جسکے بھو گئے کیلئے جنم کی اوشکتا نہیں ہوتی
 اسی پرکار جب جیو اپنے پر کرتی تتھار شور کے گتوں کا بھیک بھیک نتیجہ کر لیتا ہے۔ تب وہ
 ہتھارست کو بھیک سا دھن کر لیتا ہے۔ جس پر کارا تاج کل جغریئے اور نعتوں کے دوار اہم کو ہر
 ایکے دلش سندر جھیل آدمی کا پختارھت گیان پکار دیشی سے ہماری نیاسے شالی سے کارنے بنا کرے
 گھر بیٹھے سکھلا دیا ہے۔ اور یہ بھی پگٹ کر دیا کہ ایک لگر میں یہ دستو تو ہیں ہوتی۔ واپس کے لوگوں کا پرت
 ہے۔ انکی یہ رتی ہے۔ جب مٹیہ اس پرکار جان لیتا ہے۔ کہ ایک دیش واسیوں کا یہ دہرم ہے۔ ویسا
 سو جہاوتے۔ ایسا دھن ہے۔ ایسے کاریہ میں۔ لگا ایسا چال چلن ہے۔ اتیادی باتو لگو جا کر اس کو اپنے
 ایشٹ کی سدھی ناگیان جس سٹھل سے پرتیت ہوتا ہے۔ وہ نہیں جانتے۔ اینتھاروتھ بھرم کر کے
 اپنی ایکوٹش نہیں کرتا۔ اسی پرکار اس پرمان کی دیانتا سے پر کرتی کا پرتا متنتہ جس کے جانتے سے پر کرتی

کے پورے سدھانت کو جان کر اپنی اتما کے انوکھل و پرتی کو مل نہ جا کر ہے آپاد یہ روپ برتی کو اس میں نہ چننا کر اپنے ابعیثٹ آئند کے لئے ہیں کرتا ہے۔ اور یہ پورن و دی کی گیان کے آئند کے ابعیثٹ کا پراپت کر کے اتیو دکھ کو پراپت ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ تو سامانیہ پرتش بھی نہیں چاہتا۔ کہ بنا پر یوجن کے پکش پات کر کے اپنے نام کو کائنات کرے۔ تو ایشور میں یہ سند یہم ہی نہیں ہو سکتا۔ پیارے پاٹھکو! سنساریں کرموں کے پھل کے بنا کوئی بھی سنگھی دھمی نہیں ہوتا۔ اور جب تک کرموں کا ودھی نشیدھ نشیہ نہ ہو جائے۔ تب تک ان کرموں میں پرتی نہیں ہوتی۔ اس سے بھی گیات ہوتا ہے۔ کہ کرموں کی ودھی نشیدھ کا گیان ایشور نے جیوٹن کو دیا ہے۔

پیارے پریشک جنو! یہ تو آپ ٹھیک ریتی سے سمجھتے ہیں۔ کہ جو نشیہ جس دستو و کوشل کو بنانا ہے۔ جب تک اس کو مختار تھ ورتنے کی ودھی مکھ سے دیکھ سے نہ بتلا دے۔ تب تک اس کا مختار تھ ورتا و کسی کو بھی نہیں آتا۔ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ کہ ہمارے سامنے جو گھڑیاں امریکہ اور یورپ دیش سے آتی ہیں۔ جب تک ان کو کئی رنگا نے کا سیہ و ودھی اور سوئیوں کے گھٹانے بڑھانے کے نیم۔ تیز اور دھما کرنے کا دھار ہم کو نہ دوت ہو دے۔ تب تک اس گھڑی سے ہم مختار پر یوجن سدھ نہیں کر سکتے۔ اور نہ ہم اس دستو کے بگڑنے سے ودھی ٹھہرانے جاسکتے ہیں۔ ہم جگت میں دیکھتے ہیں۔ کہ جہاں ہم بنا دیکھے تھوڑی دور بھی چلے۔ وہاں تھوکر کھائی۔ جو جتلائی ہیں کہ ایشور نے جو ہمیں دکھیں دینے سے دیکھ کر چلنے کی آگیا دی تھی۔ اس کو بھنگا کر لے گا یہ چل ہے۔

پیارے پاٹھکو! اسی پرکار جب ایشور کی بی ہوئی اندریوں کے نیوں کو توڑ کر پکش میں دکھ اٹھاتے ہیں۔ اس سے یہ انو بان سدھ ہے۔ کہ ورتان دکھ بھی پور میں جو ایشور آگیا انگنہن کی ہے۔ ان کا پھل ہے۔

ہناشہ گن! جب یہ نشیہ ہو گیا۔ کہ دکھ ایشور آگیا انگنہن کا پھل ہے۔ تو یہ بات چھی نہیں رہتی۔ کہ ایشور نے ہمیں کیا آگیا دی ہے۔ اب ایشور آگیا کو ہم اس کے دے نیوں تھ و ودھی نشیدھ روپی ویدوں سے پاتے ہیں۔

پیارے پاٹھکو! جب نشیہ ہو چکا۔ تو ہم ان پستکوں کی جن کو سنساریں ایشور آگیا ملنے میں ہریشکارنے کے لئے آویک کرتے ہیں۔ پیارے پاٹھکو! ویدوں کو چھوڑ کر باقی چار پستکیں توریت مذبور انجیل۔ قران کو ادھیکاش لوگ ایشور آگیا کے نام سے پکارتے ہیں۔

پہلی پستک توریت تو موسے کے سمیہ میں آتری۔ وچار یہ اوتپن ہو گا۔ کہ موسے سے پہلے لوگوں کو ودھی نشیدھ کا گیان کس پرکار سے ہوتا تھا۔ اور آدم سے لے کر موسے تک ایشور آگیا

سنساریں بھی وہ نہیں۔ اور مومن سے پہلے سنساریں کون بات نہ مٹتی جس کے لئے بیشوہ
 بستک لگی آوشیکنہ مٹتی جس کو توریث لئے پورا کیا۔ اس کا اثر یہ تھا کہ دینا قی لٹھن ہے۔
 پیارے پاشکو ایسی دوجن توش نیائے سے یہ بھی مان ہیں کہ توریث کی آوشیکتا مٹتی۔ تو
 توریث میں کیا نیو مٹا مٹتی؟ جس کو پورا کرنے کے لئے زبور کی آوشیکتا ہوئی۔ اور توریث کے بنانے
 والے کی اس آوشیکتا کا گیان پورو تھا وہ نہیں۔ یہی تھا تو پہلے کیوں نہ لکھا۔ اور آدم سے لے کر
 داؤد تک منشیوں کا جیون اوصور کے پن میں گیا۔ اور ان کو بیشوہ کی بھارتھ آگیاؤں کو نہ پال
 سے وچخت رہ کر جو دکھ اٹھا پاڑا۔ اس کا دوش کس پر آویکا؟ توریث کے بنانے والے پر۔
 پیارے پاشکو! سنساریں دو پر کار کا گیان پر اپت ہوتا ہے۔ ایکسا تو سامانیہ گیان۔ دوسرا
 وشیش گیان۔ سامانیہ گیان تو جیو کے سو بھاو سے ہی رہتا ہے۔ کیونکہ جیو اپکیہ ہے۔ ارتھات
 یعت گیان سو بھاو سے مست چوڑوں میں رہتا ہے۔ پرنتو وشیش گیان بنا کسی منت سے نہیں
 ہو سکتا۔ کھانا، سونا، رونا، تیاؤک جو کاریہ پشو پشی سر پادی سب بونیوں میں رہتا ہے۔ وہ سو بھیک
 ہے۔ پرنتو ہر ایک یونی میں جو وشیش گیان ہے۔ وہ کسی منت ارتھات دوسرے کے سکھانے
 سے پر اپت ہوتا ہے۔

مترود کہ جب ہم مست چوڑوں سے منشیوں کی تنہا کرتے ہیں۔ اس سمیہ مست چوڑوں
 میں بھوک شکتی کو پاتے ہیں جیسے گنو بھنس اشو ادک پشو تھا ہنس ادک پکشی و سر پادک
 نزیک جیو اتادک پدارتھوں کو بھو گتے ہیں۔ پرنتو ان کو اتادک پدارتھوں کی بروہی تھا اوتیتی
 کرنے کا گیان نہیں پرثیت ہوتا۔ اس سے گیات ہوتا ہے۔ کہ جیو سو بھاو سے درقان اوسٹھا
 کا گیان رکھتا ہے۔ کہنو جب ہم منشیوں میں کرت تو شکتی ارتھات کرموں کے کرنے کی
 سامرھٹھ کو چاروشی سے دھارتے ہیں۔ تو یہ سامرھٹھ انیہ چوڑوں میں نہ پا کر ہیں وشواس ہوتا
 ہے۔ کہ یہ شکتی کسی منت سے اوپن ہوئی ہے اور جب ہم اشکشت پرتھوں کو دیکھتے ہیں۔ تو
 دے بھی کرت تو شکتی سے شونیہ ہی پرثیت ہوتے ہیں۔ اس سے پشٹ گیان ہوتا ہے۔
 کہ کرنے کی سامرھٹھ پر اپتی منشیوں کو شکشا سے ہوئی ہے۔ اب یہ وچار اوپن ہوتا ہے کہ بیشیہ
 کو شکشا کس سے پر اپت ہوئی؟ بہت لوگ تو کہیں گے کہ شکشا چوڑوں کے پر پرمیل سے
 اوپن ہوتی ہے۔ کیونکہ بہتوں کی اپیکیتا یا سامانیہ گیان ال کہو گیان و وشیش گیان اوپن ہو
 جاتا ہے۔ پرنتو تو دوشی کے وچار سے یہ مہتیا پرثیت ہوتا ہے۔ جیسے دیاسلانی میں سامانیہ
 اگنی ہے۔ اور رگڑے سے وشٹا گنی پرگٹ ہوتی ہے۔ تو رگڑا نہ منت ہی وشیشا گنی کا اپادک
 پرثیت ہوتا ہے۔ اور ڈبی میں سو دیاسلانیوں کے یوگ سے وشیشا گنی کا اوپن کرنے والا منت
 کارائی نہیں۔ جب ایک سلانی میں وشیشا گنی پرگٹ ہو جاتی ہے۔ تو وہ بہت سی بونٹوں کو

یہ شکتی دے سکتی ہے۔ اسی پر کار جب تک چید کو شکشا پر اپت نہ ہوگی تب تک اس میں یہ
سار طق نہ ہوگی۔

پر یہ پاشکو! کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چوہا تھانیتہ پرتی انتی کرتا ہے۔ اس سے کال پاکر
سر و گئے ہو جائے گا۔ پرتو ان کا یہ سدا نانت ہٹیک نہیں۔ کیونکہ چوہا تھانیاں و شہ کبھی بھی بنا
منت انتی نہیں کر سکتا۔ اس میں سیدو یہ ہے کہ کوئی دستو بھی انتی نہیں کرتی۔ کنتو اپنے
اپ یوگی او یووں کو پر کرتی سے گرس کرتی ہے۔ اس کو موڑھ پرش اس کی انتی مانتا ہے۔ کنتو
گفوں کے اوچت سہکاری منت کو پاکر ادھک ہو جاتی ہے۔ پرتو دیش کال آدک تھتھار کرتی
یہ سب گیان سے شونیہ ہے۔ ان سے سر و گیتا کا بدنا سمجھو ہے۔ بہت سے جہانی یہاں پر
یہ شکا کریں گے کہ چوہا جہاں جائیگا وہاں کے پدارتھوں کو دیکھ کر اپنی گیان شکتی کو بنا کسی منت
کے بڑھا سکتا ہے۔ پرتو یہ شکا بھی اس گنت ہی ہے۔ کیونکہ سور یہ کے منت سے چکشوں
پر تیش پدارتھوں کے دیکھنے کی شکتی اویھیکاش ہو جاتی ہے۔ اس سے روپ گیان تو ہو
گیا۔ پرتو ویشیش گیان کا سادھا وہی رہا۔ اور یہ شکتی سب چوڑوں میں سوخت آپسھت ہے۔ اس
کو تم ویشیش گیان نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ سنسار کے پشو پکشی روپ گیان کو پر اپت ہیں۔ کنتو پریش
میں آتی رکت انومان اوی جنم گیان جس سے کاریہ کو دیکھ کر ان کا بدھ اور رنگ کو دیکھ کر رنگی کا بدھ
ہوتا تھا تھانیتہ کے دیو ہار سے اوجھو بنا شکشا کے پر اپت نہیں ہوتا۔ اس لئے اوشیہ انومان ہوتا ہے۔
کہ یہ شکشا تھانیتہ کو کہیں سے پر اپت ہوئی ہے۔

پر یہ مروتو یہ تو آپ سو بکار کرتے ہیں کہ جب تک آپ کسی بھرتیہ و سنان کو کسی کاریہ
کے کرنے کی آگیا نہ دیں۔ اور گوگرموں کے کرنے کا نشیدہ نیکاست پدیش نہ کریں۔ تب تک اس کو
کسی کرم کے کرنے نہ کرنے کیلئے دوشی نہیں بنا سکتے۔ اور نہ اس کو دند دے سکتے ہیں۔ یدی
آپ اس کو دند دیں تو کوئی بھی آپ کو نبائے شیل یا بھلا نہیں کہیگا۔ یدی آپ کسی نبائے شیل تھانیتہ کو کسی
پراوتھی کو دند دیتے دیکھیں گے تو پکویہ دو باتیں دھیان آئینگی۔ یا تو اس پراوتھی نے میا ویشیش
گی آگیا تو انگھن کیا ہے۔ یا دو نبایا ویشیش انیانی ہے۔ پہلی اوشھامیں تو اس کی آگیا کا پرچار ہونا و شک
مہاشہ گن اب آپ و چاریں کہ سنساریں جو کوروں چوہو نانا پرکار کے دکھ پارہے ہیں۔ ان کو
دیکھ کر سمجھدار تھانیتہ یا تو دکھ کو پور و کرم کا پھل سمجھینگا۔ دکھ وانا ایشور کو انیانی جانے گا۔ کنتو ایشور
بنائے کاری ہے۔ اس کو انیانی کہنا کیوں موڑ کھوں کا پر لا پارت ہے۔ ہاں یہ سب منتیوں کے
پاپوں کا پھل ہے۔ پاپ ایشور آگیا کو انگھن کرنے کا نام ہے۔ اس سے بھی سدھ ہوتا ہے۔ کہ ایشور
نے اوشیہ کوئی آگیا دی ہے۔ جس کے انوسار چل کر تھانیتہ ان دکھوں سے چھوٹ سکتا ہے۔ جس
کے ورو دھ چلنے ہی سے تھانیتہ ان دکھوں سے گرت ہوتا ہے۔

پیارے ہاشیو! جب اس پرکار ایشور فرمت نیم یا آگیا یا ستیہ و دیا میکٹ پتک کی آوشکتا
پزیت ہوتی ہے۔ اور ایشور کے نیائے آدمی کنوں سے لکشیہ ہوتا ہے کہ اوشیہ اس نے پر کرتی
کے نیوں کو سنساریں پر چار کیا ہے۔

پیارے پانگو! یہی ہم یہ مان لیں کہ سنساریں ایشور آگیا پر چلت ہے تو ہمیں اس کا
وچار کرنا پڑتا ہے کہ ایشور آگیا کے نکش کیا ہیں یا ایشور نے جو ہمیں ویدوں کا گیان دیا ہے
وہ کیسا ہے پہلا نکش ہم آوشکتا کے انوساریہ کرتے ہیں کہ

”हितাহیتسا धनताबोधकत्वं वेदत्वम्“

ارغھت جو بہت جیو اتما کے انکول اور آہت جیو اتما کے پرتی کول ساوھنوں کا بودھک ارتھا
بتلانے والا ہو اسے وید کہتے ہیں تو یہ نکش سب گرنھقوں میں آتی ویاپت ہوتا ہے ارتھا
سب گرنھقہ بقوڑی بہت بہت کی ودھی اور آہت کا نشیدہ سے رہتے ہیں پھر نکش اس پرکار
کرتے ہیں کہ

”हितहिहसा धनताबोधकानि चापुरुषवाक्यानि इति वेदाः“

ارغھت جو بہت بہت کا بودھک پڑش واکیہ ارغھت کسی نشیہ کا کہا ہوا واکیہ نہیں اسے وید کہتے
ہیں اب تاسنکوں کے گرنھقوں اور قران انجیل تورتیت زبور ان پسنکوں میں آتی ویاپتی ہوگی
کیونکہ جن لوگ اپنے تیر تھنکر ویکو ایشور مانتے ہیں اور مسلمان لوگ قران کو ایشوریہ پتک مانتے
ہیں عیسائی انجیل اور یہودی تورتیت اور زبور کو اب ویدوں کا نکش یہ ہوگا

हितहिहसा धनताबोधकानि चापुरुषवाक्यानि ब्रह्मप्रतिपादकानि सृष्टिमविरुद्धानि इति वेदाः

اس میں جو اوسقا بہت گیان کا بودھک پڑش واکیہ نہ ہو برہم کا پرتی پاؤک ہو اور سرشی کر م
دروہ نہ ہو اسے وید کہیں گے پر تو وید شبد ہے شبد کو پرمان نہیں مانا جاتا جب تک اس میں
دوش پائے جادیں جیسا جہا تا گوتم جی نے شبد پر لکشا میں لکھا ہے۔

”तदप्रामाण्यमनृतव्याघातपुनरुक्तिदोषेभ्यः“

ارغھ شبد پرمانہ ہے کیونکہ اس میں امرت نام جھوٹا ہونا ویا گھات نام پر پیر درودھ شبد کبھی
سدھ واک نہیں ہوتا اس کارن اس کو پرمان نہیں مانا جاتا کیونکہ ایشور سروگیہ ہے وہ ازل
پن کبھی نہیں کہتا اس کا کتن تنو گیان کے انکول ہوتا ہے اس کارن ویدوں میں یہ دوش
نہ ہونا چاہئے اور سروگیہ اپنے پور و کتن کو بھول کر اس کے درودھ بھی نہیں کہتا اس کارن
بیا گھات دوش بھی ویدوں میں نہیں ہو سکتا اور پھر اکتی بھی اگیا نی کے کتن میں ہوا کرتی ہے
ویدوں کو ان دوشوں سے بہت گوتم آدمی ہا تا رشیوں نے اپنے اپنے شاستروں میں

اوم شانتی! شانتی! شانتی!!!

(یعنی لال دت کاتب کبھوڑوی)

اوم

ویدک دھرم

سب مذہبی

توتیوں کا مخزن ہے

مُصَنَّف

شری سوامی رشنانند جی سترتی

جس کو

وزیر چند شرما

مالک

ویدک لستیکالیہ متصل بیگیان مندر لاہور

نے شایع کیا

۱۹۵۶ء
۱۹۵۷ء
۱۹۵۸ء
۱۹۵۹ء
۱۹۶۰ء

۱۹۵۶ء
۱۹۵۷ء
۱۹۵۸ء
۱۹۵۹ء
۱۹۶۰ء

شری بالکند شیمپرس سہتال روہ ڈلاہور میں پرنٹنگ گھرانہ جی

تعداد ۱۰۰۰

ویدک دھرم سب سے نیچے کی چیزوں کا مخزن ہے

آج کل آریہ سماج کا مقابلہ فرنی کرانی۔ پولانی جینی وغیرہ کل مذاہب سے چل رہا ہے۔ لیکن مذاہب یا دھرم اپنی تعداد کی زیادتی اور سامان کا میابی کی افراط اور پُروردہ و رکوشوں کے کیلئے ایک اور بعض موقعوں پر ملکر کامیاب نہیں ہوئے۔ کیا آریہ سماج میں عالم زیادہ ہیں۔ ہرگز نہیں۔ کیا آریہ سماج کے پاس دنیاوی اشیاء کی امداد زیادہ ہے۔ ہرگز نہیں! کیا آریوں کی عقل زیادہ ہے۔ ہرگز نہیں۔ بھیر کیا وجہ ہے کہ آریوں کی منہ بھر تہذیب تمام مذاہب کے وکیلہ گرا رہی ہے۔ سب کی تہذیبوں کو کھوکھلا کر دیتی جاتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں جس قدر روشنی ہے۔ وہ دو قسم کی ہے۔ ایک تو پرماत्मی کی دی ہوئی۔ دوسری انسانوں کی۔ پرماत्मی کی بنائی ہوئی روشنی سورج ہے۔ اور انسانوں کی بنائی ہوئی روشنی چراغ۔ لالٹین۔ لمپ۔ بجلی۔ گیس کی روشنی وغیرہ ہیں۔ بہت سے لوگ کہیں گے کہ تم نے چاند اور ستاروں کی روشنی کو کیوں پرماत्मی کی بنائی ہوئی روشنی میں شامل نہیں کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ چاند وغیرہ بذات خود روشن نہیں۔ بلکہ سورج کی روشنی سے روشن ہوتے ہیں۔ اب سورج تو کسی انسانی روشنی سے امداد کا خواستگار نہیں۔ اور نہ ہی کسی سے بنا ہے لیکن مسقدرہ انسانی روشنی کے سامان ہیں۔ ان میں ظروف تو انسان کے بنائے ہوئے مثلاً چراغ۔ لالٹین۔ لمپ۔ تیل اور ہٹی وغیرہ لیکن جو روشنی ہے۔ وہ انسان کی بنائی ہوئی نہیں۔ بلکہ وہ سورج کی کرڑوں سے پھیلی ہوئی ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ آگ یا روشنی رکڑنے سے پیدا ہوتی ہے آگ حاصل کوئی جو ہر نہیں۔ لیکن یہ سخت غلطی ہے۔ کیونکہ گرمی اور روشنی وغیرہ صفات ہیں۔ جن کا موصوف آگ ہے۔ آگ کے بغیر روشنی اور گرمی کس موصوف کی صفات ہوں گی۔ جو لوگ آگ اور گرمی کو ایک سمجھتے ہیں۔ اور بھی سخت غلطی پر ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آگ

کبھی بغیر دوسری نشے کے ظاہر نہیں ہوتی۔ اس واسطے وہ جو ہم نہیں عرض ہے لیکن یہ خیال صحیح نہیں کیونکہ اگر بانی بغیر مرتن کے قائم رہے تو اس کے جوہر ہونے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ رہنے کی واسطے کسی طرف یا جگہ کا ہونا جو کچھ واسطے بھی لازمی ہی اگر زمین کو سوج کی اکثر نشہ فکمی نہ کیجئے ہوئے ہو۔ تو زمین کا قائم رہنا بھی مشکل ہی۔ تو کیا اس حکمت میں زمین جو ہر نہ ہر کسی عرض ہو جائیگی۔ ہرگز نہیں الگ موصوف ہے اور گرمی اور روشنی اس کی صفت ہیں۔ دنیا میں جتنا رنگ ہے وہ سب سورج کی کرنوں سے پھیلے ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ کائنات بہت لمبی ہے۔ اس واسطے اس مختصرے فریکٹ میں اس کا مکمل طور پر ناممکن ہے۔ اس واسطے مختصری عرض کیا گیا ہے جس طرح مادی روشنی دو قسم کی ہے۔ ایسے ہی روحانی روشنی یعنی تعلیم بھی دو قسم کی ہے۔ ایک ابتدائی دی ہوئی الہامی تعلیم۔ دوسری انسان کی بنائی ہوئی کتابیں جن میں بہت سی نواہی ہوتی ہیں۔ کہ انمول تو الہامی تعلیم سے حاصل کرتے ہیں۔ اور باقی فروعات ملک کی حالت کے مطابق کلہا کے سوسائٹی کے واسطے قانون بن جاتے ہیں۔ اور بہت سی ایسی ہوتی ہیں کہ صرف پرانے حالات کو ہی بیان کرتی ہیں۔ بہت سی ایسی ہوتی ہیں کہ الہامی تعلیم کو بیچ بنا کر اس کے کسی اعلیٰ اصولوں کی تشریح میں فلاسفی کی شکل میں نظر آتی ہیں۔ بہت سی ایسی کتابیں ہیں کہ کچھ سچی باتیں الہامی کتاب میں سے بیکر باقی اپنی اغراض کو پورا کرنے کے واسیل لاکر ایک مذہبی کتاب کی شکل پکڑتی ہیں۔ زیادہ تر مذہبی کتابیں اسی طور پر بنی ہیں۔ جب ہم ہر ایک مذہب کو غور سے دیکھتے ہیں۔ تو اس کے عقائد کچھ تو ایسے پاتے ہیں جو الہامی کتاب یعنی وید سے لئے ہوئے ہیں۔ جینیوں کے اندر اہنسا کا سہ آئی۔ ویدک دھرم سے۔ اگر کسی کو شک ہو تو

انتہا سیتا سے آدمی یا } یہ تومردانی بھوتانی آتمن نہوالو پستی
 بحر و بادھیاں ہم کے مترو کو دیکھ کر یا } کہ وہ جو توشوہ آتام تونہ دی چکستی
 پڑھ کر سمجھ سکتا ہے کہ جس طرح کوئی اپنا دکھ پانا پسند نہیں کرتا۔ ایسے ہی دوسرے کو
 دکھ دینا بھی پسند نہیں کرنا چاہئے۔ لیکن جینیوں کے اندر جو متبع الودھ یعنی غلام
 باتیں ہیں۔ وہ ان کے اجاروں کی ملائی ہوئی ہیں۔ مثلاً کئی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کا
 ہی اور بھی بہت سی باتیں ملتی جاتی ہیں۔ جن کے سبب عالموں کی فکر میں
 جینی مت کمزور ثابت ہوتا ہے۔ اہل اسلام ہیں تو حیدر مسک تھوہر وغیرہ بہت

سی باتیں ویدوں سے لی گئی ہیں۔ لیکن علما اسلام کو اس قدر بھی خبر نہیں۔ کہ
 کس قسم کی توحید ضروری ہے۔ آیا وحدت فی الذات یا وحدت فی الصفات
 یا وحدت فی العبادت۔ کیونکہ اگر خدا کو اپنی ذات میں واحد تسلیم کیا جائے۔ تو
 کل دنیا کی علت مادی بھی خدا ہی ہوگا۔ لیکن علت مادی کی صفات کا معلول
 میں ہونا لازمی ہے۔ کیونکہ جو نہ پور سونے سے بنتے ہیں۔ اُن میں سونے کی
 صفات لازمی طور پر پائی جاتی ہیں۔ سوائے پانچ گنوں یعنی ان صفات کے
 جو حرکت سے پیدا ہوتے ہیں۔ کوئی ایسی صفت نہیں جو علت میں ہو معلول
 میں نہ ہو۔ لیکن خدا ملک بالذات ہے۔ اس واسطے کل دنیا مدرک بالذات ہونی
 چاہیے۔ خدا ایک سرور ہے۔ اس واسطے کل دنیا سرور سے لبریز ہونی چاہئے۔
 کسی کو بھی تکلیف نہ ہونی چاہئے لیکن ہم دنیا کی بے انتہا چیزوں کو جنکو مادی کہا جاتا ہے
 غیر مدرک پاتے ہیں۔ کروڑوں مدرک انسان و حیوان دیکھ سے معمور پائے جاتے ہیں
 اس واسطے ہر عقلمند کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ خدا اُن کی علت مادی نہیں۔ بلکہ غیر مدرک
 اشیا کی علت فاعلی ہے۔ چونکہ مدرک ارواح دو ہی حالتوں میں آسکتی ہیں۔ یا تو
 ان کو معلول اور خدا کو علت مادی تسلیم کیا جائے۔ اس حالت میں روح کا دیکھی
 ہونا ناممکن ہوگا۔ دوسری حالت میں روح کو قیّم تسلیم کیا جائے۔ اور دیکھ سکے
 اس کے عارضی صفات مانی جاویں۔ لیکن اس بات کو وحدت فی الصفات کا مسدّد
 روکتا ہے۔ کیونکہ قدامت کی صفت خدا کے ساتھ روح کو بھی لازم آتی ہے
 لیکن وحدت فی الصفات کے یہ معنی کرنا سراسر جہالت ہے۔ بلکہ وحدت فی الصفات
 کے یہ معنی کہنا کہ جس قدر صفات خدا ہیں۔ اسی قدر صفات دوسری شے
 میں ہیں۔ بہت سے لوگ سوال کریں گے کہ کیا سبب ہے کہ وحدت
 فی الصفات کے ایسے معنی کرنا جہالت ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی وحدت فی الصفات والا خدا متنع الوجود ہے
 کیونکہ اس وقت خدا ہے۔ اس سے کسی کو انکار نہیں۔ روح ہے۔ اس
 سے بھی کسی کو انکار نہیں۔ مادہ اور مادی جسم ہیں۔ ان میں بھی کسی کو
 انکار نہیں۔

جب ہستی کی صفت خدا اور انسان میں مل گئی۔ پس وحدت فی الصفات کہاں رہی۔ ہمارے اہل اسلام دوست اس موقع پر یہ کہتے ہیں کہ خدا کی ہستی تو خالق ہستی ہے۔ اور روح مادہ کی ہستی مخلوق ہستیاں ہیں۔ اس واسطے دونوں ہستیوں میں فرق ہے۔ پس جب دونوں ہستیاں علیحدہ علیحدہ قسم کی ہیں۔ تو وہ دونوں ایک ہیں ہی نہیں۔ اس واسطے ان کا ملنا کیا معنی رکھتا ہے۔ لیکن یہ تمیز تو قدامت میں بھی ہے۔ خدا کی قدامت درجہ مالکیت کا رکھتی ہے۔ اور روح اور مادہ کی قدامت درجہ ملک کا۔ ملک اور مالک ایک ساتھ ہوتے ہوئے بھی نہ تو شریک ہوتے ہیں۔ نہ ایک جنس رہے۔ اصل توحید وحدت فی العبادت ہے۔ جو مذہب کی جان ہے۔ مگر وید نے تو ایک ایثور کی عبادت ہی فرض کر رکھی تھی۔ لیکن اسلام میں پیغمبر کو شریک کیا گیا ہے۔ اور ایک ایثور کی عبادت کرنے والے کو شیطان بتلایا گیا ہے۔ شیطان کون تھا۔ فرشتوں کا استاد۔ ایک ہزار برس تک خدا کی عبادت کرنے والا۔ اس جرم میں راندہ درگاہ ہوا۔ آدم کو سجدہ نہ کرنے میں۔ پس جو پیغمبر کو نہ مانے وہ کافر اور جو آدم کو سجدہ نہ کرے وہ شیطان۔ لیکن اسلام میں جس قدر ٹوٹی پھوٹی خدا پرستی کی تعلیم ہے۔ وہ تو ویدوں سے لی ہوئی ہے۔ اور جو شہوت پرستی کی تعلیم ہے۔ وہ حضرت محمد صاحب کی من گھڑت ہے۔

وہی جو قرآن شریف میں یہاں سورۃ الاحزاب

وَإِذَا تَقُولُ لِلَّذِي أَحْمَدُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَأَتْلُوهُ عَلَيْهِ أَمْسِكْ
رِجْلَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى
النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ قُلْ مَا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهُمَا صَحْبًا
وَرَجُلًا كَمَا يَقُولُ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ جَافٍ بِأُذُنِ الْجَاهِلِينَ
أَلْفَقَوْا مِمَّنْ وَطَلَّاهُ كَانَ أَصْلًا لَّهُ صُغُورًا

ترجمہ :- اور جس وقت کہ کہتا تھا تو اس واسطے اس شخص کے کہ
نعمت کی ہے اللہ نے اوپر اس کے اور نعمت کی ہے تو نے اوپر اس کے

مقام رکھ اور پراپنے بی بی اپنی کو اور ڈر خدا سے اور چھپا تھا: بیج جی اپنے
کے جو کچھ اللہ ظاہر کرے والا ہے۔ اس کا اور ڈرنا تھا تو لوگوں سے اور
اللہ بہت لائق ہے۔ اس کا قد ڈر سے تو اس سے پس جب ادا کر لی زید
نے اس سے حاجت پیاہ ویا ہم نے تجھ سے اُس کو کہ نہ ہو دے اور پراپمان
والوں کے تنگی: بیج بی بیوں سے پالکوں اُن کے جب ادا کر لیں اُن سے حاجت
اور ہے حکم خدا کا کیا گیا۔

کئے جناب اس سے بڑھ کر شہوت پرستی کی اور کیا تسلیم ہوگی کہ
لے پالکوں یعنی مہینے بیٹیوں کی عورتوں میں ایمان والوں کی تنگی نہ رہی۔
لیکن افسوس ایمان والوں کی تنگی دور نہ ہوگی۔ کیونکہ نہ تو محمد صاحب سے
پہلے کسی نے مہینے بیٹے کی عورت سے شادی کی تھی۔ اور نہ ہی حضرت کے
بعد کوئی اس قسم کی شادی ہوئی ہے۔ اگر ہوئی ہے۔ تو علمائے اسلام کو اس
کا ثبوت دینا چاہئے۔ کیا کوئی آدمی تسلیم کر سکتا ہے کہ جو ایک شخص کی عرض
کے واسطے تحریر ہو۔ وہ قلائد کی حد میں آ سکے۔ کیوں جناب مہینے بیٹیوں کی
عورتوں سے شادی نہ کرنے سے کون سا نقصان تھا۔ جس کو پورا کرنے کے
واسطے خدا کو ایسی ضرورت پڑی۔ جتنے بیٹا تو ہزار میں سے ایک کے ہوتا
ہے۔ اگر خدا بیٹیوں کی عورتوں سے شادی جائز کر دیتا۔ تو البتہ کچھ تنگی دور
ہو جاتی۔ اگر بہنوں بیٹیوں سے جائز کر دیتا۔ تو بھی کچھ ایمان والوں کو
فائدہ ہوتا۔ یہاں تو صرف اپنی عرض سے بلا نکاح شرعی کام کرنا تھا۔ اس
کے واسطے آیت گھڑ دی۔ کیوں گھڑی! تاکہ لوگوں سے ڈر نہ رہے۔ پہلے
آیت سے رسول ڈرتے تھے۔ آیت بنا دینے کے بعد ڈر اُتر گیا۔ کیونکہ
شادی پر خدا کی مرگ گئی۔

یہیں علماء اسلام کی عقل پر افسوس آتا ہے۔ کہ وہ کیوں ایسے شخص
کو جو لوگوں سے ڈرتا ہے۔ اور خدا سے نہ ڈرتا ہو۔ کیونکہ اگر خدا سے ڈرتا
تو خدا کو اس کے کہنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ کہ ڈر خدا سے کہ اللہ بہت
لائق ہے۔ کہ ڈر سے تو۔ گو اس قسم کی تمام باتوں سے قرانی پھرا ہوا ہے

کہاں تک کہیں۔ جیسا یوں کی کشا تو ہر ایک شخص جانتا ہے کہ ویدک
 دھرمیوں میں دھرم کا دوسرا کائنات ہی کشا تسلیم کیا گیا ہے۔ اور تثلیث
 بھی ویدک دھرم سے لی گئی ہے۔ صرف بد کرتی کو روح القدس تسلیم
 میں غلطی کی ہے۔ ورنہ باپ خدا اور بیٹا جیو تو بنا ہوا ہے۔ بدھ مذہب
 کے اندر جو نیک کرموں کی تعلیم ہے۔ وہ بکر وید اور صیائے ہم کے دوسرے
 منتر سے صاف ظاہر ہے۔ سکھوں کی ایثار و کھجکتی اور باقی مذاہب جو
 ہندوستان کے ائمہ موجود ہیں۔ وہ تو اقراری ہیں کہ ویدان کا مخزن
 ہیں۔ یہودی مذہب کی تعلیم بھی ویدوں سے لی گئی ہے۔ موسے کو
 آگ میں خدا کا نظر آنا تو صاف نفقوں میں ویدک یگیہ والوں کی اس بات
 کی نقل ہے۔ کہ جب یگیہ کرتے تھے۔ تو انہی میں سے وشنو ظاہر ہوتے
 تھے۔ ایسے ہی سو قربانیاں بام مارگیوں کی نقل ہیں۔ جنہوں نے ویدک یگیہ
 کے لئے معنی کر کے یگیوں میں مہسا کا پرچار کیا۔ غرضیکہ اس وقت دنیا
 کے مذاہب میں کوئی ایسی خبر لی نہیں۔ جس کا مخزن وید نہ ہو۔

جس قدر کسی مذہب کے اصول ویدوں کے مطابق ہیں۔ وہ ایسے
 مضبوط ہیں۔ کہ ان کا کھنڈن ناممکن ہے۔ لیکن جو اصول من گھڑت ہیں۔
 جس وقت ان کی بحث آتی ہے۔ اس وقت تمام مذاہب گھبرا جاتے ہیں۔
 مسلمان تو حید پر بحث کرنے کے واسطے تیار ہیں۔ لیکن قرآن کو الہامی ثابت
 کرنے کے واسطے ایسا گھڑتے ہیں کہ دیو یا میں باوجود ۵۹ علماء اسلام کی
 موجودگی کے ۱۱ دن میں الہام کی تعریف نہ کر سکے۔ اور نہ ہی نگینہ میں اسلام
 نے قرآن کو الہامی ثابت کیا۔ بلکہ مولوی شفاء اللہ صاحب بھی کہتے رہے کہ جب
 قرآن کو الہامی ثابت کرنے کے واسطے کھڑا ہوں گا۔ تب قرآن کے متعلق اعتراضوں
 کا جواب دوں گا۔ کبھی کہا آپ مدعی ہیں۔ آپ ہی تعریف کریں۔ کیا اسلام
 قرآن کے الہامی ہونے کا مدعی نہیں۔ دوسروں پر اعتراض کرتا آسان ہے۔
 لیکن قرآن کو الہامی ثابت کرنا اتنا ہی مشکل ہے کہ جتنا سورج کا مغرب
 سے طلوع ہونا۔ اسی واسطے علماء اسلام بدایوں نے باوجود اقرار کرنے

بھی قرآن کو الہامی ثابت کرنے سے گریز کیا۔ بلکہ الہام کی تعریف بھی یہی کی کہ بذریعہ وحی کے نازل ہونے والا۔ لیکن یہ بات خود محتاج ثبوت ہے۔ علماء اسلام کو اول تو وحی کی تعریف کرنی ہوگی۔ پھر اس کی ہستی کے واسطے ثبوت دینے ہوں گے۔ جب تک وحی کی ہستی ہی پایہ ثبوت کو نہ پہنچے۔ تب تک اسلام کا دعوئے گرامی ہو جائے۔

پیارے احباب! وہ زمانہ قریب ہے کہ جب تمام دنیا کے مذاہب مابولیں کرتے ہوئے اپنے آپ کو دہدوں کی تعبیم کے بالکل نزدیک لے آویں گے۔ اور اس بات کا اقرار کرنے لگیں گے کہ ویدک دھرم ہی کل مذہبی خوبیوں کا مخزن ہے۔

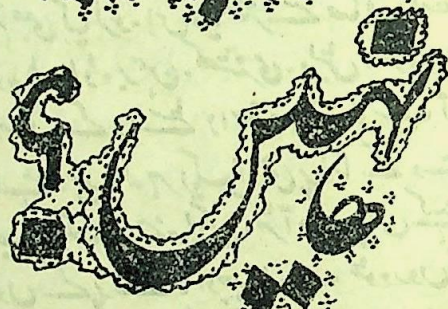
اوم شرم

مصنف ہذا کی چند دیگر کتابیں

۱	ویشک درشن مصنف مامنی کشادہ	۱۲	نیائے درشن مصنف مامنی گوتم جی
۲	سانکھیہ درشن مصنف مامنی کھل جی	۱۳	اردو ترجمہ دیا کھیا نظریہ سولہ جواب
۳	ویدانت درشن جلد اول	۱۴	آریہ سمدھانت بھاشا
۴	ویشک آریہ بھاشہ	۱۵	نیائے آریہ بھاشہ
۵	ویدوں کی عظمت اردو	۱۶	سانکھیہ آریہ بھاشہ
۶	لہمان وید و قرآن کی سوانحری و تعلیم	۱۷	الینور سمدھی و پرانی اردو
۷	مکتی سے جیو لوٹتا ہے اردو	۱۸	نئی و پرانی تعلیم کا مقابلہ
۸	اودیہ کے چار انگ اردو	۱۹	کھنچا کیسی اردو
۹	مباحثہ اگرہ و قرآن کی چھان بین	۲۰	گورو شکتا
۱۰	وجپتر برہمچاری اردو	۲۱	نہین و پرچین ویدانت
۱۱	کشمیا چند اودے	۲۲	ست برتی مانتہ
۱۲	کشمیا چند اودے	۲۳	صلنے کا پتہ :- وزیر چنر شرم مالک ویدک
۱۳	کشمیا چند اودے	۲۴	کشمیا چند اودے
۱۴	کشمیا چند اودے	۲۵	کشمیا چند اودے

ویدک دھرم کے متعلق ہر پرکار کی پستکیں۔ چھوٹے چھوٹے ٹریکٹ اور
آریہ گھروں۔ مندروں کی شوجھاگے لئے سندر موٹے حروف میں وید شرو ویدیش
زنگین چھپے ہوئے وزیر چند شرم مالک ویدک پستکالیہ لاہور سے منگوا سکتے ہیں۔

کیا ویدوں پر حصہ کا ادھر تک

جنوری ۱۹۲۵ء

۱۹۸۱ء
کرمی سرائے

۱۹۲۵ء
آریہ گھر

جس کو سوامی ورشانند سرموتی نے زمان کیا۔
اور پنڈت وزیر چند شرم مالک ویدک پستکالیہ نے شمری بالکن سٹیم
پریس لاہور میں پنڈت کشن گوپال کے اہتمام میں چھپوا کر شائع کیا

کیا ویدوں کے پڑھنے کا ادھیکار سب کو نہیں ہے؟

यथे माम्वाचं कल्याणी मा वदानि जनेभ्यः ।

ब्रह्म राजन्याश्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणायाः ॥
(ارتھ) اس وید منتر میں پر ماتا جیوؤں کو اس بات کا اوپدیش دیتے ہیں کہ جس پرکار میں سمپورن منشوں کے واسطے کلیان کے دینے والی ارتھات کمتی سکھ کی دینے والی۔ رگ وید آدمی چاروں ویدوں کی شکشا کا اپدیش کرتا ہوں۔ ویسے تم بھی کیا کرو۔ اس وید منتر سے صاف لفظوں میں ظاہر ہے کہ منشوں کو وید پڑھاؤ۔ برہمن۔ کھستری۔ ویش۔ شودر۔ اور استری وغیرہ سب پرکار کے آدمیوں کے واسطے (استوہ) منتر تو سب آدمیوں کو ویسا ہی ادھیکار بتلاتا ہے۔ جیسا کہ ہر ایک آدمی پر ماتا کے دئے ہوئے سورج کے دیکھنے کا ادھیکار رکھتا ہے۔ لیکن اکثر آدمی یہاں کہتے ہیں کہ صرف برہمنوں کو ہی ویدوں کے پڑھنے کا ادھیکار ہے۔ شودروں کو نہیں۔ کیونکہ شودر کے واسطے (یکپوپیت) ججو کی آگیا نہیں ہے۔ اور بنا یکپوپیت کے منتر کے پڑھنے کا ادھیکار نہیں۔ جیسا کہ سوامی دیانند نے بھی اگرچہ سترالم کے پرمان سے لکھا ہے:

अष्टमे वर्षे ब्राह्मणमुपनयेत् ॥ १ ॥ गर्माष्टमे वा ॥ २ ॥

एकादशी क्षत्रियम् ॥ ३ ॥ द्वादशी वैश्यम् ॥ ४ ॥ आषोढश्राद्ध

ब्राह्मणस्य मासीतः कालः आद्वविशौत क्षत्रियस्य आनहवि-

शद्वैश्यस्य अतउर्ध्वमिति सावित्रका भवन्ति -

(ارتضا) جس دن جنم ہوا۔ بلکہ جس دن گرجہ رہا ہو۔ اس سے آٹھویں
برش میں برہمن کے اور جنم و گرجہ سے گیارہویں برش میں اکھتری کے
اور جنم اٹھوا گرجہ کے بارہویں برش میں ویش کے چھتر گایو پوت کرین
اور برہمن کے سولہ۔ اکھتری کے بائیس۔ اور ویش کے پتر کو چوبیس برش
تک گایو پوت چاہئے۔

اگر اوپر کہے ہوئے کال کے اندر گایو پوت نہ لیوے۔ تو ان کو گائتری
اور ویووں کے پڑھنے کا ادھیکاری نہیں سمجھنا چاہئے۔

(اُتر) یہاں تو صاف ظاہر ہے۔ کہ جو برہمن بننے کا ادھیکاری لڑکا ہو۔
اس کا سنسکار آٹھویں برش میں ہونا چاہئے۔ کیونکہ اس حالت میں اس
کو اٹھارہ سال پڑھنے کے واسطے مل جاویں گے۔ اٹھارہ برش کی شکستہ
کے بنا برہمن ہونا مشکل ہے۔ اگر کوئی ادھک سے ادھک عقلمند بھی ہو
تو وہ سولہ برش کی عمر سے پڑھنا شروع کر کے ہر ایک برش میں دو دفعہ
کی تعلیم پا کر (ارتھتات) دو دو امتحان پاس کر کے نو برش میں بھی ہو سکتا
ہے۔ لیکن اس سے کم وقت میں برہمن ہونا کھٹن ہے۔ اور اکھتری
لڑکے کو گیارہ برش سے پچیس برش تک چودہ برش تعلیم حاصل کرنی چاہئے۔
اس کے بنا اکھتری بننا کھٹن ہے۔ لیکن بہت بلوان لڑکا جنم سے ہی
جس کے اچھے سنسکار ہوں۔ تین برش تک تعلیم پا کر بھی اکھتری بن سکتا
ہے۔ کیونکہ اکھتری کے کام میں دیا کے علاوہ طاقت کی بھی ضرورت
ہے۔ اور ویش پد کے ادھیکاری کو بارہ برش سے پچیس برش تک نیزہ برش
تعلیم پانی چاہئے۔ کیونکہ ویش کا کام (پروکھش) کی نسبت درتیکھش کے
ادھک آسریہ ہے۔ عقلمند آدمی ایک برش میں ویش کی تعلیم حاصل کر سکتا
ہے۔ کیونکہ اس کے پیچھے (برابچریہ اوسھتا) ختم ہو جاتی ہے۔ ندان جو دیا ہتی
اس اوسھتا تک دیا پڑھنی شروع نہ کرے۔ وہ شورورہ جاتا ہے۔

(سوال) سوامی جی نے تو برہمن۔ اکھتری اور ویش کا بالک لکھا ہے۔
تم برہمن۔ اکھتری اور ویش پد کا ادھیکاری کہاں سے لکھتے ہو؟
(جواب) سوتر کے پدوں کا ارتھ تو یہ ہے کہ آٹھویں برش کا آپ پن

ہووے۔ لیکن آپ یمن ارتخات یگیو پویت سنکار سے پہلے کسی کی (دوج) سنگیا ہی نہیں ہوتی۔ کیونکہ جس کے دو جنم ہوں۔ اُس کو دو ج کہتے ہیں۔ پہلا جنم تو ماتا پتا کے ہاں اور دوسرا گورو پتا اور ودیا ماتا کے کارن سے ہوتا ہے۔ لیکن جو ودیا روپی ماتا کے گرجہ میں نہیں گیا۔ وہ (دوج) کس پرکار کہنا سکتا ہے؟ جو (دوج) ہی نہیں بنا۔ تو وہ برہمن کس پرکار ہو سکتا ہے؟ سوامی جی کو یہ ارٹھ کرنا پڑا۔ کہ برہمن کا مالک۔ لیکن جو درش اُس دشائیں رہتا ہے۔ وہ اس دشائیں بھی رہتا ہے۔ ندان برہمن کے مالک سے برہمن پدکا ادھیکاری مالک ہے۔ سوامی جی کے مطلب کو ظاہر کرتا ہے۔ اور سوامی جی نے جو منوکا پرمان دیا ہے۔ وہ اس کو صاف ظاہر کر دیتا ہے۔

ब्रह्म बर्चसकामस्य कार्यं विप्रस्य वृत्तिः।

राज्ञी बलार्थिनः पन्ने वैश्यस्य हार्थिनो ऽष्टमी।

(سوامی جی کا ارتھا یہ منومرتی کا بچن ہے کہ جس کو ششٹ ودیا بل اور ادیب ہار کرنے کی خواہش ہو۔ اور مالک بھی پڑھنے میں ممرتھ ہو۔ تو برہمن کے مالک کا جنم دگر جہ سے پانچویں۔ اکھستری کا چھٹے۔ اور ویش کا آٹھویں برش میں یگیو پویت سنکار کریں۔ یہ بات تب ہی ہو سکتی ہے۔ جبکہ ان کے ماتا پتا کا بڑا بچہ پورن ہونے پر بیاہ ہوا ہو۔ انہی کے لڑکے اس پرکار کی خواہش ظاہر کر کے جلدی ودیا کو پراپت کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے بہت سے مترہ سوال کریں گے۔ کہ شلک کے لفظوں سے بھی برہمن۔ اکھستری اور ویش کا ہی آپ یمن ظاہر ہوتا ہے۔ شور کی سنشان کے واسطے کوئی سمہ مقرر نہیں ہے۔ لیکن یاد رہے۔ کہ برہمن۔ اکھستری اور ویش کے ادھیکاری کو آپ یمن سنکار کی ضرورت ہوتی ہے۔ بتود رہنے کے واسطے آپ یمن کی ضرورت نہیں ہے۔ (ارتخات) جو آدمی پچیس برش تک بڑا بچہ نہ قائم رکھ کر۔ اور ویدک تعلیم نہ پا کر آپ یمن سے خالی رہتے ہیں۔ مہی شور ہیں۔ اور آپ یمن سے پہلے سب ہی شور ہوتے ہیں۔ کیونکہ (دوج)

بنایوالا (وید آرتھ) سنکار ہے جو آپ میں کے پیچھے ہوتا ہے۔ یہ توب کو
 ہی معلوم ہے کہ وزن گن کرم اور سمجھاؤ سے ہوتا ہے۔ نہ کہ جنم سے۔ جیسا کہ
 گیتا میں لکھا ہے کہ تینوں درنوں کی پیدائش گن کرم سے ہوتی ہے۔ اگر پیدائش
 کے وزن ہووے (ایک سوزدانی) جہاں برہمن وغیرہ کرموں کے نت کرم
 لکھے ہیں۔ ان کو اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ان کے لکھن لکھتے جو
 بریک وزن کے الگ الگ دکھلائے ہیں۔ جیسے برہمنوں کے یہ لکھن لکھتے

श्रीचमास्ति कथमध्यासी बद्धेषु गुह्यजनम् ।

میا یلی یلی می آچ بھ کا ی سبھ نا
 (ارتھ) شریچ ارتھات شدھ رہنا (آستک) ایشور کا پورن وٹھوا سی ہو۔ ویدوں
 کا ابھیاس ہر روز کرنا۔ گورو کا پوجن کرنا۔ سر بداسب سے پریشی سے بولنا۔
 ابھیگت کی عزت کرنا۔ اگنی ہونز کرنا۔ جس کا یہ سمجھاؤ ہو۔ (ارتھات) وہ کسی
 دکھاوے و بناوٹ کے بنا ان کا ابھیاسی ہو۔ تو وہ برہمن ہے۔ آگے پھر لکھتے
 ہیں کہ :

श्रीकान्तसुशीलाश्च सर्वभूतहिते रताः ।

श्रीघं कर्तुं न जानाति एतद् ब्राह्मणलक्षणम् ॥ ۱۱ ॥

(ارتھ) شانتی ہونے سے جس کی خواہشیں دمن ہو گئی ہیں۔ اسی واسطے
 اُس کو کسی سے راگ دولیش نہیں رہا۔ اور جس کا چال چلن وید اوسار ہے جس
 نے اپنے جسم کو اخلاق سے متحدہ کیا ہے۔ اور سمپورن پرائیوں سے پریم کرنا۔
 کسی سمہ بھی سوارتھ جس کے من میں نہ آوے۔ گرو دھ کرنا جانتا ہی نہ ہو۔ یہ
 برہمن کے نشان ہیں۔ آگے چل کر اور بھی کہتے ہیں :

सन्धो पासनः श्रीलाश्चसौम्याचितोदहवतः ।

समः स्वेषु परेषु च एतद् ब्राह्मणलक्षणम् ॥ ۱२ ॥

(ارتھ) جو سدھیا ارتھات پر ماتا کی اُوپاسنا اور دھیان کے کرنے والا اور جس
 کا دل نرم ہونے کے کارن دوسرے کا دکھ برداشت نہ کر سکے۔ چختہ نیم ارتھ
 جو کچھ کام کرنا چاہیں۔ اُس کے کرنے میں چاہے جتنے کلیش کیوں نہ ہوں۔ لیکن

کرنے سے نہ کرنا۔ اور جو اپنے اور پرانے سماعت ایک سا پریم کرتا ہے۔ اُسے برہمن کہتے ہیں۔ اس ہی پرکار سے اور بھی لکھتے بتلائے ہیں۔ جن کے لئے اس چھوٹی پلٹک میں اوکاش نہیں ہے۔ اگر شاستر کا پیدائش سے ورن ملتے۔ تو لکھ دیتے۔ کہ جو برہمن کے راج و برج سے پیدا ہو۔ وہ براہمن ہے۔ سوال۔ جبکہ منو نے لکھا ہے۔ کہ جو برہمن بیچ کی خواہش رکھنے والا ہو۔ اس کا پانچویں برہمن میں آپ یمن کیا جاوے۔ تو شور کا آپ یمن کس پرکار ہو سکتا ہے؟

جواب۔ چونکہ پانچویں برہمن کی عمر میں کوئی برہمن ہو نہیں سکتا۔ اس لئے یہ لفظ درخت کا ہے۔ کہ برہمن کا پانچویں برہمن میں آپ یمن کیا جائے۔ کیونکہ آپ یمن سے پہلے دو بج سنگیا ہی نہیں۔ اور برہمن سب سے اوتم (دوج) کو کہتے ہیں۔ اور دوسرے اس میں یہ (انیو ناسریہ) ادوش بھی ہے۔ کہ (دوج) ہو۔ تو اُس کا آپ یمن سنگار اور وید آرنجہ سنگار ہو۔ اور ٹھیک نہیں سنگار ہوتا (دوج) یعنی گاندن، اکیسا و چار دوشٹ ہونے سے۔

سوال۔ جبکہ سوامی جی نے براہمن کے بالک کا آپ یمن پانچویں برہمن میں لکھا ہے۔ پھر آپ اس کے برخلاف کس پرکار کہتے ہیں؟

جواب۔ برہمن کے بالک کا یہ مطلب کس پرکار نکال لیا۔ کہ برہمن کے ویرج سے پیدا ہوا بالک۔ کہ تو اُس کا راتھ وہی وید انکول ہے۔ کہ برہمن پد کا ادھیکار بالک ورن وید منتر کے خلاف ہونے سے سارے متور (اہران) ہو جاویں گے۔

سوال۔ جس پرکار پورب آشرم ارمحیات و دیار تھی پنے میں چوتھا کا پیشہ ہے۔ وہی پیشہ و دیار تھی کا بھی مانا جاتا ہے۔ جس پرکار ایک زمیندار کا بالک سکول میں پڑھنے کے واسطے جاتا ہے۔ جب اُس کا پیشہ پوچھتے ہیں۔ تو زمینداری ہی جتلاتا ہے۔ اگر پہلے آشرم کے ورن کو مان کر سنگار کرا دیا جاوے۔ تو کیا دوش ہوگا؟

جواب۔ اس حالت میں پہلے تو یہی دوش ہوگا۔ کہ گورو کے ہاں دس برہمنی جن کے ماتا پتا سرگباش ہو گئے ہیں۔ اور ماتھ ہو کر پہنچے۔ ان کے جاننے والا ہاں کوئی نہیں ہے۔ اور وہ دسوں بالک (دوج) کے ہیں۔ اب جو گورو ان

سے پوچھتا ہے۔ تو وہ بتلا نہیں سکتے۔ اب اگر نہ بتلانے کے کارن اُن کا سنسکار نہ کیا جاوے۔ تو (دوجوں) کی اولاد کو پختہ کرنے کا دوش گور و پر لگے گا۔ اگر سنسکار کیا جائے، تو کس پر کار۔ کیونکہ وہ جانتے نہیں کہ کون کس ورن کا لڑکا ہے۔ اگر کیا جائے۔ تو اُن کی بدھی کا انومان کر کے ہی (مذنب) اسوامی جی کے برہمن کے بانگ کا مطلب یہی جاننا چاہئے۔ کہ براہمن پد کا ادھیکاری بانگ۔

سوال۔ جبکہ اسوامی جی نے صاف لکھا ہے۔ کہ جو شودر کل اور گن یکت ہو۔ اُس کو متر سنگھت چھوڑ کر بنا آپ مین کئے پڑھائے۔ ایسا کئی ایک اچار یہ مانتے ہیں۔ تو اس سے شودر کو وید پڑھنے کے ادھیکار کا نہ ہونا تو سب دھ ہی ہے۔

جواب۔ یہاں شودر کا بانگ تو نہیں لکھا۔ جس سے آپ کا مطلب سدھ ہو۔ کنتھ دکھایا یہ ہے۔ کہ جس کا چوبیس برش تک تو سنسکار ہوا نہیں۔ جس سے وہ (دوجوں) میں مل سکے۔ اور وہ پڑھنا چاہتا ہے۔ تو عمر کے گذر جاتے سے وہ آپ مین کا ادھیکاری نہیں رہا۔ اور بنا آپ مین کے متر نہیں پڑھ سکتا۔ (مذنب) شانت پڑھائے۔

سوال۔ جس پر کار سورج کا ادھیکار سب کو ہے۔ ویسے ہی وید کا ادھیکار بتایا تھا۔ لیکن اب چوبیس برش تک جس کا سنسکار نہ ہو۔ اُس کو ادھیکار نہیں دیا۔ اس لئے وید کا ادھیکار سب کو نہیں۔

جواب۔ کیا سورج کا ادھیکار سب کو ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے۔ کہ اندھے کو سورج کا ادھیکار ہے۔ اندھا بھی سورج سے دیکھ سکتا ہے۔ بلکہ آنکھیں بند کر کے چلنے والوں کو سورج دکھا سکتا ہے۔ نہیں اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ دیش کال اور ذاتی بھید کہے بنا جس کی بدھی وید کے پڑھنے یوگیہ ہے۔ جس کو سنسکار دیتھا یوگیہ جیسے مناسب ہے۔ کہے گئے ہوں۔ جس کو ویدوں کے پڑھنے کی خواہش ہو۔ اُن سب کو ویدوں کے پڑھنے کا ادھیکار ہے۔ (استوہ) اندھا سورج کے پرکاش میں دیکھ نہیں سکتا۔ لیکن یہ کوئی نہیں کہتا۔ کہ سورج کا ادھیکار اُس کو نہیں۔ (مذنب) جو منش اپنی اولاد کو وید پڑھانا چاہے۔ تو اُس کا دھرم ہے۔ کہ وہ اُن کے نیم اُنوسا سنسکار کرائے تاکہ وہ ویدوں کے پڑھنے یوگیہ ہو۔ جس کے سنسکار نہیں وہ سنسکار شونیہ شودر ہے۔ ارمختات وہ آنکھ بند کر کے سورج کے سامنے

جاتا ہے۔ ایسے نش کو سورج کسی پرکار بھی نہیں دکھا سکتا۔ اس میں سورج کا دوش نہیں۔ دوش اس آنکھ بند کر کے چلنے والے گہئے۔ ایسے ہی وید کا ادھیکار تو سب کو ہے۔ لیکن جن کے مانا پتا سنکار نہ کرائیں۔ اس میں دوش گنگے مانا پتا کا ہے۔ نہ کہ وید کا۔

سوال۔ کیا یہ انیائے نہیں کہ سنکار تو مانا پتا نے نہیں کرایا۔ اور ویدوں کی تعلیم سے پتر کو روکا جائے۔ کیونکہ اس حالت میں دوسرے کے کرم کا پھل دوسرے کو ملتا ہے۔ جس سے نیائے دور ہو جاتا ہے۔

جواب۔ یہ بات صاف ظاہر ہے۔ کہ اگر کسی کے مانا پتا اس کی آنکھ پھوڑیں۔ تو وہ سورج کے پرکاش سے رک جاتا ہے۔ سورج سے تو وہی دیکھ سکتا۔ جسکی آنکھیں ٹھیک ہوں۔ چاہے اس نے آنکھوں کو خود پھوڑ دیا ہو۔ مانا پتا نے دونو حالتوں میں دیکھنے سے رک جاتا ہے (اندان) ویدوں کی شکستہ لکھن سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اگر اس سے سنکار کر کر ویدوں کی تعلیم شروع کر دیا جائے۔ تو اس نش کو ویدوں کا ادھیکار ہے۔ اگر مانا پتا اس نش کو ویدوں کا ادھیکار نہ دیں۔ اگر مانا پتا اس کال کو اپنی مٹھتا کے کارن کھو بیٹھیں۔ اور بالکل سنکار نہ کر کر اس کے تعلیم کے کال کو مفت کھو دیں۔ تو یہ دوش ان مانا پتا کا ہے (استوہ) اس سے یہ مطلب نکالنا ٹھیک نہیں کہ ویدوں کے پڑھنے کا ادھیکار سب کو نہیں۔ کنتو وید کے پڑھنے کا ادھیکار سب کو ہے لیکن نیم ہے کہ اگر کال سنکار ہوئے ہوں۔ اس لئے ویدوں نے تو شور آدی سب کو ادھیکار دیا ہے۔ لیکن تعلیم کے سم کو ملنے والے والدین اگر یوگیہ بنا دیں۔ یہ انکا دوش ہے۔ کیونکہ کسی نیم میں نش نہیں۔

سوال۔ اگر لکھن میں سنکار نہ ہو تو بڑی عمر میں سنکار کر کر پڑھ لینے میں کیا دوش ہے؟

جواب۔ جس پرکار بنا موسم کے چھتی بونے پر چھتی ٹھیک پیدا نہیں ہوتی۔ اسی طرح تعلیم کا سمہ کھوینے سے بڑی عمر میں اس یوگیہ نہیں رہتا کہ ویدوں کی کوڑھ ہالوں کو سمجھ سکے (ندان) تعلیم کے سمہ میں ہی ٹھیک پرکار سے پڑھ سکتا ہے نیم کے ٹوٹ جانے سے منشوں نے ڈر کر تعلیم کو پراپت نہیں کیا۔ (ندان) جبکہ وید منتر نے سب کو وید پڑھنے کا ادھیکار دیا ہے۔ اور وید سب سمرتی پورن شاستر سے ادھک مانا ہے۔ اور وید کے خلاف ہونے سے کوئی ٹپتک بھی پرمان نہیں رہتی۔ اب یہ سبھ ہولہ کہ وید پڑھنے کا ادھیکار سب کو ہے۔ جو مڑھتا سے سمہ کھو بیٹھے۔ تو اس کا اپنا دوش ہے۔ وہ اوم ششم۔ (اچا شجھ چندک سوامی درشاندر سوتی) پ

دیہات ہرم کے متعلق ہر پرکار کی تعلیم و تہذیب شرماء ایک چٹکا لیبہ لاہور کے منگو اسکے ہیں ۔

اوم

گرہید کے سہل ستری ویاکھا

ویاکھیان

شریمان سوامی درشانتد جی سوسوتی

جسکو

وزیر چند شرماء مالک ویک پستکالیہ لاہور
نے

پبلک پرنٹنگ پریس لاہور میں باہتمام رگھونندن شرم پرنٹر چھپوایا

۲ پانی

قیمت فی جلد

آٹھویں بار

رگ وید کے پہلے مشترک ویاکھیا

आदिनि मी दे तुरी हितं यज्ञस्य देव

मृषिजम होतादे दत्त धातमम ॥

بسیار سے ناظرین ایہ وہ متر ہے کہ جس کے سبب سے بہت سے ایگیہ یورپیوں نے
 آریوں کو ادہ پرست ثابت کیا ہے۔ اور بتلایا ہے کہ آریوں کے بزرگ آگنی وایو وغیرہ پتھوئوں کو
 ایٹور مانا کرتے تھے۔ یعنی مرادیں مانا کرتے تھے۔ چونکہ آج کل بھارت و ریش میں ویدوں کے
 جاننے والے اور ان کا ٹھیک ارتھ کر کے ان کی بزرگی کو ظاہر کر نیوالے ہمارے ہاں کم رہ گئے
 اور دوسرے ویدوں کے پرانے ویاکھیاں یعنی شاکھیاں جو قریباً ۱۱۲۱ بھیس۔ لوپ گھٹیں
 میں وقت قریباً آٹھ نوکان پتہ بلتا ہے۔ باقی تمام تک بہ مشکل معلوم ہوتا ہے۔ دوسری طرف
 پدکرم۔ چٹا۔ بالا۔ گہن وغیرہ کی ریتی سے بھی ارتھ کرنے کی ریتی لشت ہو گئی۔ اور ویدوں
 کا پڑھنا بھی قریباً کم ہو گیا۔ صرف عقوڑے سے آدمی ویا کرک کو پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں
 علاوہ اس کے یونیورسٹی کے خراب سلسلہ نے ویدوں کی بزرگی کو بہت بڑا صدمہ پہنچایا۔
 بی۔ اے تک تعلیم میں ویدانگوں کا نام نہیں صرف کاویہ وغیرہ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے
 چل کر وید کا سان بھاشیہ پڑھا یا جاتا ہے جو قریباً اس نانہ کا بنا ہوا ہے جس میں ویدوں کا
 پرچار بہت کم ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بھاشیہ کو ٹھیک پڑھانے والے نہیں جو پڑھانے والے
 ہیں۔ وہ قریباً غیر مذہب اور ویدانگوں کے اصلی اصولوں سے ناواقف ہیں۔ وہ تعلیم یافتہ
 نوجوانوں کو اس ڈھنگ سے تعلیم دیتے ہیں جس سے ان کے دلوں میں بجلستے وید
 کا مہتو قائم ہونے کے ویدوں کی تحقیر قائم ہو جاتی ہے۔ اور وہ ویدوں کو انجیل وغیرہ
 کی طرح دیکھتے کہانیوں کا مجموعہ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ خانہ لوگ تو یوں ویدوں سے
 الگ ہو گئے۔ ناخانہ تو نہ پڑھتے نہ ان کو عظمت معلوم ہوتی۔ گو یا موجودہ زمانہ میں ویدوں
 کی تحقیر ہونے کا بڑا بھاری سبب یہ دو باتیں ظاہر نظر آ رہی ہیں۔ اس واسطے اب ہم
 کو شبش کریں گے کہ کم سے کم پچاس شعروں کا ٹھیک ٹھیک ویاکھیاں کر کے بیک
 کو آگاہ کر دیں کہ ویدوں میں کچھ کہانیاں نہیں ہیں۔ بلکہ کل دو یا تین موجود ہیں۔ اور نہ ان
 میں مادہ پرستی کا ذکر ہے۔ بلکہ مادہ کی مابیت بتلائی گئی ہے۔ اور جن لوگوں نے یعنی

میکس مولر وغیرہ نے ان باتوں کو اس طرح بتلایا ہے۔ کہ جس سے ویدوں کی تخلیق
 ہوتی ہے۔ یہ ان کے یا تو انکیاں کا دوش ہے۔ یا جیسا فی دھرم کا پیرو ہونے سے
 پکش پات کے کارن ہے۔ ورنہ کوئی سمجھہ دار آدمی جس کو ویدانگوں کی ماہیت
 معلوم ہو۔ اور ساتھ ہی پکش پات بھی نہ رکھتا ہو۔ تو کبھی ویدوں کے بارے میں
 ایسی رائے نہیں دے سکتا۔ جیسے کہ موجودہ زمانہ میں بعض اہلیکے یورپ کے پکش
 دے رہے ہیں۔ اگرچہ یورپ والوں نے جو ویدوں کے بننے وغیرہ کی مقررہ روایت
 قائم کی ہے۔ اس کی غلطیاں بتلائی بھی ضروری ہیں۔ لیکن وہ کسی دوسری جگہ
 بتلائی جائیں گی۔

پیارے ناظرین! ویدوں کے دو قسم کے ارتھ ہوتے ہیں۔ ایک اوجیہاتک
 اور دوسرے بھوونک۔ آہا ہم اس مشترکے دو قسم کے ارتھ بتلائیں گے۔ یہ
 یاد رہے کہ رگوید پر بعضوں کے سروپ یعنی لکشن کو درن کرتا ہے۔ اور چار کے معنی
 بھی سوتی یعنی تعریف کے ہیں۔ لیکن بعض نے تعریف سے یہ مراد لے لی ہے۔
 کہ کسی کی جھوٹی بزرگی بتلائی جاوے۔ لیکن یہاں تعریف سے وہی مراد ہے جو
 اقلیدس وغیرہ علمی کتابوں میں خط وغیرہ کی تعریف سے مراد ہوتی ہے۔ یعنی اس
 کی تعریف کی جاوے جو اس کو دوسری چیزوں سے الگ کر دے۔ جس کو سنسکرت
 میں لکشن کے نام سے نامزد کیا گیا ہے۔ اور انگریزی میں ڈیفینیشن کہا جاتا ہے۔
 اور فارسی میں تعریف کہتے ہیں۔

بھارتی گن! اس منتر میں جو رگید کا سب سے پہلا منتر ہے۔ ایشور جوؤں
 کو انگی کی تعریف بتلاتے ہیں۔ جو کہ سب سے عمدہ اور فنشوں کے واسطے ضروری
 چیز ہے۔ اور بغیر اس کے دوسرے بھوونک کی شد بھی اور اس کے گنوں کا اظہار
 نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے انگی کی تعریف سب سے پہلے بتلانی لازمی سمجھی گئی۔
 دوسرے اوجیہاتک ارتھ میں انگی ایشور کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ اس واسطے

بھی اس کو پہلے بتلانا ضروری معلوم ہوا۔
 آہہ گن اس منتر میں سات پد ہیں۔ انیم۔ ایش۔ پر۔ م۔ ی۔ جی۔ دیوم۔ تو۔ جم۔ ہوتا۔
 رتن۔ دانتھم۔

پہلے دو پد ہیں تو یہ بتلایا گیا ہے۔ کہ ہم انگی کی تعریف کرتے ہیں۔ یعنی انیم
 انگی کی۔ ایش تعریف کرتا ہوں۔ اس کے آگے انگی کی تعریف ہے۔ پہلا پد یہ

ہے۔ پردہ تم یعنی انکی دوسروں کی ہتکارک ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اگر انکی کا
 بیج سورج موجود نہ ہو۔ تو فشیہ کس طرح بد کام کر سکتے ہیں۔ کس طرح تعلیم پاسکے
 ہیں۔ گویا منش کی سب سے اول اندر سے یعنی آنکھ بغیر انکی کے بالکل نکلی ہو جاتی
 ہے۔ گویا بغیر انکی کی مدد کے فشیہ آنکھ ہوتے ہوئے بھی اندھا ہے۔ دوسری طرف
 اگر جھڑا انکی اپنا کام بند کر دے۔ تو فشیہ کے اندر پاچن شکتی یعنی طاقت اخصہ بالکل بگڑ
 جاوے۔ اور ساتھ ہی خون کی گردش بھی بند ہو جاوے جس کے بغیر کا بیٹھنا بالکل
 بند ہو جاوے گا۔ گویا انکی کے بغیر فشیہ زندگی کی حالت میں بھی مردہ سمجھا جاوے گا۔
 اور وہ کسی کام کے قابل ہی نہیں رہیگا۔ تیسرے برکتوں کو دیکھ لیجئے۔ اس میں بھی
 سورج کی کرنوں سے آنی ہوئی انکی نیچے سے جو پانی کھینچنے کا کام کرتی ہے۔ اگر بند ہو
 جاوے۔ تو درختوں کا بیٹھنا بالکل رک جائے گا۔ گویا درختوں کے واسطے بڑھنے کا سامان
 بالکل انکی ہی ہے۔ چوتھے اگر ہوا گندی ہو جائے۔ تو اس کے صاف کرنے کا علاج
 ہے یہ کہ انکی جلاؤ۔ نور آصاف ہو جاوے گی۔ آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ جس مکان
 میں چراغ نہیں جلایا جاتا ہے۔ اور وہ بند رہتا ہے۔ تو اس میں بھوت وغیرہ آجاتے
 ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مکان میں بند رہنے سے سورج کی کرنیں نہ
 جانے سے چراغ وغیرہ جلنے سے انکی کا کام چھوٹ جاتا ہے۔ وہاں کی ہوا بالکل
 گندی اور انسان کے واسطے مضر ہو جاتی ہے۔ اور اس مکان میں جب تک ہون
 نہ کیا جاوے۔ تب تک وہ مکان رہنے کے قابل نہیں۔ اسی واسطے آریوں کے ہر
 ایک کام میں ہون کا ہونا لازمی بتایا گیا ہے۔ تاکہ ہوا خراب ہو کر منشیوں کو نقصان نہ
 پہنچاوے۔

پانچویں اگر پانی خراب ہو۔ تو اس کا علاج بھی انکی پر پکا نا ہے۔ اس کی بدبود وغیرہ
 بھی سب بد ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی مٹی کی چیز بھی گندی ہو جاوے۔ تو وہ بھی
 انکی میں جلانے سے شدد ہو سکتی ہے۔ گویا جاندار ہوا وغیرہ ہر ایک شے کا شدد
 ہونا انکی کے اختیار میں ہے۔ اس واسطے کہا گیا کہ انکی پر دہشت ہے۔

پیارے ناظرین! سنار میں جو پردہ ہست اور تھکان مشدد کا پرچار ہوا۔ وہ بھی ہمیں
 سے لیا گیا۔ کیونکہ جو بھان کا ہست کرے۔ وہ پردہ ہست کہلاتا ہے۔ چونکہ پرانے زمانہ
 میں دووان برسن کستری وغیرہ تین دروں کی بٹھارتھی گیان اور دھرم اوپریش کے رویہ
 سے آؤتی کیا کرتے تھے۔ اس واسطے ان کو بھی پردہ ہست کہنے لگے۔ وہ ہمیشہ بھان کے

اگیان کو گیان سے اور ان کے برے کرموں کے سنسکاروں کو اپنے اچھے کرموں کے نمونے سے دُور رکھا کرتے تھے۔ اس طرح پرسنار میں اگنی بھوتوں کے پود کو رکاش سے اور ان کی درگندھ کو اپنی گرمی اور دیو لک شکتی دہا ناس کرنے سے وہ پودہ پھٹ کھلتی ہے۔ (بجسیہ دیوم) دھاتو کا ارتھ دیو پوجا سکتی کرن اور دان ہے یہاں سکتی کرن اور دیو پوجا سے مطلب ہے۔ اگنی سملن کرنے کے واسطے دیوتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ اگنی تو پدارتھوں کا دیوگ کرتی ہے۔ چہرہ سملن کا دیوتا کیسے ہے؟ لیکن معلوم رہے کہ جتھدر موٹے پدارتھ ملائے جائیں گے۔ اسی قدر جلدی انگ ہو جائیں گے۔ پدارتھوں کا سب سے عمدہ میدان وہ کہلا سکتا ہے۔ جو پرانا نوکر کے ملا یا جاوے۔

اب آپ دُچار کر لیجئے کہ پرانا نوکرنا سوائے اگنی کے کس کی شکتی میں ہے۔ مثلاً آپ چاہتے ہیں کہ اونٹن بھی پیدا کریں۔ تو اس کا بیج آپ کس طرح بوسکتے ہیں؟ کبھی کہاں سے آتا ہے؟ پٹنوں کے دودھ کے دھوکہ کہاں سے آتا ہے؟ خوراک سے بعض لوگ اس پر اعتراض کریں گے۔ لیکن پرتیکش دیکھتے ہیں کہ جس گائے کو زیادہ کھل کھلانی جاوے۔ اس کا دودھ زیادہ ہو جاوے گا۔ اور جس کو بنولے زیادہ کھلانے جائیں گے اس کے دودھ میں گھی زیادہ ہوگا۔ جب معلوم ہو گیا کہ دودھ یا گھی بنسیتی سے پیدا ہوا ہے۔ پٹنوں صرف کل ہیں۔ جو بنسیتی سے گھی نکالتے ہیں۔ اور بنسیتی میں کہاں سے آتا ہے؟ بارش سے۔ اور بارش بادل سے ہوتی ہے۔ جب تک بادل میں گھی موجود نہ ہو۔ تو اس کی پیدائش کا سلسلہ چل نہیں سکتا۔ اب سمجھو گھی تو بادل میں جا ہی نہیں سکتا۔ جب وہ سونکشم پرانا ہو کر جائے گا۔ یہ اگنی کا کام ہے۔ کہ وہ بادل میں گھی ملا دے۔ اسی واسطے کہا جاتا ہے۔ اگرچہ سنسار کے پدارتھ بھی اسی طرح اگنی کے سبب اپنی ضرورت کو حاصل کرتے ہیں۔ لیکن وہ سورج کی کرنوں سے کام لیتے ہیں جس کو عام آدمی نہیں سمجھ سکتے۔ اس واسطے قدرت نے یہ درشتاوت رکھ دیا۔ (رتو جم) یعنی موسموں کے پیدا کرنے والی بھی اگنی ہے۔ آپ جو گرمی سردی برسات خزاں بہار وغیرہ موسموں کو معلوم کرتے ہیں۔ ان کے پیدا کرنے والی بھی اگنی ہے۔ یعنی یہ سارے موسم اگنی کے شرج سورج کی گردش سے پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً جب سورج ہمارے سر پر ہوتا ہے۔ تو اس کی گرمی سیدھی پڑتی ہیں۔ اس وقت پانی کے پرانا سورج کی گرمی شکتی سے زیادہ اڑتے ہیں۔ اس واسطے منشیہ کو زیادہ پانی کی خواہش معلوم ہوتی ہے۔

یہی گرمی ہے۔ اور سنار میں بھی پانی کے زیادہ کھینچے جانے سے خشکی چھا جاتی ہے۔
 اور زمین کے نیچے تک سورج کی کرنیں پانی نکالنے کے واسطے جاتی ہیں۔ اس وقت
 وہ درخت جن کی جڑیں گہری ہیں۔ ان کو پانی پتار ہوتا ہے۔ وہ سرسبز رہتے ہیں۔ اور
 جن کی جڑیں کم گہری ہیں۔ وہ سوکھنے لگتے ہیں۔ یا تو برابر پانی دیا جاوے یا سوکھ
 جاتے ہیں۔ بس اسی کا نام موسم گرمی ہے۔ جب پانی کی ضرورت زیادہ ہو۔

اب سورج دکن کی طرف جانے لگا۔ یعنی دکشاین ہو گیا۔ اب کرنیں تر چھی
 پڑنے لگیں، ان کی آکرشن شکتی بھی کمزور ہو چلی۔ اب وہ پانی جو سیدھی کرنوں سے اوپر
 چلا گیا تھا۔ پڑھتوی کی آکرشن شکتی سے نیچے گرنے لگا۔ پہلے تو سورج کی طرف جا
 رہا تھا۔ اب زمین کی طرف آنے لگا۔ اب یہ برسات ہو گئی۔ اگرچہ سورج اور پڑھتوی
 ہمیشہ ہر ایک چیز کو اپنی طرف کھینچا کرتے ہیں۔ لیکن قدرت کا ملنے ایسا چکر
 قائم کر دیا ہے۔ کہ جو سورج گرمی کے دنوں میں زمین سے بہت کم آکرشن شکتی
 رکھتا تھا۔ اب اپنی کرنوں کے ٹیڑھے ہو جانے سے پڑھتوی سے کم طاقت ور
 ہو گیا۔ اور اس نے جو جل پڑھتوی سے پھین لیا تھا۔ اب وہ واپس دینا پڑا۔ اس
 کے بعد سورج اور بھی دکشاین ہوا۔ اب کرنیں ادھک تر چھی ہو گئیں۔ اب پانی
 بہت کم اڑنے لگا۔ اور بڑے درختوں کی جڑوں تک کرنوں کی شکتی کمزور پہنچنے لگی
 یہ شرت رتو کہلا یا۔ پھر روز بعد سورج اور بھی دکشاین ہو گیا۔ اور کرنیں بالکل کمزور ہو
 گئیں۔ پانی جم کر برف بننے لگ گیا۔ بڑے درختوں کے پتے خشک ہو کر گرنے شروع
 ہوئے۔ کیونکہ نیچے سے تو بہ سبب کرنوں کی کمزوری کے پانی آنا بند ہو گیا۔ اور ادھر
 سے کچھ نہ کچھ کم ہوتا رہا۔ عرض پانی کی آمد نہ رہی۔ اور خراج برابر ہونے سے درخت
 خشک ہو کر موسم خزاں ہو گئی۔ اور اسی کا نام ہنٹ رتو یعنی برف کا موسم ہو گیا۔ اس
 کے بعد سورج پھر اوڑان آنا شروع ہوا۔ کرنوں میں طاقت بڑھنی شروع ہوئی۔
 درختوں کی جڑوں کے نیچے سے پانی آنے لگا۔ اور درخت کی نئی نئی کوپنیں اور پتے
 نکلنے شروع ہوئے۔ ہر وقت برکشوں پر نئے مہرے سے جوانی آنے لگی۔ پھر روز
 میں گل درخت ہرے بھرے ہو گئے۔ اور یہ موسم بہار یعنی بسنت رتو آگئی۔ اس
 کے بعد سورج اور بھی اوڑان آگیا۔ موسم میں گرمی معلوم ہونے لگی۔ بڑے درختوں
 میں اور بھی بڑھی شروع ہوئی۔ چھوٹے پودے جڑ کے غول سے گہراؤ سے خشک ہوئے
 گئے۔ پس گرم رتو آگئی۔

پیارے ناظرین! اس بیان میں آپ کو صاف معلوم ہو گیا ہوگا کہ موسموں کی تبدیلیاں
یانتاؤں نہ صرف آگنی کی وجہ سے ہوتی ہیں، (ہو تارم) آگنی ہوتا ہے۔ ہوتا کہتے ہیں ہون کرنے
والے کو، چونکہ یہ سنسار ایک بڑا بھاری ہون کٹا ہے۔ اور اس میں جھنڈ پدارتھ ہیں۔
یہ سب ہون کی ساگر میں ہے۔ اور آگنی ان کا ہون کر کے پدارتھوں کے پیمانوں الگ کر
کے اڑاتی رہتی ہے۔ جس طرح ہوتا جل آدک شدھی کے واسطے پدارتھوں کے پیمانوں
کر کے آکاش میں پھیلاتا ہے۔ اسی طرح آگنی سنسار کی منیت کا ہون کرتی ہے۔

پیارے ناظرین! آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی ایک پھول خوشبو دار ترقازہ موجود تھا، پھول
دیگر کے بعد اس کا رنگ بدل گیا، خوشبو کم ہو گئی، خشک ہو جانے سے وزن بھی کم ہو گیا، علوم
لوگ کہتے ہیں کہ پھول کس طرح سوکھ گیا، خوشبو کس طرح نشٹ ہو گئی، لیکن سمجھدار
آدمی سمجھتے ہیں کہ آگنی نے پھول میں سے خوشبو کے پیمانوں اور جل کے پیمانوں
سے آگے ترقازگی مٹی، الگ کر دیئے۔ اور وہ خوشبو آکاش میں پھیل گئی۔ اور اس
سے پانی وغیرہ کو شدھی حاصل ہو گئی، جب آپ خوشبو دار چیز کو دیکھتے ہیں تو
ہیں، تو اس جگہ آگنی اس کے پیمانوں کو الگ کرتی ہے۔ اور ایو اس کو آپ کے ناک
تک پہنچاتی ہے، تب آپ کو خوشبو کا گیان ہوتا ہے۔ یہاں پر صاف معلوم ہو گیا کہ
پدارتھوں کی حالت میں تغیر پیدا کر نیوالی یعنی ان کو پیمانوں بنا کر اڑانیوالی آگنی ہے۔

(دتن دھاتم) رتنوں کے دھارن کرنے والی یعنی رتنوں کے پیدا ہونے کا سبب بھی آگنی ہے
پیارے ناظرین! یہ جو آپ چاندی، سونا، ہیرا، لعل، نیلم، پکھراج وغیرہ بہت قسم کے چمکدار
رتن دیکھتے ہیں یہ سب بھی آگنی کے سبب سے پیدا ہوتے ہیں، انکے اندر جھنڈ چمک
ہے، وہ سب آگنی کے سبب سے ہے، کیونکہ آگنی کے بغیر کوئی عنصر چمکدار نہیں رہتا،
جہاں پر آپ چمک دیکھیں، اسے آگنی کے سبب سمجھیں، دیکھ جب برف پر آگنی کی کر میں
پڑتی رہتی ہیں، اور وہ مدت مقررہ تک کرنوں سے ڈھلتی نہیں، تو وہ بلور بن جاتی ہے،
اور اسی طرح پر عقیق، نیلم، پکھراج، ہیرے، لعل وغیرہ ہو جاتے ہیں۔

پیارے ناظرین! اب آپ سمجھ لیجئے کہ اس وید منتر میں پانچ ویدوں کا بیج رکھا گیا تھا،
لیکن کم علموں نے تو اس کو سمجھا نہیں، اور کہنے لگے کہ وید چرواہوں کے گیت ہیں، کیا
کوئی آدمی ہے جو پانچ لفظوں میں پانچ ویدوں کا آپدیش کرے، پہلی وید یہ ہے کہ
سنسار کے پدارتھوں کی شدھی کس طرح ہو سکتی ہے، اور سنسار کے پدارتھ بڑھتے کس طرح ہیں،
اور سنسار کے جیتن جیونوں کا بہت کارک کون ہے، کس کے ذریعہ سے آنا کہیں کام کر

سکتی ہیں۔ کس کے سبب سے خون حرکت کرتا ہے۔ کس کے سبب بھوک اور پیاس لگتی ہے۔ اور کس کے بگڑنے سے شہر کی ساری طاقتیں رومی ہو جاتی ہیں۔ ان ساری باتوں کا جواب تھا کہ آگنی کے سبب سے یہ سارے کام دنیا میں سر نہ ہوتے ہیں۔

دوسری دویا بھٹیک میلان کرنے کا کونسا سبب ہے۔ یا یکہ کا کون دیتا ہے۔ جس کے سبب سے سارے دیوتا خوش ہو جاتے ہیں یعنی کون ایک سب دیوتاؤں کو منشیہ کے واسطے سکھ کا رمی بنا سکتا ہے۔ اس کا جواب دیا گیا کہ ایک دیوتا آگنی ہے۔ آگنی سب پارہتوں کو مہارے واسطے سکھ کارک بنا سکتی ہے۔ ایک تو بذریعہ روشنی کے ان کا گن جتلا کر۔ دوسرے بذریعہ گرمی کے ان کو خدہ کر کے۔

تیسری دویا یہ تمام موسم کیونکر پیدا ہوتے ہیں۔ اور کس طرح تبدیل ہوتے ہیں۔ کس طرح وہ سک جو آگ کی طرح جل گیا تھا۔ بالکل اس قدر ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ جہاں رومی دار کپڑا اور حصے بغیر آرام نہیں ملتا۔ یا جہاں پر بالکل خشک تھا۔ وہاں پر پانی ہو جاتا، یا ایک وقت کل درخت پتوں سے بالکل خالی ہو گئے۔ وہ پھر تروتازہ ہو کر نئے جوں میں آ جاتے ہیں۔ ان موسموں کا پیدا ہونا کس شکتی سے ہوتا ہے؟ جواب ملا آگنی سے۔ گویا آگنی کی کمی زیادتی سے یہ سارے تبدلات زمانہ میں واقعہ ہوتے ہیں۔ اگر آگنی نہ ہوتی۔ تو موسموں کا تغیر اور پارہتوں کا سلیوگ بھٹیک کبھی بھی نہ ہو سکتا۔

چوتھی دویا سنار میں کون ایسی چیز ہے۔ جو ہر ایک پارہت کی حالت کو بدل دیتی ہے۔ جس سے سنار کے پارہت پر مانوس ہو کر اڑتے اور ہوا میں پھٹا اڑ پھیلاتے رہتے ہیں۔ جواب ملا دلہنی ہے۔

پانچویں دویا یعنی دھاتو اور رتن جو چمک دار پارہت ہیں۔ یہ کس طاقت سے پیدا ہوتے ہیں۔ سونا کیوں اس قدر چمکدار ہے۔ اور میرے اور نعل کس طرح پر پیدا ہوتے ہیں۔ جواب ملا آگنی کی شکتی سے ہے۔

اوم
شانتی! شانتی! شانتی!!!
~~~~~

جی لال نہا تپ کبھی

ویدک دھرم کسمیتلق اسیر پرکاری پتکین وزیر چند شرما مالک
ویدک پستکالیه لاہور سی طلبیائیں

کرم واپسٹھا

مصنف

شری سوامی شنانند سمرتی

جس کو

فریر چند شرما روپراٹھ ویدک پستکالیه لاہور متصل سرگیاں مندر

نے

شری بالکند سٹیم پریس ہسپتال لاہور میں کشن گوپال کے (ہتمام چھپکر شائع ہوئی)
آرہ نمبر ۲۶۲۹-۱۹۷۲ بکری سہ ۱۹۸۲ ویانند ایدی ۱۱ ستمبر ۱۹۲۵ء
پنجاب ہوسٹل مفت تعلیم کا مرکز ایک ہی گورنمنٹ ہائیکلن ضلع ارولیہ میں ہے۔ اسکا دھریاں کر رہی
دہرتی کشنارد-۱ سٹے-شوچ-اندری-نگرو-دیوی-مودیا سہ

اگر وہ دھرم کے دس نکش ہیں

سہ وید

انھد دھرم

بار ششم

کرم ویوستھا

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत १० समाः।
एवन्त्वयि नान्यथेति ॥ स्ति न कर्म लिप्यते नरे।

۲۱۔ ۱۰۸۱۔ ۵۰۰ یج۰
پیارے ناظرین! آریہ گن اس ویدنتر میں ایثور جیوڈ کو اپدیش کرتے ہیں۔ کہ ہے جیوڈ سو برس تک کرم کرتا ہوا جینے کی اچھا کر۔ یہ ہی ٹھیک راستہ ہے۔ اس سے خلاف نہیں۔ اور اچھا کرم تھ کے بندھن کا ہتھیو نہیں ہوتا۔

پیارے ناظرین! سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ جب جیو سو بہاد سے کرم کر نیا عادی ہے۔ کیونکہ جیو کا سو بھاوی گیان اور پر تین ہے۔ تو پھر اس کو کرم کا اپدیش کیونکر کیا۔ دوسرے نتر میں لو کرم پد ہے۔ تم اچھے کرم کہاں سے لاتے ہو۔ کیونکہ نتر میں تو کوئی شبد اچھے کامواف نہیں ہے۔ جو اب یہ ہے کہ پورے نتر میں کہا گیا ہے۔ کہ جیو ایثور کو چھوڑتا ہے۔ وہ تجم مرن کے بھوگوں کو بھوگنا ہے۔ اس واسطے ہے جیو کسی کے وھن لینے کی خواہش مت کر۔ اس نتر میں ایثور کے حکم خلاف کروں گا تو جیم مرن کا سبب بتایا گیا ہے۔ اب جس کرم کے کر نیکا اپدیش کیا جاتا ہے۔ وہ ضرور ایثور آگیا کہ او کو ل ہی ہونا چاہئے۔ اور جو کرم ایثور آگیا کے او کو ل ہے۔ اسی کو دھم کہتے ہیں۔ اسی نئی کار ہے۔ اور جو ایثور کے حکم کے خلاف ہے۔ وہی پاپ یعنی گناہ ہے۔ اس سے ہانی ہوتی ہے جس طرح سنسار میں راجہ کے قانون کے خلاف چلنا جرم ہے۔ جو قانون کے خلاف چلتا ہے۔ وہ سزا لیتا ہے۔

اور جن کا نو کو قانون اچھا بتلاتا ہے۔ اس کے موافق چلنے سے العلم ملتا ہے۔ دوسرے جیو کرم کر نیکا عادی تو ہے۔ لیکن اچھی عادت سے برے اور اچھے دونوں کرم ہوتے ہیں یہاں اپدیش اس لئے کیا گیا ہے۔ کہ وہ برے کرم کو نکو چھوڑ کر اچھے کرم کو کرتا رہے۔ ہمارے بعض ویدنتری بھائی یہ کہیں گے کہ جب کرم نہ ہو اور مٹی کا سبب نہیں تو کرم کر نیے کیا فائدہ۔ اس واسطے ویدن میں یہ اپدیش ٹھیک نہیں پیارے ناظرین! ایسا اعتراض ٹھیک نہیں۔ کیونکہ جیو کا بھاؤ گیان اور پر تین یعنی کرم کرنا ہے۔ جب جیو گیان کو کھڑکھ کر کے اس کے مطابق کرم کرتا ہے۔ تو اسے سکھ ہوتا ہے۔ اور جہاں کرم کو کھڑکھ کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ تو اسے وہی شکستہ جیو کہتے ہیں۔ کہ جب منتر راستہ دیکھ کر چلنا ہے۔ تو کبھی ایثور کے نہیں بھاتا اور جو کرم نہیں چلتا۔ تو اکثر کھڑکھ کر کھاتا ہے۔ اور بہت سے دوسرے جیو کو کھڑکھ کر دیکھ کر نصیحتاں پوچھتا ہے۔ اکثر ایسے جانور بھی ہوتے ہیں۔ جو دہانہ لے لے کر پاؤں کو کاٹ کھاتے ہیں۔ اس

مثال سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ گمان کی مطابق کرم تو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ اس واسطے بندہ اور ملتی
کیواسطے گمان اور الگ گمان کو ٹکھ سادھن مانا گیا ہے۔ مگر کرم کرنا سادھن ہے۔ یہاں پر بعض دوست
اعتراض کریں گے۔ کہ کیا کرم کا کرنا بھلا کا اختیار ہے۔ کہ ہم کرم کریں۔ اسکا جواب ہے۔ کہ کرم کرنے میں جو آزاد
لیکن بھلائی میں مجبور ہے۔ وہ بھلائی کا اعتراض کرتے ہیں۔ کہ ہم کرنے میں آزاد نہیں۔ مثلاً ہم چاہتے
ہیں کہ ایک لاکھ روپیہ فخر و غریبوں کو بانٹ دیں۔

لیکن ہم اس روپیہ میں اس واسطے ہم دان نہیں کر سکتے ہیں۔ اسکا جواب ہے۔ کہ جو کرم صرف نیت
ہے۔ باقی تو مادہ کا کرم ہے۔ جب آپ نے نیت کی۔ تو آپ کو چھ۔ مثلاً جو شخص چوری کر لیا
دلیں خیال کرتا ہے۔ وہ اس بات کو جہانہ ہو نیکی وجہ سے یا موقع نہ ملنے کی وجہ سے چوری نہیں کر سکتا
تو حقیقت وہ چوری کر چکا۔ اور ہاتھ مار کر شرم بھی لکھتے ہیں۔ اوصیائے تیسرا ضلوع ۶

कर्मन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् ।

इन्द्रियार्थान् विमूढात्मनिष्ठ्याचारं स उच्यते ॥

یعنی جو شخص بیرونی کرم کے سادھنوں یعنی اندریوں کو روک لیتا ہے اور دلیں اُن کے کاموں کا یا
بندہ بونے و شیوں کا خیال کرتا ہے۔ وہ موڑہ آتما اور جمعیہ چاری ہے۔ کیونکہ اندریہ بیرونی دنیا
کے واسطے سادھن ہے۔ اور اصلی کرم تو جس وقت سن میں خیال نیک یا بد پیدا ہوا۔ ہو چکا۔
پیارے ناظرین ہمارا تجزیہ نے بھی ہنومان کو یہ آپدیش کیا ہے۔ کہ بدی کے خیال کو بدھو بیٹا کر
نیکی کی طرف لگانا مشق کافرض ہے۔ جیسا کہ گنگ انپشد میں لکھا ہے۔

शुभाशुभाभ्यां मार्गाभ्यां वासनेयं प्रसवति ।

अशुभादि वर्जयित्वा योजनीयाशुमे वधि ॥

یعنی اچھا اور بگڑا سونے خواہش کی ندی چلتی ہے اور شہار کا م صرف بیرونی خواہش کو روک کر
اچھے ارگ میں چلانا ہے۔ اور ہم سنساریں بھی ایسا ہی دیکھتے ہیں کہ عدالت دیکھتی ہے کہ
اسنے قتل کا جرم ارادنا کیا۔ یہ بات کہ کسی اور خیال سے بدھو چلا رہا تھا۔ مگر جرم اتفاقہ
ہو گیا۔ مگر وہ معلوم کر کے اسے ارادنا جرم کیا تو وہ اس جرم کی سزا پا چکا۔ اگر غلطی سے ہوا تو
اسکو بے احتیاطی کی سزا ملتی ہے۔ اور جسکی سزا نہیں ملتی۔ بعض لوگ یہاں پر یہ اعتراض کریں گے کہ ہم کس طرح
چاہیں کہ الیشور نے ہمیں آگیا دی ہے۔ اور اسکا ثبوت کیا ہے۔ کہ گمان مقدم کرم تو خیر ہے۔ اسکا جواب
ہے کہ جسطرح سنسارین الیشور نے تمہاری ہر ایک ریبہ کو سٹے ایک ایک معاون پیدا کیا ہے۔ جیسے
آدمکھ کے واسطے سورج اور کان کیواسطے خلا۔ کمال کے واسطے موائے جسم یعنی رسا کے واسطے

اور اس سے کہنا کو بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور گمان کے مطابق کرم کرنے سے تکلیف ہوتی ہے۔

زین ہی طرح تمہاری ہمدی کی امداد کے واسطے دیدہ ویدی گیان کا سورج بنایا ہے اور دوسرے گرم گیان کے مقدم اور توخر ہو چکا جواب شریر میں گیان اندریوں کو اوپر رکھ کر اور گرم اندریوں کو نیچے رکھ کر صاف طور بتلایا ہے مثلاً دیکھ لیجئے کہ شریر میں پانچ گرم اندریہ ہیں۔ اور پانچ گیان اندریہ۔ پانچ۔ پانچ۔ پیشاب کر نیکی اندری اور پانچ اسے جانائی اندریہ اور زبان پانچ گرم اندریاں ہیں اور انکھ مکان۔ ناک۔ رستا اور کھال و پانچ گیان اندری ہیں۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ گیان اندری اور پربنائی گئی ہے گرم اندری سے گیان اندری کو اوپر بتانا ہی گیان کو مقدم بتلا رہا ہے۔ اور گرم اندری کا نیچے بنانا ہی اس کو موخر ثابت کرتا ہے۔ اس واسطے جو کہ گیان کے انوسار گرم کر نیکی اس میں گیان پیرائے ناظرین اور تو آپ ابھی طرح سے جانتے ہونگے کہ بنا مطلب کوئی بیوقوف بھی کہیں کہیں کرتا۔ تو اب معلوم کرنا چاہئے کہ ہم گرم کیوں کرتے ہیں ہر شخص جو کچھ سنار میں کرتا ہے۔ اپنی اتنی کے واسطے کرتا ہے۔ اس واسطے جن گرموں سے ہماری اتنی ہو رہا نہیں گرموں کے کر نیکی ہم کہ آگیا دی گئی ہے۔ یہاں پھر آپ اعتراض کریں گے کہ کن گرموں سے ہماری اتنی ہوتی ہے۔ اس کا جواب ہے کہ سنار میں پانچ قسم کے گرم ہوتے ہیں۔ یعنی سنار میں حرکت پانچ قسم کی ہے۔ جیسا کہ ہاتھ اسناد ہی لکھتے ہیں

अनलैषरामवतैषरामाकुच्चन प्रसारराग वनसिति कंसारग

वैशेषक १९१९११

یعنی اوپر کی طرف چلنا نیچے کی طرف کرنا سکڑنا پھیلنا۔ اور برابر چلنا یہ پانچ گرم ہی حرکتیں ہیں پانچوں بھوتوں میں سے ہیں ہر کرتی تین گن والی ہے یعنی ستو گن۔ رجو گن۔ اور تمو گن۔ ستو گن کہتے ہیں ہر کاش والی طاقت کو اور رجو گن کہتے ہیں جو نہ پر کاش کرے اور ڈھلے اور تمو گن کہتے ہیں۔ ڈھلنے والی طاقت کو این پانچ بھوتوں میں ہر کاش کر نیوالی کو کسی طاقت جو ہر کاش کرے اور نہ ڈھلے۔ وہ کو کسی پدارتھ میں جو نہ پر کاش کریں اور نہ ڈھلے۔ جبل والی کاش اور ڈھلے والی کو کسی طاقت کہتے ہیں۔ یعنی زمین۔ پتھر۔ ٹیکش ہے۔ کہ اتنی کی روشنی سے ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ زمین۔ پتھر۔ ٹیکش کے کچھ گیان نہیں ہوتا۔ اور جبل اگر صاف ہو تو کبھی کسی چیز کو ڈھلے نہیں پہاڑ و غصہ اکثر صاف پانی ملتا۔ وہاں کچھ گیان ہے کہ بہت نیچے کے پتھر بھی صاف معلوم دیتے ہیں پتھر میں ہی ڈھلے پتھر پر کاش کر نیکی نظر آتی ہے اور کاش کو صاف طور معلوم ہو۔ اگر ڈھلے اور کاش کہ نیسے ہاں عیرہ ہے ہر تھوی یعنی من تو ہر چیز کو ڈھلے پتھر ہی۔ زمین کی بتی سے شئی سے بھی ہماری نظر کا فائدہ کرتی ہے اسکے دوسرے طرف کی کوئی چیز نظر نہیں آتی جب یہ معلوم ہو گیا۔ اتنی کا صاف پر کاش کرنا ہی۔ اور جبل والی اور کاش دونوں گنوں کے واسطے ہیں۔ اور ہر تھوی ڈھلے پتھر ہے۔ تو صاف معلوم ہو گیا اتنی ستو گن ہے

لوصل والا آکاش جو گن ہیں۔ اور پرتھوی تمو گن ہے۔

پیارے ناظرین۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ گنتی ہیشہ پرتھوی چلتی ہے کبھی نیچے کی طرف نہیں جاتی اور جو چیز اس کے ساتھ جاتی ہے اس کو بھی ہلکا کر کے اور پرتھوی لپاتی ہے اس سے کیا معلوم ہوا کہ اس سنار میں ستو گن ہر ایک چیز کی اتنی سہولت ہے اور ایک چیز کو اور پرتھوی لپاتی ہے جس طرح بھوتک پرتھوی میں گنتی ستو گن یعنی پرتھوی کی گنتی الی ہے ماسطح اذھما تک پرتھوی میں گنتی پرتھوی کی گنتی الی ہے اور اتنی کی طرف لپاتی ہو والی یعنی جو گنتی اور دو دان ہو گا وہ تو نیچے کی طرف نہ گرے گا۔ اور نہ دوسرے کو گراہے گا۔ دوسرے کو اور ہلکا کر کے ہلکا کر دیا جائے۔ اور جل نیچے کی طرف چلتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ پرتھوی کے تین کرم ہیں ہر ایک رکھتا ہے چھیلنا اور نیچے کی طرف لپاتی ہے جس سے ظاہر ہے کہ پرتھوی میں تین کرم ہیں۔ رہی یہ بات کہ کہ وہ لو اس حالت پر برقرار ہے یعنی پرتھوی سے الگ کر کے کہ جس سے پرتھوی ہی جنم حاصل ہو۔ اس سے ترقی حاصل کرے۔ نہ تنزل۔ پایہ نہ کہ سنار میں اپنا نام مشہور کر کے اور شہرت پسندی میں اپنی ساری زندگی خرچ کر دے۔ اس سے متقی معدوم ہو۔ یا سنار میں بندہ جاؤتیا عیش پرست بن کر نیچے کی طرف جاوے۔ گویا جو گن میں ۲ حصے ہر ایک کے ہیں۔ اور ایک حصہ گرائے والا ہے۔ یہ کبھی اور پرتھوی تو لپاتی نہیں سکتا لیکن گرا سکتا ہے۔ اب سوچ لیجئے کہ جو گن کے کرموں کی گنتی کی آشا تو ہے لیکن ترقی کی آشا نہیں۔ اور پرتھوی کا دھرم ہمیشہ ادرن کرنا اور سیکھنا ہی ہے۔ اس سے پرتھوی پرتھوی میں ہمیشہ سب بھلا کرے گی خود غرض ہو جا چلا جاتا ہے اور دوسرے کو نقص پہنچا کر بھی اپنا فائدہ حاصل کرنا ہی اس کے خیالات اس قدر رنگت جاتے ہیں۔ کہ اپنے قریبی دشمن داروں سے بھی اپنی غرض کا تعلق رکھتا ہے۔ اور اپنی بزرگی اس بات میں سمجھتا ہے۔ کہ خواہ ساری دنیا فنا ہو جاوے لیکن مجھے اپنی غرض سے غرض رکھنی چاہیے۔ آپ کسی مصیبت میں غرض کرنا میں سے صلاح لینے جائیں۔ وہ جھٹ اپنی فیس مانگے گا خواہ کسی مصیبت میں ہو یا نہ ہو۔ اس سے قرض مانگے تو وہ سود کے بغیر بات نہیں کرے گا۔ اس قسم کے تمو گن کے کرموں کی گنتی تو کبھی ہو ہی نہیں سکتی بلکہ وہ ہمیشہ ہوتی ہے تو اس قسم میں اس بات کا اندیشہ کیا کیلئے۔

(۱) شش ستو گن کے کرم کرنا تو آزادی کو پورا کرے کہ جو کچھ بتا کر ہے تب تک جو کچھ کسی قسم کا فعل تو ضرور ہی کرتا ہے مگر اگر تم ستو گن کے کرم کرنا نہیں شلہ نہ کرو گے تو تم کو گنتی ضرور ہو جائے جس سے اتنی جلدی ہو کر اتنی کاپال بھونکنا پڑے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں کرم کروں گا پرتھوی تو گنتی کرم کس طرح ہو گئے لیکن یہ کہنا غلط ہے کیونکہ ہم سنار میں دیکھتے ہیں کہ پرتھوی کی واسطے پرتھوی کے کرم کرنا پڑتا ہے اور اندھکار کے پھیلنا کی واسطے جو کچھ سدا میں کرم کرنا پڑتا ہے وہ خود خود پرتھوی کے کرم کرنا پڑتا ہے

ہوتے ہی آجاتا ہے۔ اور میں کسی مکان پر چڑھنے کیو محنت کرنی پڑتی ہے لیکن یہ کیوں؟ اور یہ پھسل
جانا ہی کافی ہے۔ اور کسی محنت کی ضرورت نہیں۔ اس طرح انس انکو دھرم کے کاموں سے کر نہیں
پڑتی ہے۔ ادھرم تو خود بخود ہی ہو جاتا ہے جہاں فرشتے انسانی کانیاں بھولا۔ جہت ادھرم کے
پڑا ہوا ہے کہ یہ یکن بہت دوست کہنے۔ کہ ہم نے انکی کا اوپر چلنا اور اوکا پر لہر چلنا اور ایل کا نیچے
چلنا یہ کرم کہاں سے ملے۔ ان کا ذکر تو مشاستروں میں نہیں ہے۔ میں نے ان دوستوں کہتا ہوں۔ کہ
اول یہ باتیں پر نکشیں ہیں۔ پیکش کیوں کسی پران کی ضرورت نہیں۔ دوسرے شاستر پرش اور تھو کو
بتلاتا ہے کہیں کہیں مثال کے طور پر پیکش بالو نکو کہتا ہے لیکن انکی آدی پلار تھو کے کرموں کا ذکر
اور پیکش شاستر میں۔ اچھی طرح موجود ہے۔ بیچ ادھیا سے اہنک دوسرا سوتر ۱۳

अने रूखे ज्वलनं नाद्योस्तियेक ज्वलनमित्यादि विशेषः ॥ २ ॥

یعنی انکی کا اوپر چلنا اور او ایسی ہوا کا برابر چلنا وغیرہ اور یہ بھی معلوم رہے۔ کہ سناس میں گہرا کہہ رہو
پدارتھ کی ان دونوں بھوتوں کے ذریعہ سے ہوتی ہے کیونکہ جینک طاقت پر تھوی کی اگر خوش شکلی کو
مخالف اور کونہ اٹھائے تب تک کوئی پار تھو چیز میں علیحدہ نہیں سکتی۔ اور جب تک میں سے علیحدہ
میں کو دوسری طرف سے جھکانے لگے تب وہ کسی طرف چل نہیں سکتی۔ مثلاً کے شریہ جو پران دیوہ
وہ انہیں دو بھوتوں کے نام سے کہتے ہیں۔ ایک کٹر دیکھا ہوا کہ ایک کٹر تھو۔ اسکا وجود تھو پر جاتا ہے۔ اور
تھو کی دیر میں کسی کوں بھی تم جاتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس اندر گرمی کی طاقت ہوتی ہے
رفیق کر کے حرکت دے رہی تھی۔ وہ لکڑی تھو خون کو گرمی دے ہوئی۔ تب وہ گرم گیا۔ دوسرے اپنے دیکھا
ہوا کہ جب تھو بازی کا بیج چھوڑا جاتا ہے۔ تو اسے اندر آگ جلتی ہے اور جب آگ کے پراموں اس کے
اندر بھر جاتے ہیں۔ تو وہ اسکو اوپر کی طرف لیجانے لگتی ہیں۔ اگر اسکو ہم چلتی ہو تو بڑے سیدھا اوپر کی طرف
جایا گا لیکن ہوا کی تیز چلنے کی حالت میں ہوا کی طرف اور اوپر کی طرف کو نے بیج تھو دوسرے اسکو ہوا کی
طاقت زیادہ ہوگی۔ تب وہ اوپر کو چلیگا۔ اور جس فلی ہوا ہے۔ اس طرف وہ جایا گا۔ اگر انکی فلی طاقت
زیادہ ہوگی۔ اور کی کم۔ تو وہ اوپر کی طرف زیادہ چلے گا۔ اور ہوا کا رخ دور جاوے گا۔ اور جہاں پر آگ
کی طاقت مصال کے قسم ہونے سے قسم ہو جاوے گی۔ تب نیچے کی طرف پر تھوی کی اگر خوش شکلی
سے کھینچتا ہوا کے منہ کرے گا۔ پیارے ناظرین۔ ان دونوں بھوتوں سے جو فکر یہ ایک چیز کا
اوپر اور ہوا کے منہ جاننا لازمی تھو ان کو زمین پر تر چھا چلا نیچے واسطے ایک طاقت یعنی پانی کی
طاقت سے کام لینا پڑا۔ جو کل پانی کی طاقت میں ہمیشہ نیچے چلنا خواہ وہ ہوا ہے۔ اس واسطے
آگ پانی کی طاقتیں ایک دوسرے کے مخالف آپریسے لہذا نیچے کام کرتی ہیں۔ اس سے وہ چیز ہو

[illegible]

ویدک ہرم کے منتہی
ہرپاکر کی پستکیں وزیر چند شراما مالک ویدک پستکالیہ لاہور سے طلب کریں
بتیہیت

پستاک

مُصَنَّف
شری سوامی درشنا تندی سرسوتی

چمکو
وزیر چند شراما مالک ویدک پستکالیہ لاہور

شری بالکند سٹیم پریس لاہور میں باہتمام پندت کشن گوپال برونڈ
کے چھپوایا

۲
اوم

ریفارم

پیارے دوستو! ہمارے پرانے رشتی مہنی جیسے آچار یہ کہتے تھے۔ مغربی ملکوں میں جیسے پیغمبر کہتے رہے۔ اور یورپ کے لوگ جیسے ریفارمر کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی اغراض کو پبلک کے مقاصد پر قربان کر کے اپنے جان و مال کو دوسرے کے جان و مال کی حفاظت میں خرچ کرتے ہوئے اپنی زندگی کے مرحلہ کو نیک یقی سے طے کرتے ہیں۔ جن کی تعریف میں مہاتما بھرتی نے ایک قلم کو کہہ دیا ہے:

एक सत्यरुषा परार्थ घटिका स्वार्थ
परित्यज्यते ॥

یعنی نوع انسان میں ایک سچے پُرش ہیں جو دوسرے کی بھلائی تن من اور بدن سے بلا غرض کرتے ہیں۔ وہ اپنی غرض کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے۔ ان کا آتما اپنی پرل شکتی سے سمسار کے بڑے بڑے بگھنوں کو ہٹا کر اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے۔ جیسا کہ مہاتما بھرتی جی نے لکھا ہے:

प्रारभ्यते न स्वकृच्छ्रं भवेत् जीवैः, प्रारभ्य विद्वत् विद्वत्त
विरमन्ति मध्याः ॥ विद्वन्ः पुनः पुनरपि प्रतिहत्य मान्ना
प्रारभ्य जीवन्मज्जना न मरित्यज्जनि ॥

ارمیت۔ حق پُرش تو بھنوں کے خوف سے کسی کام کو شروع ہی نہیں کرنے اور اوسط درجہ کے آدمی کام کو شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جس وقت کوئی بگھن ان کو کھڑا ہوتا ہے۔ تو فوراً اس کام کو چھوڑ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ اور اوقم پُرش یعنی ریفارمر وہ ہیں کہ جو باوجود وقتوں کے پیش آنے کے بھی اپنے شروع کئے ہوئے اچھے

کام کو نہیں چھوڑتے۔

پیارے ناظرین! یہ ریفا ر بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جو دنیا کے
بھاؤ کے ساتھ ساتھ چل کر دنیا کو اُس کی خرابی کی راہ سے ہٹانا چاہتے ہیں۔
دوسرے وہ ہیں جو دنیا کے بھاؤ کو اپنی زبردست شگفتی اور آٹھ زور سے وہیں
روک دینے پر تیار ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کے آدمیوں سے زمین کے لوگ نکل
خلاف نہیں ہوتے۔ اور اُن کو تکلیفوں کا بھی سامنا نہیں ہوتا۔ لیکن دوسری قسم
کے ریفا ر مردوں کا مقابلہ دنیا اپنی مالی۔ علمی۔ ملکی۔ بدنی۔ غرض ہر ایک طاقت
سے کرتی ہے۔ اور جہاں تک اہل دنیا سے بن سکتا ہے۔ وہ اس قسم کے
مہاتماؤں کو تکلیف دینے کے واسطے تیار ہو جاتے ہیں۔ کوئی اپنی زبان سے انکو
ناستک۔ گمراہ اور ملعون کہتا ہے۔ کوئی اپنے مال سے اُس کو نقصان پہنچانے کی
تدبیریں کرتا ہے۔ کوئی اپنے علم کو اس جھوٹے راستے کو سچا کر دکھانے جیسے واسطے
خرچ کرتا ہے۔ اور دن رات اس قسم کی دیلیں سوچتا ہے۔ جس سے اُس مہاتما
کے سچے آدمیوں سے اہل دنیا فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ کوئی اپنے زور کے گمنان میں
سوٹا۔ تلوار اور بندوق لیکر انکو مارنے دوڑتا ہے۔ کوئی اپنی ملکی طاقت سے اُسے
قانون کے شکنجہ میں کھانا چاہتا ہے۔

پیارے ناظرین! اسی طرح پر تمام دنیا اُس ایک کے مقابلہ پر اپنی کوشش کے انداز
کو صرف کر دیتی ہے۔ لیکن کیا ممکن ہے کہ کل اہل دنیا کی مخالفت سے اُس ہٹتا
کے دل میں ذرا بھی خیال پیدا ہو۔ اہل دنیا کے برے ساوک اُس سے خیر خواہ کے دل
پر ذرا بھی ملال نظر آئے۔ نہیں نہیں جعفر زور شور سے مخالفت نظر آتی ہے۔ اسی
قدر وہ اپنی طاقت کے مضبوط اثر کو محسوس کر کے اپنی کامیابی پر خوش ہوتا ہے۔
وہ دیکھتا ہے۔ کہ جب تک قناب عالئاب کی روشنی کو لوگ اس قدر تیز نہیں پاسے تے تب تک
اُس کے اثر سے بچنے کا خیال تک نہیں کرتے۔ جس وقت دھوپ کی زبردستی سے
انکی حالت بگڑنے لگتی ہے تب ہی اسکے روک مقام کی تہ میریں سوچتے ہیں کہیں جس
کی ٹپٹی لگاتے ہیں۔ کہیں مکان بنواتے ہیں۔ غرضیکہ یہی حالت موجودہ قومات دنیا کی
ہو رہی ہے۔ کہ اب وہ میرے آپٹس صداقت اب کی چیز روشنی کو محسوس کرنے لگے
گئے ہیں۔ وہ جانتا ہے۔ کہ اگرچہ میری مخالفت پر تلے ہوئے ہیں۔ لیکن میری صداقت کا
دوامان گئے ہیں۔ مایسے ایسے خیالات سے اُسکی ہمت چڑھتی چلی جاتی ہے۔ وہ اپنا کام

اور بھی زور سے کہنا شروع کرتا ہے۔ دنیا اس کے نقصان کے درپے اور وہ ان کو
 فائدہ پہنچانے میں کوشاں۔ غرضیکہ کچھ عرصہ تک یہ کشاکش کا بازار بڑی دھوم دھام سے
 گرم رہتا ہے۔ اگر مقابلہ کرنے والا بادشاہ ہے۔ تو دنیا اس کے استقلال کے سامنے
 مار کر بیٹھ جاتی ہے۔ اور اس کے رعب سے اطاعت قبول کرتی ہے۔ اگر وہ کو یا غلام
 ہے۔ اندرونی استقلال کے نہ ہونے سے وہ گھبرا کر دنیا کا غلام ہو جاتا ہے۔
 پیارے ناظرین! اگر آپ دنیا کی تاریخ کو آگے رکھ کر دیکھیں تو آپ پہلے قسم کے ریفارمز کا
 نام تو بالکل نہ پائیں گے۔ لیکن دوسری قسم کے ریفارمز آپ کو مثل آفتاب درخشاں تواریخ
 کے آسمان پر چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور اگر آپ عام لوگوں سے بات چیت کریں۔
 تو ان پر بدست مہاتماؤں کے غلام بنے انتہا ل جائیں گے۔ ذرا سوچئے تو سہی جس
 وقت مہاتما بدھ نے دنیا کے سدھارنے کے واسطے کمر باندھی تھی۔ اس وقت تمام
 دنیا میں بام مارگ کا زور تھا۔ ہندوستان میں بام مارگی لوگ یگیوں کے نام سے پشوا
 ہنسا کرتے تھے۔ اور دوسرے ملکوں میں بھی سو غنی قربانی جاری تھیں۔ مہاتما بدھ نے
 ان سب کے خلاف کمر باندھی اور چاہا کہ اس خرابی کے دریا کو اپنی پرل طاقت سے روک
 دے۔ لیکن مہاتما راجہ تھے۔ اسی واسطے دنیا کی بڑی بھاری زنجیر ان کے گلے میں تھی۔
 جس وقت وہ دنیا کو گرا نا چاہتے تھے۔ دنیا زنجیر کو پکڑ کر جھٹکا دیتی تھی۔ مہاتما بدھ کا میاں بہت
 تھکے۔ آخر انہوں نے سوچا کہ جب تک یہ زنجیر گلے سے نہ نکال دوں گا۔ بیشک اس کا مقابلہ نہیں
 ہو سکتا۔ انہوں نے جھٹ راج کو چھوڑ دیا۔ اور دنیا کے مقابلہ پر کمر باندھی۔ آخر کامیاب ہوئے
 باوجودیکہ عرصہ چوبیس سال سے بدھ دیونے راجہ میں حاضر نہیں۔ لیکن تو بھی ایک تہائی دنیا
 ان کی غلام ہے۔ اگر مہاتما بدھ دیو راج کی زنجیر کو اپنے گلے میں رکھ کر ساری عمر بھی کوشش
 کرتے تو بھی اس قدر حکومت حاصل نہ ہوتی۔ اور وہ اس قسم کی تو کبھی نہ ہوتی۔ کہ انکی غیر حاضری
 میں قائم رہ سکتی۔ لیکن بدھ کے مذہب کی پچیس سو برس کی غیر حاضری پر بھی دنیا میں نظر آتا اور دنیا کے
 کل موجودہ بادشاہوں سے زبردست ہونا صرف راجہ کی زنجیر کو گلے سے اتار دینے کا چل ہے۔
 پیارے ناظرین! جس وقت مہاتما بدھ کے جانشینوں نے اصدیت سے گر کر ناستک پن پھیلا
 دیا۔ اور سوامی شنکر اچارج کے دل میں اس بیماری کے دور کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ تو انہوں نے
 کل دنیا کی مخالفت پر کمر باندھی۔ شنکر کے زمانہ میں کل راجہ بدھ تھے۔ بس یہ سب سوا کا بدھ تھے۔
 غرض ساری دنیا مہاتما شنکر اچارج کے خلاف تھی۔ لیکن یہ اپنی اندریوں کے مظلوم بادشاہ کو حقیر سمجھ کر
 اور اس کے سامانوں کو ذرا خیال کر کے بدھ مذہب کے دبانے کے واسطے تیار ہو گئے۔ بڑے بڑے
 مہاتما ہوئے۔ لوگوں نے ان کی مخالفت پر کمر باندھی۔ لیکن انہیں کیا پروا تھی۔ آخر کار کامیاب

ہوئے۔ تمام بدھ مذہب کو ہندوستان سے نکال دیا۔ اگر شکر چارج ۳۲ برس کی عمر میں نہ مرنے ہوتے تو شاید دنیا بھر میں بدھ مذہب کا نام نہ رہتا۔ اور نہ کوئی اور مذہب جو بدھ مذہب سے پیدا ہو گئے پیدا ہوتے۔ بلکہ کل دنیا میں ایک ویدک دھرم ہی پرکش کر تا۔ اور سارے آدمی اس آفتاب صداقت کے ظہور سے جہالت اور توہمات کے اندھیرے سے بچکر اپنی منزل مقصود پر پہنچنے کا سامان کرتے اور یہ خدیش یعنی مقدمہ بازی، جھوٹ، فریب، دغا بازی، بد معاشی جو آج دنیا میں نظر آتی ہے بالکل نظر نہ آتی۔ پیارے ناظرین! جو وقت ہمارا مسیح نے اپنے ملک کے یہودیوں کی رسومات کو نوزد انسانی کیواسطے مضر پا کر ان کے دور کرنے کی کوشش کی تو بھی تمام روم کے لوگ اس کے مخالف ہو گئے۔ ہمارا مسیح جس نے بدھ مذہب کے پیروں سے تعلیم پائی تھی جس نے بدھ مذہب کی تواریخ اور حالات کو بھی سن رکھا تھا۔ اس نے نئی مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی، اس سے کام نہ لیا تو دھوم دھام سے جاری رکھا، چند سال کے پیدیش سے ہزاروں آدمی اس کے خیال کے ہو گئے، اس وقت یہودی باؤشاد بھی یہودی امیر تھے۔ یہودی پہلوان تھے۔ لیکن مسیح ریاضا مر تھا، وہ دنیا کے غلام تھے۔ یہ دنیا کا مخالف تھا، اگرچہ مسیح اسی مقابلہ میں اپنے ایک شاگرد کی بے ایمانی اور دشواری گھٹات سے مار گیا، لیکن اس کی موت نے بھی یہودیوں کے قبائل اور رسم و رواج کو تباہ کر دیا۔ آج آدمی دنیا اس کے پیروں کے قبضہ میں ہے، اگر مسیح ساری عمر دنیا کا غلام رہ کر کوشش کرتا، تو کبھی بھی اس عزت کو حاصل نہ کرتا، اور نہ ہی اتنے بڑے گروہ انسانی کے دل پر بادجو دیکھائیں سو برس سے غیر حاضر ہے اپنا اثر قائم رکھ سکتا۔

پیارے ناظرین! حضرت محمد صاحب نے عربستان کے حتی ملکوں میں بت پرستی کے زور شور اور توہمات کے دریا کو بہتا ہوا دیکھ کر اس کے روکنے کی کوشش کی، محمد صاحب کے مخالف اس وقت تمام دنیا کے لوگ تھے، اس کے اپنے خاندان کے لوگ یعنی قریش بھی اس کو نقصان دینے پر تیار تھے، عربستان کے تمام فرقے اس کے مخالف ہو گئے تھے، شروع میں اس زبردست آدمی نے دنیا کی مخالفت کی پرواہ نہ کی، جس سے دنیا کے بہت بڑے حصہ کو قابو میں کر لیا، لیکن یہ بے علم اور پورا مستقل مزاج نہ تھا، اس واسطے آخر میں جا کر دنیا کی غلامی میں آ گیا، شہوت پرستی اور غصہ نے اس کو اپنے اصولوں سے گرا دیا، اور یہ بھلے مذہبی طاقت کے جس کا منشا دنیا میں امن اور شانتی پھیلانا ہے، پولٹیکل خیالات جن کا اثر دنیا کے امن و چین پر مضر ثابت ہو چکا ہے، پھیلانے لگا، اور اس نے جہاد کی ایسی خوشوار تعلیم و خوش عرب و افغانستان کو دی، کہ جس نے اہل دنیا کو بھائے نفع کے بہت نقصان پہنچایا، پیارے ناظرین! کیا وجہ تھی کہ بدھ شکر چارج اور مسیح اپنے اصولوں سے نہیں گریے، لیکن حضرت محمد صاحب گریے، اس کی بڑی بھاری وجہ یہ سوچی گئی ہے، کہ بدھ نے راجہ کی زنجیر کو گلے سے اتار دیا، اور

استری وغیرہ کو چھوڑ دیا تھا بشکر چارج کو تو یہ بیماری چھوٹک نہیں گئی تھی۔ اور سچ اس مرض سے بالکل بچا رہا۔ اس واسطے یہ تینوں جہانتا کامیاب ہوئے۔ اور محمد صاحب نے خدیجہ وغیرہ سے شادی کر کے دنیا کی زنجیر اپنی گردن میں ڈال لی تھی جس وقت وہ دنیا کی مخالفت میں کچھ کرنا چاہتے تھے۔ اسی وقت دنیا ایک ایسا جھٹکا دیتی تھی کہ اُن کو کل اپنی سدھ بھول جاتی تھی۔ دوسرے محمد صاحب کے مزاج میں عفتہ کا زور بہ سبب پیدائش ملک عرب اور کم علمی کے اس قدر تھا کہ وہ جس وقت اپنی تحقیر کو جو اُن کو قریش سے اٹھانی پڑی تھی یاد کرتے تھے۔ تو فوراً بدے کا خیال زور پکڑ جاتا تھا۔ اور اپنے خدا کا بھروسہ اور اصل خیال سے دور ہاڑتے تھے۔

پیارے ناظرین! موجودہ زمانہ میں سوامی دیانند سرسوتی نے جب دیکھا کہ تمام متینہ جیون کے مقصد اعلیٰ سے ناواقف ہو کر تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ اور دنیا کے مذہبی آپدیشک اپنی دنیاوی اغراض کے واسطے بہکا کر لوگوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں۔ اور اصلیت سے سب ناواقف ہو کر صرف نقص اور سٹ و صری سے ایک دوسرے کو برا کہنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ اور ہر شخص اپنے اپنے غلط خیال کو صحیح سمجھ رہا ہے۔ اور دوسروں کے صحیح خیال کو غلط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک طرف لالچ سے انسانوں کو اپنے مذہب سے گرایا جاتا ہے۔ دوسری طرف خوف اور تلوار سے جہالت کا زور پھیلایا جاتا ہے۔ تیسری طرف غلط تعلیم کے ذریعہ لوگوں کی رائے کو شک میں ڈال کر ناشک بنایا جاتا ہے۔ چوتھی طرف قانون کی پیچ دار تقریروں سے مقدمہ بازی اور بھوٹ کا زور بڑھایا جاتا ہے۔ غرض ہر طرف دنیا کی غلامی کا زور بڑھ رہا ہے۔ اور بھائی بھائی کی تباہی پر آمادہ ہے۔ اتفاق کا نام و نشان نہیں۔ و حرم کرم تو کہنے کے واسطے بہت ہیں لیکن کرنے کے واسطے کسی کو شان و گمان نہیں۔ ایسی حالت میں اُس جہانتا نے سدھار پر کمر کسی مخالفت شروع ہوئی۔ ایک طرف ساری دنیا کے پس کروڑ مسلمان امیر۔ نواب و بڑے پہلوان۔ دوسری طرف تمام عیسائی جن کی بادشاہی مغرب سے مشرق تک پھیل رہی۔ تیسری طرف تمام ہندو جو پس کروڑ کی تعداد میں ہونے کے ساتھ ہمارے سیمٹ۔ ساہوکار۔ پنڈت۔ سنیاسی۔ جو کی گناہیں مقابلہ پرستے۔ سب کے مخالف وہ ایٹور کا بندہ تھا۔ کسی سے صلہ نہ تھی۔ سب مخالفت پر آمادہ تھے۔ بڑے بڑے شاستر ارتھ ہوئے۔ مخالفین نے

خوب علمی زور لگایا۔ جب علمی زور سے کام نہ چلا۔ تو اینٹ پتھر برسائے۔ کیا ہوا؟ کیا ہوتا تھا کھرایا؟ بالکل نہیں جس قدر مخالفت بڑھتی گئی۔ اُن کو اپنی کامیابی کی امید بڑھتی ہی نظر آئی پہلے زبانی آپدیش اور شاستر ارتھ کہے۔ پھر پانچ شالائیں کھولیں پھر سماجیں بنانا اور وی بھائی

اور اپنے سدھانتوں کے پھیلائے کے واسطے لپٹک بنائے شروع کئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ دنیا کے مقابلہ میں سوامی دیانند کیلکاسنیا سی جس کے پاس ایک لنگوٹی سے زیادہ سامان نہ تھا، کامیاب ہوا۔

پیارے ناظرین! بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سوامی دیانند نے پچاس ہزار یا لاکھ آدمی اپنے خیال کے بنائے۔ تو کیا ہو گیا، جبکہ صرف ہندوستان میں ہی نہیں کروڑ آدمی ہیں، ایسی حالت میں فی تین ہزار میں سے ایک آدمی لے لینا کوئی بڑی بات نہیں لیکن یاد رہے کہ فتحیاب کو فتح میں ایک موٹی بھی مل جاوے، تو بہت سہ ہے۔ یہ تو ایک لاکھ آدمی ہیں، کیونکہ ساری دنیا کے مقابلہ پر ایک آدمی کا قائم رہنا ہی ناممکن ہے۔ تو اس سے چھین لینا کچھ کم بہادری نہیں ہے۔ اور یہ تو خیال کریں، مثلاً ایک آدمی کے پاس پچاس گاؤں ہیں، دوسرے کے پاس ایک بھی نہیں، اگر دوسرا آدمی پہلے سے لڑکر ایک گاؤں چھین لے، تو آپ کے بہادر کہیں گے، ورنہ بھی ایسی کہ جس میں پھل اور فریب کا نام نہ ہو، وفاق پا کر کام کر ڈالنا تو اور بات ہے۔ لیکن میدان میں ڈنگے کی چوٹ دینا کا مقابلہ کرنا، اور اس کو فتح کر کے اس کا حصہ چھین لینا بہت ہی مشکل کام ہے۔

پیارے ناظرین! ہندو پنڈتوں اور سوامی دیانند کا مقابلہ تو اس قدر قابلِ توجہ نہیں، کیونکہ ہندوؤں کا تو بغیر مقابلہ کئے ہی یہ سبب وید و تیار ہیں اور سنیا سی ہونے کے وہ گورو جی بھی ہیں، مگر تو یہ ہے کہ اس کی زبردست طاقت نے ایک بھاری اثر دکھایا، وہ عیسائی پادری جو ہمارے ہندو لوگوں کو مذہبی مباحثوں اور پنڈتوں کو دہرم نہ سنے کرنے کے واسطے چیلنج کرتے تھے، اور ہمارے ہندو بھائی ان سے بحث کرتے ہوئے گھبراتے تھے، آج اس برٹی کی ایک ہی حرکت سے معاملہ و گروں ہو گیا، یعنی اب ہندو اور تریہ تو عیسائیوں کو مذہبی مباحثوں کے واسطے چیلنج دیتے ہیں، اور وہ بحث سے ایسا گھبراتے ہیں، کہ جہاں موقع پڑ گیا، فوراً یہ کہہ کر کہ ہمارا وقت پورا ہو گیا، یا تمہیں شیطان بہکا گیا، چل دیتے ہیں، دوسرے ہمارے مسلمان مولوی صاحبان جو ہندوؤں کو بت پرست اور اپنے آپ کو خدا پرست ثابت کرتے تھے، اور ہمیشہ ہندو پنڈتوں کے سے مباحثہ کرنے میں گھبراہ کرتے تھے، آج وہ مولوی صاحبان محقویت سے بحث کرنا تیار نہیں، جب کبھی بحث ہوتی، تو مولوی صاحبان غصہ میں بھر کر لڑنے لگ جاتے ہیں، پیارے ناظرین! اگر آپ ذرا غور سے سوچیں، کہ عرصہ تیس برس بیشتر ہندوؤں کو مسلمان اپنے مذہب میں کھینچنے جاتے تھے، یہی حال عیسائیوں کا تھا، یہاں تک کہ کئی کروڑ آدمی تو مسلمان ہو گئے، لیکن سوامی دیانند کی ایک ہی حرکت نے معاملہ یہاں

اور یہاں تک کہ

بھی اٹھا دیا کہ اس برسوں کے بگڑے ہندو مسلمان اور عیسائی مذہبوں کو چھوڑ کر اپنے ستیہ
 ستن دہرم کی طرف چلے آ رہے ہیں۔
 آپ حیران ہوں گے کہ یہ الٹی لنگھا کس طرح بہنے لگی؟ یا تو ہندو مسلمان اور عیسائی
 ہوتے تھے۔ یا آج مسلمان اور عیسائی دوبارہ ہندو بنے جاتے ہیں۔ لیکن آپ کو یاد رکھنا
 چاہئے کہ اگرچہ پانی اپنے سوجاؤ سے پٹھے کی طرف بہتا ہے۔ لیکن سورج کی آکڑن شکتی
 اس کو آسمان کی طرف پھرے جاتی ہے۔ اسی طرح اگرچہ ہندو اپنی ودیا کو بھول جانے
 سے اسلام اور عیسائی مذہبوں کے گڑھے کی طرف جا رہے تھے۔ لیکن سوامی دیانند نے
 جو چوالیس برس کے برآئین سے آدھ کی پدوی حاصل کر چکا تھا، جو ودیا کا سورج تھا۔
 اس نے اپنی آکڑن شکتی سے ان کو ان گڑھوں سے نکل کر پھریشیوں کے پتھر مارگ
 پر جواکاش سے بھی اٹھا جائے۔ لے جانے کی کوشش کی۔

پیارے ناظرین! جس طرح سورج کی کرنیں زمین سے پانی کو کھینچتی ہوئی معلوم
 نہیں دیتیں سوئے کرنی کے دلوں کے۔ اسی طرح سوامی دیانند کا اپدیش نظام ہر اطو پر
 آپ کو کام کرتا ہوا معلوم دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں گے، تو آپ کو پتہ لگے گا۔
 کہ سوامی دیانند ویدک ایشوری دہرم کو چھوڑ کر نئی انسانیت دہرموں کو جن میں عقل کو باطل
 دخل نہیں، جڑ سے اکھیڑ دیا ہے۔ اگرچہ لوگ چاروں طرف مختلف قسم کی تاویلوں کے
 بیوند لگا کر اپنے مت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن ممکن نہیں کہ کوئی چراغ آفتاب
 کے سامنے کامیاب ہو سکے یا کوئی آدمی جس کی آنکھ صحیح سلامت ہو، آفتاب کی موجودگی
 میں چراغ کو جلا کر بے فائدہ تیل کا چھوٹنا قبول کرے۔

اس واسطے اسے میرے بھائیو! اگر تم کو کامیابی حاصل کرنے کا شوق ہے، تو
 دنیا کی زنجیر کوٹنے سے نکال دو، اور سچے دل سے کوشش کرنا شروع کرو۔ دیکھو کھیتی
 جلدی کامیابی ہوتی ہے۔
 (دوم ششم)

ویدک دہرم کے متعلق ہر پرکار کی پشتیبانیں وزیر چند
 شرم مالک ویدک پستکالیہ متصل ہریگیان مندر
 لاہور سے طلب کریں
 (چوتھی لال دت صاحب کتب خانہ لاہور)

ویدک دھرم کے متعلق اہم ترین کتابیں وزیر چند شراما لک ویدک پستکالیہ لاہور منظر آئیں

میر وید

اوم

سوی

سوامی دیانند کا اودیش

مصنف

شری سوامی دیانند جی سہوتی

جسکو

وزیر چند شرام پرائیٹرو ویدک پستکالیہ لاہور منظر آئیں

آر بی ہمد ۱۹۶۲۹۷۹۰۲۶ دیانند ابد ۱۰ ابکری ہمد ۱۹۸۲ اکتوبر ۱۹۲۵ء

شری بالکنند سٹیم پریس لاہور میں باہتمام پرنٹ کرشن گوپال جی کے چھپا

میر وید

۱۰۰۰

نویس بار

سام وید

سوامی دیانند اور اُس کا ادیش

پیارے ناظرین! آپ لوگوں نے سوامی دیانند سرسوتی کا نام تو ضرور ہی سنا ہوگا۔ اُنکے بنائے ہوئے وید بھاشہ اور لکتوں کو بھی شاید کبھی دیکھنے کا موقع ملا ہو۔ اگر آپ آریہ سماج کے ممبر ہیں۔ تب تو آپ کو اُنکے حالات سے بہت کچھ واقفیت ہوگی۔ لیکن اتنی باتوں پر بھی کیا آپ سوامی دیانند کی زندگی کا مقصد اعلیٰ یا اُنکے ادیش کا ادیش ٹھیک طور پر سمجھ لیا۔ میرا جہاننگ تجربہ ہے اور جہاننگ سولہ سال سماج کی زندگی بسر کر کے میں نے نتیجہ نکالا ہے۔ مجھے بہت کم آدمی نظر آتے ہیں جو سوامی جی کے منشا کو ٹھیک سمجھتے ہوں۔ بہت لوگ تو سوامی جی کو ہندوستان کا حامی سمجھتے ہیں بعض اُنکو ملکی خیر خواہ کہتے ہیں لیکن میرے خیال میں ایک مہاتما سنی کی نسبت یہ الفاظ کہنے اُسکو اپنے دھرم سے گرا دینا ہے۔ کیونکہ سیاسی کا دھرم سنسار بھر کا اپکار کرنا اور اُسکے اور پرانے کو ایک نظر سے دیکھنا۔ اگر سوامی دیانند ملکی خیر خواہ تھا تو دوسرے ملکوں کا بدخواہ ہوگا جو بالکل غلط ہے جو ہندو رہنما مر قضا تو ہندو جاتی سے محبت اور دوسروں سے نفرت رکھتا ہوگا۔ یہ باتیں لوگوں کے اپنی کم فہمی سے مانی ہیں۔ درحقیقت سوامی دیانند ایک سچے سیاسی تھا اور سنسار بھر کو سکھ پہنچانا اپنا فرض سمجھتا تھا۔

پیارے دوستو! یہ تو آپکو معلوم ہے کہ ابتدا میں ساری دنیا میں ویدک دھرم کا پرچار تھا لیکن رفتہ رفتہ زمانہ کے انقلاب سے یہ ویدک دھرم مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اسکا ثبوت یہ ہے کہ ویدک دھرم کا بڑا اصول یعنی یگیہ اتنی بہتر کو ہم کل ملکوں میں اور مذہبوں کی بنیادی کتابوں میں پائیں اور پانچ ہزار سال سے پہلے کا کوئی مذہب دنیا میں معلوم نہیں ہوتا مثلاً اسلام ۱۳۰۰ سال سے عیسائی ۱۹۰۰ سال سے یہودی ۵۵۰ سال سے پارسی ۴۵۰۰ سال سے اور پارسیوں سے پہلے کوئی مذہب سو ویدک دھرم معلوم نہیں ہوتا۔ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے مذہب ویدک دھرم کے زوال کے بعد پیدا ہوئے ہیں اُنکے علاوہ ہم جو وقت چرک میں اس شلوک کو

دیکھتے ہیں ۔

कहिका फलवाम्नीना श्लोका यवनाशका माषगीधन

मरमहोदी शास्त्र वैष्णव रोचिता ॥

یعنی مہاتما اترے رشی نے بلخ - ایران - چین - عرب اور اسکے مشرقی حصوں میں دورہ کیا اور وہاں پر انہوں نے انگور، آرد اور گیہوں کے کھانپوائے اور شہاستر کے مطابق انہی ہوت کر پیوائے آدمی دیکھے تو اس سے صاف معلوم ہوتا کہ ان لمبوں میں ویدک دھرم اس زمانہ میں موجود تھا۔ اور جب مہابھارت میں لاپتی ویدوں کے نام ہو جانے سے ہندوستان میں ویدک دھرم کمزور ہو گیا تب یہاں ویدک تعلیم کا پرچار نہ رہا اور اس پرچار کے نہ رہنے سے اور دھن وغیرہ کی زیادتی سے لوگوں میں درآچار پھیلنے لگا۔ اور راجا لوگ بدچلن ہو گئے اور براہمن جو اُس وقت جلّت گورو کہلاتے تھے بسبب ویدک تعلیم کی کمی اور آرام طلبی کے اپنے منصبی فرائض سے پہلے گر چکے تھے وہ بھی راجوں کے غلام ہو گئے اور انکی ماں میں ماں ملانے لگے۔ اُس زمانہ میں جب لوگوں نے راجوں سے کہا کہ آپ یہ کیا ادھرم کرتے ہیں اور تمام ملک میں انکی منڈا پھینک لی تب راجوں نے اپنے پروہت براہمنوں سے ملکر اس منڈا سے بچنے کی کوشش کی اور ہندسار میں ایک ایسا مت چلایا جہیں کل بدچلنی دھرم ہو گئی۔ اس مت کا نام بام مارگ ہے اور بام کے معنی اٹھنے کے ہیں۔ اور ادھرم کی باتو کو دھرم بتلانا یعنی ایشور کے ستھان پر کرنی کو ماننا یا وشنو کو دھرم بتلانا صریحاً بام مارگ کو اٹھا مارگ بتلا رہے ہیں پیارے ناظرین! اس بام مارگ کی جڑ تیتری شاکھا ہے کیونکہ اُسکی نسبت جو روایت مہیدھر بھاشیہ میں لکھی ہے اس سے صاف معلوم ہوتا کہ اُسوقت سے بام مارگ چلا یعنی ایک دفعہ بیاس جی کے چیلے و شیم پائسن اپنے چیلے یا کو لک سے کسی بات پر ناراض ہو گئے اور انہوں نے یا کو لک سے کہا کہ میری پڑھی ہوئی وید کا چھوڑ دو۔ پس یا کو لک نے جھپٹ پٹ وید یا کو لک سے کر دیا تب و شیم پائسن نے اپنے اور چیلوں سے کہا کہ اسکو کھالو۔ تب انہوں نے تیتز کا روپ دھارن کر کے اسکو کھالیا پس یہ تیتری شاکھا بن گئی۔ یہ ذکر مہیدھر نے اپنے پیکر وید بھاشیہ میں لکھا ہے۔ اس لیکھ سے تیتری شاکھا کی پیدائش معلوم ہو گئی اور یا کو لک رشی کا وقت بھی پتہ لگ گیا۔

پیارے ناظرین! یہ روایت بام مارگ کے آغاز کے وقت کی ہے ورنہ بام مارگیوں میں
 تو بڑا سیدھ وہی کہلاتا ہے جو تھے کو کھالے اور اس روایت میں تیسرے بنا اسبات کو بٹھا
 کرتا ہے کہ اسوقت بام مارگ زور میں نہیں آیا تھا۔ اور نہ اسوقت کے سیدھ پیدا ہو
 تھے۔ جب قدر سوڑا آجکل نظر آتے ہیں۔ جنھیں لپٹو لگیو اور مانس وغیرہ کا ذکر ہے۔ ان میں
 کثرت سے ثبوت میتر می شاکھا اور میتری آرنیک اور میتر۔ بہامن کے ہیں جو بام مارگ
 کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور انہیں لپٹو لگیو میں لپٹو نہا بتلائی ہے۔ اور تہہ پہانہ
 میں اور ویدوں میں تو لگیو میں منسا کرنا نہا پاپ ہے جیسا کہ رگ وید کے مٹر میں لکھا ہے۔

अनेयं यत्तम ध्वरे विवृतः परिभूषि सह द्वेवृगा च्छति ॥

یعنی ہے گیان سو پ گئی نام پر یامن تیرا جو منسا رہت لگیو سار کے سنسار میں دو یا چھ ہو
 رہا ہے مہی لگیو ابجگہ سے دیوؤں کو جاتا ہے۔ بہت سے کو کو ٹوٹ شک ہوگا۔ لیکن وید میں
 کم سے کم سو جگہ پر لگیو کو منسا رہت بتلایا ہے۔ اور اسکے واسطے بہت سی مثالیں بھی ملتی
 ہیں۔ مثلاً جس وقت بشوا مٹر نے لگیو کیا تھا۔ اسوقت راکش لوگ اس کے لگیو
 میں مانس دشتا وغیرہ ڈال کر اسکو بگاڑ دیتے تھے۔ اگر لگیو میں منسا جا رہا ہوتا تو بشوا
 باوجود کشتی ہونے کے کبھی راجہ رام چندر کو املا دے واسطے نہ بلاتا۔ کیونکہ لگیو میں
 کرو دھ کرنا پاپ۔ اور منسا بغیر کرو دھ کے ہو نہیں سکتا۔ اس میں اور بھی ثبوت ہے۔
 پیارے ناظرین۔ اس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ پارسیوں کو جب گئی ہوڑ کا اپدیشی ہوا تھا
 یعنی جسوقت بیاس اور زر دشت کا مباحثہ ہوا۔ او بیاس جی نے انہی ہوڑ کا اپدیش
 کیا۔ اسوقت تو صرف خوشبودار اور بل دینے والے مرض کو دور کرنے والی حیر ہوٹکا
 ہون ہوتا تھا۔ جیسا پارسیوں کے رواج سے پایا جاتا ہے۔ لیکن بام مارگ کے
 پھیل جانے کے بعد جو مندوستان سے غیر ملکیوں میں اپدیش لگ لئے مردہاں سوختی
 قربانی میں لگیو کی جگہ لپٹو بدھ کا رواج ہو گیا۔ جسوقت اسی طرح چاروں طرف
 ویدوں کے نام سے بہت سے بام مارگی لپٹک اور سوڑ نہائے گئے۔ تو تمام
 سنسار میں ویدوں کی منسا ہونے لگی۔ جیسا کہ چارواکیہ نے کہا ہے :-

यद्यो वेदस्य कर्तारीः भांड्यर्त निशाचराः ॥

یعنی فیصلوں میں بدل کے بنائے والے مہاندھ ہورت ہوا کشت میں ہیں جب اس طرح پر ویدوں کی سنتا ہوتی تھی۔ تو ایک راجا کی ملکی جسکو دیکھ دھرم میں بہت پریتی تھی۔ شوک سے یہ کہہ رہی تھی

किं करोमि कृष्ण चक्षामि वी विद्या धृषणीत

یعنی کیا کروں۔ کہاں جاؤں۔ اور کون ویدوں کا اٹھا کر گا۔ اسکی اس بات کو سن کر مارل بٹھا چارہ کو اس بات کا خیال پیدا ہوا۔ اور انہوں نے جواب دیا۔

मां वित्त्य वरा रोहे महा गयोस्ति भूतले

یعنی اسے نیک صورت فکر مت کر بٹھا چارہ ویدوں کے اٹھا کر واسطے موجود ہے۔ اور بٹھا چارہ یعنی مارل بٹھا چارہ نے میرا نسا بار تک بنا کر لگیوں کا نیم ٹیک کر بنی کو کشش کی۔ لیکن وہ پورے طور پر کامیاب نہ ہوئے۔ جب اسی طرح پر بام مارگ کے زور سے دیش میں بٹھا چارہ پھیلا رکھا تھا۔ اسی وقت پہل ویشو کے راجہ سا کی سنگھ کو تم کو اس کے دور کر کے واسطے بہت بھاری خیال پیدا ہوا۔ انہوں نے راج کو چھوڑ کر تپ کرنا شروع کیا۔ جب اچھی طرح سے گیان ہو گیا۔ تو انہوں نے ہنسک لگیوں کا کھنڈن شروع کیا۔ اور اس وقت جو بام مانگی براہمن سب ذائقوں کو غلام بنا کر ادھرم میں چلا رہے تھے۔ ان کے دل میں آسٹرم کا بھی کھنڈن شروع کیا۔ ہمدھ کی تعلیم بہت کچھ اصلی ویدک دھرم کے موافق تھی۔ لیکن اس وقت جو بام مارگ کے ارتھوں سے ویدک دھرم ہو رہا تھا۔ اس سے بالکل منکاف تھی۔ اس وقت کے بام مانگی لوگوں نے تیری شا کھا کے پرمان پیش کرنے شروع کیے۔ دھما نما بدھ دیو جو کہ سنسکرت کے پورے اہم تھے نہیں۔ اس واسطے خود تو وہ حیدارتہ دیارتہ کہتے تھے۔ دوسرے اس زمانہ میں ویدوں کی متعلقہ لپسٹیکس بھی کم دستیاب ہوتی تھیں۔ جس سے وہ پوری تحقیقات حاصل کرتے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ویدوں کے جھگٹے کو ساتھ لیکر بام مارگ کو زور نہیں کر سکتے۔ اور نہ ہی سنسار کا آپکار کر سکتے ہیں۔ تب اس کا علاج انہیں ہی نظر آیا۔ کہ ویدوں کو ماننا ترک کر دیں۔ اور جہاں تک ہو سکے ان ہنساکر نے فاطمہ لگیوں کو بند کرنے کے واسطے ان کے پرچار کرک اور ان کی جڑ ویدوں کے کمزور کرنے کی کوشش کریں۔ پس انہوں نے شودھوں سے کام شروع کیا۔ اور کھوڑے دھن میں سارے ہندوستان میں پھیل چل چل گئی۔ جب مخالفین نے دیکھا۔ کہ گوتم ویدوں کو نہیں ماننا۔ تو انہوں نے اس سے کہا کہ وید ایشور کے بنائے ہوئے ہیں۔ بدھ دیو نے کہا کہ میں ایسے ایشو کو بھی

نہیں مانتا۔ جس نے اس قسم کی پستکیں بنائی ہوں۔ جس میں ہنساکرنے کا اپدیش ہو۔

غرض اسی طرح مہاتما بدھ دیو دھرم کے ایک حصہ کو اپنے خیال میں زہر اُودہ سمجھ کر اس سے الگ ہو گئے۔ اور باقی باتوں کا پرچار کرنے لگے۔ جب اسی طرح یرگیان کا مکھی حصہ یعنی جیو پرکرتی ایشور ان میں سے ایشور کٹ گیا۔ اور سٹ دھرم یعنی پرکرتی۔ اور جیو کا پرچار ہوتا رہا۔ پیارے ناظرین! اس کی کوہوار کرنے کیوں واسطے سوامی شنکر آجائے حجی مہاراج برہم کی سیدی کے واسطے کمر بستہ ہوئے۔ اور سنارے ملک میں دورہ کر کے جھجھ مذہب کا کھنڈن کیا۔

اور جہاں تک ہو سکا۔ اپنا سارا وقت برہم سیدی میں خرچ کیا۔ چونکہ اس وقت تک لوگوں میں پرکرتی اور جیو کے ہونے کے سنسکار تو موجود تھے۔ صرف برہم کی کمی تھی۔ اور برہم کو پرکرتی اور جیو کو چھوڑ کر دوسرے کسی مقام میں دکھلانا بہت دشوار تھا۔ اسی واسطے انہوں نے ہر ایک چیز میں برہم دکھلانا شروع کیا۔ اور کھٹ پدارتھ انادی متلا کرہ کو سانت بتلایا۔

ابھی مہاتما شنکر آچاریہ جی کو اپنا پورا سدھانت دکھلایا کہ موقع ملا ہی نہیں تھا کہ دیش کے درجہ گیمہ سے وہ بھارت کا بھانواں اسار سنار سے چلتا ہوا۔ لیکن جس قدر کام اس مہاتما نے کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ اگر اس رشی کو دلی برس تک اور جینے کا موقع ملتا۔ تو یہ بھارت کا آدھا کر دیتے۔ اور ویدک دھرم کو جو بھارت کے بعد نقصان پہنچا تھا۔ اس کا معاوضہ ہو جاتا۔ لیکن تو بھی ۲۲ برس کی اوسوتا سے ۴۴ برس کی اوسوتا تک دس برس میں اس برہم پرچارک نے سنسار میں عام طور پر اقد بھارت ویش میں خاص طور پر برہم کو پھیلایا۔

پیارے ناظرین! مہاتما شنکر آچاریہ کے بعد ان کے چیلے اگرچہ بڑے بڑے پنڈت ہوئے جنہوں نے ادویت باد کے ثابت کرنے کے واسطے ہزاروں نئی دلیلیں پیدا کیں۔ اور سینکڑوں پستک لکھ ڈالے۔ لیکن یہ ویدک دھرم کو اس اصابت سے بہت دور لے گئے یعنی انہوں نے پرکرتی اور جیو کی سستی سے بالکل انکار کر دیا۔ اور کھٹ انادی مانکر پانچکوات والا بتلایا کہ مسئلہ کو تو بالکل نہ سمجھا۔ مہاتما شنکر آچاریہ کا تو یہ سدھانت تھا کہ جو چیز پیدا ہوتی ہے۔ وہ انا ہے۔ اور جو اپنی سے رہتا ہو۔ وہ نتیہ ہے۔ اس واسطے جھجھ پدارتھ انادی یعنی آبتی قسم دلیہ ہیں۔ اس واسطے نتیہ ہیں۔ لیکن برہم تو سرودیا پاک ہے۔ یعنی اس کا انت نہیں۔ اور باقی پانچ پدارتھ یعنی جیو ایشو۔ مایا۔ اودیا اور ان کا سمبندھ یہ پانچوں مہاراج دیس۔

یہاں پر جیو کے منے بدھ جیو کے پس۔ اور ایشورکت جیو کو کہتے ہیں۔ اور دریا جیو کا گن ہے۔ مایا پر کرتی کا نام ہے۔

ہمارے بعض دوست یہ کہیں گے۔ کہ تم نے یہ بات من گھڑت کہہ دی ہے لیکن جہاں جیو کا کش کیا ہے۔ وہاں اودیا کر کے ٹیکت جیتن کو جیو کہا گیا ہے۔ اودیا کے معنے دوہر سکتے ہیں۔ ایک تو گیان کا نہ ہونا۔ دوسرے اٹنے گیان کا ہونا۔ اگر اودیا کے معنے گیان کے مائیں۔ تو بالکل غلط ہوگی۔ کیونکہ جیتن کہتے ہیں۔ گیان سروپ کو جس میں گیان کا ابھار ہوگا۔ وہ جیتن ہی نہیں کہلا سکتا۔ اس واسطے اودیا کے معنے اٹنے گیان کیلئے جلتے ہیں۔ یہ ہی اٹنے گیان بندھن یعنی دکھوں کی پیدائش کا سبب ہے۔ اور اسی کے ناش سے نکلتی ہوتی ہے۔ جب مستحیا گیان کا ناش ہو گیا۔ اب اس میں الپکتا جو جیو کا سبھاوگن ہے۔ موجود ہے۔ لیکن مستحیا گیان بالکل الگ ہو گیا۔ اب یہ بندھن سے خالی ہے۔ اسی کو شش دستیا پر دھان یعنی ایشو کہتے ہیں۔

پیارے ناظرین! چونکہ ادی اور انت دو طرح سے ہوتے ہیں۔ ایک دلش یوگ سے دوسرے کال یوگ جو چیز کال یوگ سے ادی والی ہے۔ وہ کال یوگ سے انت والی ہوگی۔ کیونکہ ایک کمنارہ کا دیا کیس ہونا ہی نہیں۔ جس کا آدھے اسکا انت لازمی ہے۔ اور جو چیز دلش یوگ سے انادی ہے۔ وہ دلش یوگ سے انت بھی ہوگی۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا۔ کہ جو چیز کال یوگ سے انادی ہے۔ وہ دلش یوگ سے بھی انت ہو۔ کیونکہ پرانوکال یوگ سے انادی ہے۔ لیکن دلش یوگ سانت ہے۔ یہاں مہاتما شنکر آچاریہ کا یہی مطلب تھا۔ کہ کال یوگ سے تو چیزیں انادی اور انت ہیں۔ لیکن دلش یوگ سے پانچ چیزیں ادی اور انت والی صرف ایک برہم ہی انت ہے۔

پیارے ناظرین! مہاتما شنکر آچاریہ کے مطلب کو نہ سمجھ کر لوگوں نے ایسے جھگڑے پیدا کئے کہ مہاتما شنکر آچاریہ کا جو منشا ویدک دھرم کی اس کی کو پورا کرنا تھا۔ جس کو بدھ نے اپنے سنسکرت کو نہ جاننے اور بڑبڑتوں کے بامبارگی ہونیکے باعث غلط سمجھ کر کاٹ دیا تھا۔ لیکن ڈرہا گیدھن شنکر آچاریہ کے جیلوں نے بلا سمجھے یا کسی اپنے مطلب سے ویدک دھرم کے اس حصہ کو جس کو بدھ نے قائم رکھا تھا۔ بالکل اٹلویا۔ صرف وہ حصہ جس کو شنکر آچاریہ بدھ مذہب میں ملا کر اس کی کمی کو پورا کرنا چاہتے تھے۔ اسی کو رکھ یعنی جیو پر کرتی جس کو

اگر کباب مخصوص و اقامت خرج کر کے منشیہ حیوان آدھ کا لکھو اٹھا جائے
پس کوٹھن لکھتے دو ترکہ کھنڈو اگر چہ فی مہینہ نام ہا تر بھی دی ہیں
پر ہیں اور بڑھاکر عمل کریں۔ و حیوان اسے خریدا کر کھنڈو فی مہینہ کرین

نام کتاب قیمت نام کتاب قیمت نام کتاب قیمت نام کتاب قیمت

الہام کی ضرورت اپنی ورن ہو سکتا پانی کھٹ شامسل نہاد ہم نہوت کیوں ڈرتے ہیں سہیلی

ویدکس پرائل ہوئے کیا مسند کرنا رہی چاہتا ہم یہی کیوں ہیں خدا سے ڈرو

ویدکس ہم سب افضل ہے عیسائی مت کھڑو دھرم کیس لاش بیوا ہاکی ہستی کا ثبوت

رگوید کے پتے پتے تری ویا گیا عالم عیسائی نہا ہیں روح جو ہو یا مرض

ویدوں کی ضرورت مسیحی اور سب کسم سوامی نہا تھا دھرم پر چار

کیا وید کے پتے پتے کا کو عیسائی نہا ہیں آرم شکشا منبرا

وید کا قتل آدھ کا ہے عجائبات نامکین تھی آریہ ادیش بن ملا

آریہ حاج کیا ہے کھوک یاد مہا نا دھیر پانی تھی آنک بل

نسخہ تباہی ہند پاتر دھرم شکشا دھوکے سے بچو نیوٹک وراسکے دشمن

پتت ادھار یاب ورن رلیفا دمر بابا ناٹک اور وید

گوشت مت کھاؤ نیر دیو سماج سے پرشن البشور کی کشتی

نمبر ۱ معرفت قرآن البشور کا پتہ پتہ یاد کار دیانند اور ناٹک

گوشت کیا کون کرتا ہے مسئلہ تشاخی البشور پوچھا لوجوانو اٹھو وغیرہ جبر کا

[illegible]

یہاں سب سے پہلے حضرت مولانا ابوالحسن علی Nadwi صاحب دہلی کے نام لکھ کر ان کے ہاتھوں سے اپنے خط کو جاری کیا۔ ان کے خط میں مولانا صاحب نے مولانا صاحب دہلی کے نام لکھ کر ان کے ہاتھوں سے اپنے خط کو جاری کیا۔ ان کے خط میں مولانا صاحب نے مولانا صاحب دہلی کے نام لکھ کر ان کے ہاتھوں سے اپنے خط کو جاری کیا۔

اوم

بابائے ناک و حسا

اور

وید
مُصَنَّفہ

تشریح سوامی رشتہ نامہ جی سمرتی
جس کو

وزیر چند شرمہ

مالک

ویدک پستکالیہ متصل ہیرگیان منڈ لاہور
نے شائع کیا

کریسمس ۲۳ - ۱۹۷۹ء دیوانہ دیوانہ

پہلی کڑی ۱۹۷۹ء، جلد ۱ و ۲

مطبوعہ امرت الیکٹریک پریس لاہور میں تمام لالہ واسد بوج پر مشتمل
تعداد ۱۰۰۰

بارتھ

بابا نانک صاحب اور وید

”وید دیکھیاں کرت سادھو جن بھاگ میں سمجھت نہیں کھل“
 ناظرین! اس گورو واکہ کو دیکھ کر کون ہیوقوف اور عقل کا انداز ہوگا جس کو
 اس بات میں شک ہو۔ کہ بابا نانک صاحب میرے گمانے والے نہیں تھے اور کونسا گورو نانک
 صاحب کا بھگت ہوگا جسکو ویدوں سے دشمنی ہوگی کیونکہ بابا نانک صاحب ایسا آدمی کو جو وید
 کے دیکھیاں کو نہ سمجھے۔ بھاگ ہیں۔ بتلاتے ہیں۔ بات بھی سچ ہے کہ جو شخص ویدوں کی
 علی تعلیم جس کی ہر ایک بات دلیل اور مثال رکھتی ہے منحرف ہو یا سچائی سے محروم رہے
 اس کی نسبت تو یہ شعر صادق آتا ہے
 تنہی رستان قسمت اچھ سو داز رہبر کمال
 اور جو لوگ وید کے دیکھیاں کو نہیں سمجھتے۔ اُن کو بابا نانک صاحب کھل یعنی نیچ بتلاتے
 ہیں جو لوگ بابا نانک صاحب کو وید کے نہ ماننے والے سمجھتے ہیں انہیں اس بانی کو
 ذرا آسمکھوں سے تعصب کی عینک اتار کر پڑھنا چاہئے حقیقت یہ ہے کہ بابا نانک صاحب نے
 کے حامی اور شیور بھگت تھے۔ جیسا کہ اُن کے ویدی نام سے ظاہر ہے۔ اُن کی رائے اگر
 ویدوں کے خلاف ہو تو کون اُن کو عقلمند کہہ سکتا ہے۔ کیونکہ اس حالت میں اُن کے کلام
 میں اجتماع ضدین کا نقص عارض ہوتا ہے بہت سے لوگ کہیں گے کہ جب کہ گرتھ صاحب
 میں یہ لکھا ہے کہ ”وید وکت افتر بھائی۔ دل کا فکر نہ جائی۔“ لیکن اُن کو یہ خیال رکھنا
 چاہئے کہ یہ کلام بابا نانک صاحب کا نہیں۔ بلکہ کبیر جیالہ کا ہے جس کو نہ تو جنم سے
 ہی وید وکت سنکارے۔ نہ ہی اُس نے ویدوں کو پڑھا تھا۔ براہمنوں سے اسے
 خاص نفرت تھی۔ اگر کبیر صاحب ویدوں کو پڑھتے۔ تو اُن کو معلوم ہوتا۔ کہ وید سے
 دل کا فکر دور ہو سکتا ہے۔ کبیر کی بانی کو گورو نانک صاحب کی رائے کے
 ساتھ ملانا بھیک نہیں ہے۔ کبیر کے خیالات اور تھے اور بابا نانک صاحب کے
 اور۔ اب جبوقت کوئی شخص گرتھ صاحب کو پڑھتا ہو تو اُسے کوئی اصول معلوم نہیں کرنا کہیں تو

وید اور پراشوں کی زندا طقی ہے کہیں تعریف پائی جاتی ہو جیسا کہ اوپر کی دو بانیوں سے ظاہر
 بابا نانک صاحب کی بانی میں تو ویدوں کی عزت پائی جاتی ہے اور کہ صاحب کی بانی میں تو ہمیں
 ہے۔ اگر نادان شخص جو گرنہ صاحب کو صرف سیکھ گوروں کا گرنہ مانتا ہو اس کو ٹھیکہ۔ تو
 اسکو اسکے مصنف بے اصول معلوم ہونگے لیکن حقیقت اسکے خلاف ہے۔ نام بھگت
 کی بانی کا تیری کی زندا پڑھ کر ایک ہندو کو خوش آجائیکا۔ جیسا کہ لکھا ہے۔ کہ "باندھے
 دیکھی تیری کا تیری لودھوں کا کھیت کھاتی تھی تیرے گائیکہ ٹنگریا توڑی لانگت لانگت
 جاتی تھی۔" اب اس بانی کو اندھا ہی تپا خیال کر سکتا ہے۔ کیونکہ کا تیری کوئی گائے
 بھینس تو ہے ہی نہیں جو کسی کا کھیت کھا سیکے۔ گا تیری تو وید کا منتر ہے۔ گا تیری کا
 کھیت کھانا ناممکن ہے۔ جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے۔ کہ گا تیری نے کھیت کھا یا تو
 تب تک گرنہ صاحب تپا ہونا بھی ناممکن ہے۔ کیونکہ جس لشک میں ایسی اسمبلی ناممکن
 باتیں بھری ہوں۔ اس کو سچا ثابت کرنا ناممکن ہے اگر گرنہ صاحب میں سے ایسی کلام کو
 نکال دیا جائے۔ تو گورو صاحبان کا کلام دیکھ کر سیکھ صاحبان ان کو گورو مان سکتے ہیں۔
 کیونکہ گورو نہ سہی۔ گوروں کا کلام سہی۔ لیکن موجودہ حالت میں تو گرنہ صاحب گوروں
 کا خاص کلام بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس ناممکن اور ضدین سے پر کلام کو الہی کتاب ثابت
 کرنا سکھوں کے لئے ناممکن امر ہے نہ یہ گرنہ صاحب بابا نانک صاحب کے زمانہ میں خود تھا نہ ہی
 وہ اسکو مانتے۔ بلکہ وہ ویدوں کے زمانے والوں کو بھاگ بین اور کھل ظاہر کرنے سے شتاب
 کرتے ہیں کہ وہ وید کو ماننے والے تھے۔ وہ ان کی اُپاستا کو قائم کر کے ثابت کرتے ہیں
 کہ وہ ویدوں کو ماننے والے تھے۔ وہ اپنے نام کے آگے ویدی قائم کرتے سے ثابت
 کرتے ہیں کہ وہ ویدوں کو ماننے والے تھے۔ کیا موجودہ تہ خالصہ صاحبان جو وید کے
 مطلب کو نہ سمجھ کر اس سے ماش کے درپے ہو کر گورو صاحب کے قول کے مطابق کس خطاب
 کے لائق کہے جاسکتے ہیں۔ کیا یہ افسوس کی بات نہیں کہ نام تو رکھا خالصہ یعنی خالص کو
 ماننے والے اور گرنہ صاحب کو الہامی بتلائیں جو کہ کھڑی ہے۔ کیونکہ اس میں خالص
 گوروں کا ہی کلام نہیں بلکہ کیر۔ ناما درم اس وغیرہ کے کلام ہیں جن کو سچا ثابت کرنا
 ناممکن ہے۔ ہم تہ خالصہ صاحبان کو چیخ دیتے ہیں۔ کہ اگر ان کو گرنہ صاحب کی سچائی
 کا دعویٰ ہے۔ تو گا تیری کا کھیت کھانا اور اس کی مانگ توڑا جانا اور اس کا
 لنگڑا تے جانا پر امن اور دلیل سے ثابت کریں۔ اگر خالصہ صاحبان ہمس کو

ثابت نہ کر سکیں تو ان کو اسی گرنٹھ کو تسلیم کرنا چاہئے جس کو بقول بابا نانک صاحب
سادھو لوگ دکھیاں کرتے ہیں جس دکھیاں کو نہ سمجھنے والوں کو گورو نانک صاحب
بھاگ ہیں اور کھل کتے ہیں کیا کوئی اور بھی کتاب ہے کہ جس کے نہ ماننے والے کو بابا
نانک صاحب نے کھل اور بھاگ ہیں کہا ہو جس طرح محمد صاحب قرآن کے ماننے
والے تھے وہ قرآن کے نہ ماننے والوں کو کافر کہتے ہیں عیسائی بائبل کے ماننے
والے ہیں وہ بائبل کے نہ ماننے والوں کو منکر کہتے ہیں عہدی تورات کے نہ ماننے والوں
کو پاک نہیں کہتے جس سے عطا ظاہر ہو کہ جو شخص جس کتاب کو مانتا ہے اُسے نہ ماننے والوں کو برا نہیں کہتا جس طرح منو وید
کے ماننے والا ہے وہ وید کے نہ ماننے والے یا نندا کرنے والوں کو اپانگت یعنی نیچی میں
نہ بیٹھنے لائق اور ناستک کہتا ہے ایسے ہی بابا نانک صاحب وید کے ماننے والے تھے
وہ وید کے دیکھیاں کو نہ سمجھنے والوں کو بھاگ ہیں اور کھل کہتے ہیں گورو کی اسی صاف
بانی کی موجودگی میں سکھوں کا وید سے مخوف ہونا کیا اس بات کو ثابت نہیں کرتا کہ
انہوں نے دنیا کے بدلے دین کو بیچ دیا ہے وہ گورو صاحب کی کچھ بھی عزت
نہیں کرتے وہ گورو کے سکھوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لئے ہی گورو
صاحبان کو ایشور کا اوتار بتلاتے ہیں باوجودیکہ گورو نانک صاحب ایشور کے اوتاروں کو نہیں
مانتے اور وہ کسی پہلا ہونے اور مرتے والے کے سمرن کا کھنڈن کرتے ہیں جیسا کہ کہا ہے
"ایکو سمر و نانکا جو جل نخل ہیا سمائے دو جا کا ہے سمریے جو جتے تے مر جائے" بابا نانک
صاحب کس در سے اوتاروں کا کھنڈن کرتے ہیں لیکن سکھ صاحبان ان کی منشا کے خلاف
دن گوروؤں کو ایشور کا اوتار مان کر ان کی ساری محنت کو ضائع کرتے ہیں جس طرح ہندو لوگ
دن اوتاروں کو پوجتے ہیں ایسے ہی سکھ صاحبان گوروؤں کو پوجتے ہیں جو اوتار کا
کاجپ کرنا وید اور گورو نانک صاحب نے بتلایا تھا اس کو دونوں نے ترک کر دیا کیا گورو کے
حکم کے خلاف عمل کرنے والے بھی گورو کے بھگت کہلا سکتے ہیں گورو لوگ تو ویدوں کو
پجیار کہیں جیسا کہ اس بانی میں کہا ہے "چائے وید ہوئے پجیار" کیا کوئی دوسری پستک
بھی ہے کہ جس کو گوروؤں نے پجیار کہا ہو اگر تہ خالصہ لوگ کوئی دوسری کتاب کھلا
دیں جس کو گوروؤں نے تسلیم کیا ہو یعنی پجیار کہا ہو تو خیال ہو سکتا ہے کہ گورو لوگ

کسی دوسری کتاب کے ماننے والے بھی ہونگے۔ گورو لوگ گیانی ہونے کے سبب اس بات کو جانتے تھے۔ کہ جس طرح اسکا بھگت بنو سچ کے نکمے سے اسی طرح عقل بغیر الہامی کتاب کے نکمے سے گورو صاحب جہاں سنتوں کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ وہاں ویدوں کو اسی عزت سے دیکھتے ہیں۔ دیکھو گرنٹھ صاحب میں کہتے ہیں۔ "پتت اودارن مار پار برہم سنت وید کہندا" یعنی گرے ہوئے کو اٹھانے والا پار برہم ہے۔ یہ سنت اور وید کا کتاب ہے۔ گورو صاحبان وید کو الہامی کتاب مانتے تھے۔ جیسا کہ اس بانی سے ظاہر ہے۔ "برہما۔ ویشنو۔ مہیش دیو اویا پار برہم دستے وید پوجا اپنا۔" یعنی اس پر ماتم لے برہما۔ ویشنو۔ مہیش دیوتا پیدا کئے۔ اور برہما کو وید دے کر پوجا میں قائم کیا جب پرما تملنے برہما کو وید دیئے تو پھر وید کے ایشورگیان ہونے میں کیا شک ہے اسی واسطے گورو صاحب اس بانی میں فرماتے ہیں۔ "وید پوران سمرتی سنئے دیو بدھ کرو وچار پتت اودارن جے ہرن سکھ ساگر زنگار۔" یعنی وید پوران اور سمرتی کو سن کر سب طرح سے وچار کرو تو رہا تہا سکھ ساگر اور پتت اودارن ہی معلوم ہوں گے۔ دُہی خوف کو دور کرنے والے ہیں پھر فرماتے ہیں۔ "سمرتی شاستر وید و چاری۔ ہری کی بھکت کرو من لائی۔" یعنی سمرتی شاستر اور وید کو وچار کر ہری کی بھکتی کرو من لگا کر۔ اور بھی فرماتے ہیں۔ "وید پوران سمرتی میں دیکھو۔ ششی اور سونیہ کشر میں ایکو۔" یعنی وید پوران اور سمرتی دیکھو تو صاف معلوم ہو جائیگا کہ چاند سورج اور ستاروں میں ایک ہی پریشور ہے پھر فرماتے ہیں۔ "وید پوران جاسو گن گاوت تا کو نام ہے میں نہرو" یعنی جس کا وید اور پوران گن گاتے ہیں۔ اس کا نام من میں قائم کرو۔ اب جہاں بابا نانک صاحب صاف لفظوں میں وید کو ایشور کا بنایا ہوا بتلاتے ہیں۔ وہ دیکھ لیجئے۔ "رام کلی محلہ اوکھتی اونکار برہما اوتیتی۔ اونکار کیا جن چت اونکار سہل یگ ہے۔ اونکار وید زمرئے بابا نانک صاحب فرماتے ہیں اونکار سے برہما کی پیدائش ہو۔ اونکار ہی ہے جس نے چت پیدا کیا ہے اونکار سے ہی یگ پیدا ہوئے ہیں۔ اونکار ہی سے وید پیدا ہوئے ہیں بابا نانک صاحب جب صاف لفظوں میں وید کو ایشور کا بنایا ہوا مانتے ہیں۔ تو کیا جو سکھ وید کے خلاف کام کر رہے ہیں وہ اوتھار اور بابا نانک صاحب کے خلاف کام نہیں کرتے۔ اب وید اور گرنٹھ کا مقابلہ ہر ایک سکھ کو معلوم ہو جائیگا۔ کہ یہ

اونکار کا بنایا ہوا ہے۔ اور گرتھ صاحب اونکار کے بھگتوں کا بنایا ہوا ہے گویا وید
تو اس کا بنایا ہوا ہے جس کو ہم تخیل کے طور پر بہماند کا شہنشاہ کہہ سکتے ہیں اور گرتھ
صاحب اُسکے بھگتوں یعنی سیدوا کرنے والے ملازموں کی بانی ہے جس طرح بادشاہی
قانون کے مقابلہ میں ملازموں کے فیصلہ قانون کے خلاف ہونے سے منسوخ ہو جاتے
ہیں۔ اسی طرح بھگتوں کی بانی کیسی طرح اونکار کے قانون کے مقابلہ میں پیش نہیں ہو سکتی
کیا جو شخص بادشاہی قانون کے خلاف اس کے ملازموں کے فیصلہ کو پیش کرے۔ وہ
عقلمند کہلا سکتا ہے۔ کیا وہ لوگ ہوا اونکار کے قانون کو چٹکوان کا گور بھی اونکار کا بنایا
ہوا تسلیم کرتا ہے چھوڑ کر اپنے گورو کے خلاف ان کی بانی کو ترجیح دیتے ہیں وہ اونکار کے
خلاف ہونے سے اونکار سے باغی نہیں کہلائیے۔ کیا کسی اونکار کے باغی کو ان کے
بھگت اپنا بھگت تسلیم کریں گے۔ ہرگز نہیں۔ ہم حیران ہیں کہ مہاتما نانک جی کی ایسی
پوزیشن ہوتے ہوئے کس طرح تہت خالصہ لوگ دیدوں کی نندا کر کے اپنے کو نرک
گامی بنا رہے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ اس وقت بہت سے نام دھاری آریوں نے
سکھوں کو چڑا دیا ہے جس سے وہ جوش میں آکر دیدوں کے خلاف ہو رہے ہیں۔
انہی مثال ویسی ہی ہے جیسے کوئی بھائی سگے بھائی سے لڑ کر ماں باپ کو گالی دینے لگے
کیا وہ اُس کے ماں باپ نہیں کیا وہ گالی اس کو نہیں لگتی۔ سکھ لیڈروں کو جوش کوئی گ
کر سنجیدگی سے وچارنا چاہئے۔ بہت سے سکھ لوگ کہیں گے کہ ستیار تھ پرکاش میں بابا
نانک صاحب کی نندا بھی ہے۔ اس واسطے ہم دیدوں کے خلاف کام کر رہے ہیں۔
پیائے سکھ بھائیو! ذرا غور سے سوچو۔ ستیار تھ پرکاش کے لفظوں کو وچارو۔ سوامی
جی لکھتے ہیں۔ نانک جی کا آئنے تو اچھا تھا۔ پر نتو دیا کچھ بھی نہیں تھی۔ اس کا
درشتانت انکا بنایا سنسکرت ستوت ہے جس شہر سکھوں کو زیادہ رنج ہے وہ یہ ہے
جب کچھ ابھیماں تھا۔ تو ان پر تشٹھا کے لئے کچھ دھج بھی کیا ہوگا۔ لیکن کیا گرتھ صاحب میں
اس سے زیادہ دوسرے مہاتاؤں کی نندا نہیں ہے۔ سوامی دیانند نے تو جو کچھ
لکھا ہے۔ دلیل سے لکھا ہے لیکن گرتھ صاحب میں بے دلیل برہما وغیرہ ہندو
بزرگوں کی نندا کی ہے۔ دیکھو آسا محلہ ۳ اشٹ پدیاں گھر چارے وید۔ برہم
کو دینے پڑھ پڑھ کرے وچارے تاکہ حکم نہ دیوے باپو! نرک سرک اتارے

یہاں برہما کے واسطے جو باپوڑا لفظ دیا ہے۔ وہ بہت ہی ہنسک آمیز ہے۔ برہما
 وید پٹھنا دیکھانے انتر تانس آپ نہ پہچانے۔ "یہاں برہما کے اندر کالا ہونا ظاہر کیا جو
 وید پٹھنا جوگن سے ہوتا ہے۔ لیکن گرنٹھ صاحب برہما کو متوگنی بتلاتا ہے۔ جو بہت زیادہ
 ہنسک سے معمور ہے۔ ایسے ہی گائتری۔ مہادیو غرضیکہ ہر ایک ہندو دیوتا کی مندا دیوتا
 ہے۔ کیا ہندو اس پر گالیاں دیتے ہیں۔ ہرگز نہیں کیونکہ وہ نانک صاحب کو اپنا بزرگ
 جانتے ہیں۔ بزرگوں کی اپنی لڑائی کو دیکھتے ہوئے بھی کس کا پیش لے۔ اس کے واسطے
 دونوں پوچھنے لائق ہیں۔ اگر بابا نانک صاحب مہاتا ہیں۔ تو برہما ان سے کم نہیں۔
 وہ بھی ایشور کے بھگت اور گرنٹھ صاحب میں برہما کی مندا دیکھتے ہوئے گائتری
 اور مہادیو وغیرہ کل ہندو بزرگوں کی مندا دیکھتے ہوئے سہن شیل ہندو خاموش ہیں
 تو سکھ صاحبان کو ستیا رتھ پر کاشش کے اس شبد پر کہ مان پر شٹھا کے لئے کچھ
 وید پٹھنا بھی کیا ہوگا۔ جامہ سے باہر نہ ہونا چاہئے۔ ہندو عقلمند ہونے سے گھبیر
 ہیں۔ کیونکہ بھوڑا پانی ایک لنگر کرنے سے برتن سے باہر ہو جاتا ہے۔ لیکن گہرے
 سمندر میں چاہے کتنا بڑا پتھر گرا دو اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔ سکھوں کا جوش میں
 آکر جو اذکار کے بنائے وید کا دشمن بن جاتا ہے۔ بابا نانک صاحب کے مت کے
 مطابق بھاگ بین اور کھل بن جاتا ہے۔ سوامی دیانند سرسوتی بھی ایک ایسا زبردست
 مہاتا ہے۔ جس کی تعریف اعلیٰ درجہ کے سنت کے نام سے کیا جاسکتی ہے۔ اگر برہما وغیرہ
 کی مندا کرتے ہوئے گرنٹھ صاحب کی بانیوں کے مصنف ایشور کے بھگت کہلا سکتے
 ہیں۔ تو کوئی وجہ نہیں کہ ستجانی اور دلیل اور اصلیت سے دوسروں کی غلطی دکھانے
 والا سوامی دیانند ایشور کا بھگت نہ کہلا سکے بھگتوں کے اختلاف میں ایشور کے بنائے
 وید کی مندا کرنا سکھوں کے لئے نرک میں لے جانیوالا ہے۔ ہم تو ہر ایک بزرگ کی عزت
 کرتا جیسا وہ ہے فرض خیال کرتے ہیں۔ نہ ہم خوش اعتقاد ہیں کہ غلط باتوں کو صحیح تسلیم کر
 لیں یا ایشور کے بھگتوں کی بانی کو ایشور کی بانی پر ترجیح دیں۔ نہ ہم نکیش پاتی ہیں کہ اپنی کتاب
 میں جو دوسروں کی مندا ہے۔ اس کو تو اچھا خیال کریں۔ اور دوسرے کی بات سے
 جو ہوش میں آجائیں۔ (باقی دوسرے نمبر میں)
 اوم۔ شانتی شانتی۔ شانتی۔

فہرست سوامی درشنانند جی کرت پستکیں

نیپائے درشن مصنفہ مہاشی گوتم	دشیشک درشن مصنفہ مہاشی	نیپائے آریہ بھاشہ .. ۸
جی مہ اردو ترجمہ ویاکھیا - ۸	کتا دجی بچہ اردو ترجمہ ۸	سانکھیہ آریہ بھاشہ .. ۱۲
ایشور سدھی پراپتی اردو ۴	نئی و پرانی تعلیم کا مقابلہ ۱	ادویا کے چار انگ اردو ۲
گورو شاکشا .. ۳	نویں و پراچین مذہب ۴	وچتر بھجاری اردو .. ۱۰
ست برقی مہاند .. ۸	دھرم ویر .. ۸	" " بھاشہ .. ۱۰
سانکھیہ درشن مصنفہ مہاشی	دیوانت درشن جلد اول ۱۲	آریہ سدھانت مجلد شش ۱۲
کیل جی بچہ اردو ترجمہ ۴	دشیشک آریہ بھاشہ ۸	دیروں کی عظمت اردو .. ۴
ملہان نید و فران کی	مکتی سے جیو لوٹنا ہے اردو ۱	کتھا پجیسی اردو .. ۶
سوانح عمری و تعلیم .. ۴	مباحثہ اگر مہ قران {	سوالات و جوابات مدرسہ {
بال شاکشا .. ۳	کی بھان بین .. ۴	الہیات کانپو .. ۱
کشمیا چندر اودے ۶	دید اور بائبل - ۵	کلیات آریہ مسافر - ۵
سوامی شنکر آچاریہ { کے پر گورو گوٹ پاد آچاریہ کی مانڈوکیہ اپنشد پر مبنی ہوئی آگم پاد		
اپنشد پرکاش یعنی ایش کین - کٹھ - پرشن - منڈک - اور مانڈوکیہ چھ اپنشدیں مہ لفظی اردو		
ترجمہ اور ویاکھیا - اردو ۴ ہندی بکار : تو دیتا رشی کی کتھا ۸ کیا کیل ناسک تھا : ۱		

مہاشہ شہزادہ رام جی کرت پستکیں

ایشور پوجا اردو ۸	دھرم سادھن اردو ۲	گرہ شکشک ہندی ۱۲
ششوسدھار ہندی ۸	ایشور ملاپ اردو ۸	دیپک پرا رتھنا اردو ۱۰
پتری شکشک .. ۸	وچار درشن اردو ۸	" " ہندی ۱۰
یوگی اردو .. ۸	آریہ جیون اردو ۸	مکتی کا ستیہ گیان ۴
جگیا سو .. ۴	گرہت سدھار .. ۶	سورگ کی سیر مٹی .. ۴
برہم وچار اردو .. ۵		" " ..

ملنے کا پتہ :- وزیر چند شراما ملک ویدک پستکالیہ بیرون موری دروازہ لاہور

بحر وید

ویدک اورم کے متعلق

ہریرکار کی تہنیں وزیر چنڈ شرمالک ویدک پنکالیہ لاپور سے طلب فرمادیں

خدا کے ڈرو

(خدا کا خوف)

نشری سوامی در شناساندن جی و سوتی

و چون بدین شهر رسید و بهر راه رسید که کمالیه بود متصل بهری گیا

ہندوستانی مسلم پریس لائبریری باہننام سردار پتھر سنگھ پرنٹر کے چھپوایا

آریہ سماج ۱۹۲۹ء بمقام ۱۹۴۹ء دیانند ابد ۹۳ جنوری ۱۹۲۹ء
پنجا ب بمبئی مفت تعلیم کا سلسلہ صرف ایک ہی گورنر کل چاہیگا
پنجاب بمبئی مفت تعلیم کا سلسلہ صرف ایک ہی گورنر کل چاہیگا

اسکا دھیان رکھو

پارہ ششم

ساموئیل

انوار

اوم
خدا کا خوف

ईशवास्य मिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगता तेन
त्यक्तेन भुञ्जीया मा गृथा कस्य विधनम् ॥ य. अ. ४ मं. १

ارتھ۔ یہ سارا جگت جو نظر آ رہا ہے یا اس کے علاوہ علیہ ہر ایک جیسے جو دکھائی دیتے ہیں۔

وہ سب الیشور کے رہنے کا مکان ہے۔ انجیوٹک الیشور کے احکام کو قبول جاتے ہیں۔ وہ سب
گاہوں کو بھول گئے ہیں۔ اس واسطے ہے۔ جیوٹو کسی کا دھن لینے کی خواہش مست کرے۔ پیر وید اودھیا
ہم منتر اول۔ یہ کیسی اتم پد نش ہے۔ کہ جس کے سمجھنے سے انسان ہمیشہ پاپوں سے بچا ہو سکے اور اپنی
کو حاصل کر سکتا۔ کیونکہ انسان اندر ڈرنے کی سوچاؤک عادت ہے۔ جب انسان کوئی گناہ کرنے لگتا
ہے تو اس وقت اس کے دل میں یہ خوف پیدا ہوتا ہے۔ کہ اس گناہ کرنے کے معاملہ کو کوئی دیکھ نہ لے۔ اس واسطے
وہ ہمیشہ پاپ کی چھاپا کر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کے دل میں گناہ کرتے وقت

خوف پیدا نہ ہو۔ وہ اس خوف کو کسی مستحیل مکان میں جا کر دروازہ وغیرہ بند کر کے پھر میرا اپنے ساتھی
وغیرہ کو قہر کر لیتا ہے۔ اگر انسان کو اس بات کا حتم ہوتا۔ کہ میں گناہ کر کے سفر سے کسی طرح نہیں سکتا۔ تو
کبھی گناہ نہ کرتا۔ لیکن انسانوں کے دل میں ایسا رکھنا نہیں ہے۔ نہ تو اس سے الیشور کی ہمتی اور اس کے ہم۔ جا بیا ایک
جو کالیاں تو پیدا ہی نہیں ہوا۔ وہ صرف انسانی خوفوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے اول
موجودہ زمانہ میں انسانی خوف گوشت کھانے سے ہے۔ اس طرح پر ڈر کر رہتے ہیں۔ کہ اول تو اس بند
مکان میں کوئی دیکھنا ہی نہیں۔ اگر بالفرض محال کوئی آدمی دیکھ رہا ہے۔ تو وہ سرکاری آدمی ہو۔
تو اسکو رشوت دیدی جاوے گی۔ اگر اس شخص کو کام نہ چلا۔ تو وہ خود شے گواہ داخل کر دیتے جاؤنگے۔ جن سے
عدالت میں جا کر مقدمہ برسی ہو جاؤنگا۔ اگر اتھوں سے بھی کام نہ چلا۔ تو پھر ہی میں وکیل کر کے مقدمہ
کو قانونی کر دیوں گی۔ جیت جاؤنگا۔ آخر اگر کوئی بات نہ ہوگی۔ تو اس قبول رشوت دیکر انہوں سے بچ
جاؤنگا۔ یہ خیالات ہیں۔ جن سے روز بکر انسان کو رشتہ کا خوف ہو جاتا ہے۔ جس گناہ سے باز نہیں
آتے۔ دوسرا خوف برادری کا ہے۔ وہ تو آج کل کا خوف ہو گیا ہے۔ کیونکہ برادری میں ایسے بہت کم آدمی
نظر آتے ہیں۔ جو کسی نہ کسی گناہ کے مجرم نہ ہوں۔ جب کوئی آدمی کسی کے خلاف مورم کو برادری میں
پیش کرنے لگتا ہے۔ اس سے فوراً یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ میرے عید ضرور بیان کرے گا۔ پس وہ

اسنے ارادہ کو منسوخ کر دینا ہے۔ تیسرے خوف کو گت لکھ کا ہے۔ سو اسکا تو کہیں نام و نشان بھی نظر
 نہیں آتا۔ جبکہ عام لکھا کی یہ حالت ہے۔ تو گناہوں کا اثر جو جاننا لازمی ہے۔ جب گناہ بہت زیادہ ہو گئے
 تو قحط۔ طاعون۔ بھونچال اور زلزلہ جیسا کہ جہیز میں آتا لازمی امر ہے۔ جسے کا علاج کسی انسان
 کے ماتحت میں نہیں۔ اور نہ ہی کو گنہگار کے کا کوئی علاج کر سکتا ہے۔ اور نہ ہی برادری سے اسکا
 انفرادہ ہو سکتا ہے۔ ایسی حالت میں وہ ایک تعلیم کے ذریعے میں اکثر نہ کر سکے کے باعث دیگروں سے گنا
 کا چھوٹنا بہت ہی مشکل ہے۔ کیونکہ پرانے زمانہ میں جب لوگ پرانے سے خوف کرتے تھے۔ تب دنیا
 میں گناہ بہت ہی کم نظر آتے تھے۔ جب ویدوں کی تعلیم میں ہو گئی اور لوگ یا تو ناشک ہو گئے۔ یا انشوی
 کو محدود ماننے لگے۔ تو انکو پاپ کرنے وقت خوف نہ رہا۔ ورنہ ویدوں کی پورے تعلیم کے زمانہ میں جبکہ پاپ کرنا
 بہت ہی مشکل معلوم ہوتا تھا۔ کیونکہ زبان جانتا ہے۔ کہ ہر گناہ میں لکھا سزا دینا لازمی ہے۔ جسکو میں
 کسی قسم کی رشوت سے راضی نہیں کر سکتا۔ اور نہ ہی چھوٹے گناہوں کے ذریعے سے اس کے ماتحت سے چھٹکارا ہوگا
 کیونکہ یہ خود دیکھ رہا ہے۔ یہ گناہوں کی گراہی کس طرح اعتبار کر لیا۔ اور نہ ہی دیکھ سکتا ہے۔ کیونکہ عالم
 کل ہو۔ کسی طرح پر ہی دیکھ سکتا ہے۔ اور نہ ہی اس کے راجے بھگ کر کہیں جاسکتا ہوں۔ پس خور
 گناہ سے خوف کہا کرتے ہیں۔ لیکن ان کے خلاف وہ ایک اور گناہ ہے۔ کہ جو انسان کو جو صلہ دلاتی ہے۔ کہ وہ
 گناہ سے پرہیز نہیں کرنا۔ وہ جانتا ہے۔ کہ وہ جس پر گناہ کرتا ہے۔ تو اس کے مقابلہ میں کیا فی کی امید رکھتا ہے۔ اور
 اکثر راجے ہمارے اور نواب تو پر نہیں غیر کے خوف سے اپنے آپ کو بری سمجھتے ہیں۔ لیکن جب انسان کو یہ یقین
 ہو جاوے۔ کہ جس طاقت کے ماتحت میں میرے گناہوں کا عفو دینا ہے۔ وہ اس قدر زبردست ہے۔ کہ دنیا کے ہرے
 سے بڑے بادشاہ باوجود لاکھوں۔ سوچ۔ گھوڑے۔ ٹانگی۔ زلو۔ بندہ و ق و نوپ اور ڈاکینا سب
 کے گونے وغیرہ لاکھوں قسم کا سامان رکھنے کے اسکی وارنٹا موت کو منہ نہ دے سکتا ہے۔ اور نہ ہی روک سکتا
 یہ سارے ہتھیار اور سامان تو بیرونی حملہ کرنے کیو اسے ہیں۔ لیکن گناہوں کی سزا دینے والی طاقت تو اندر
 موجود ہے۔ خواہ کسی قدر زبردست قلعہ بنا لیا جاوے۔ وہ بیرونی طاقت سے بچا نہیں جاسکتا۔ اور نہ ہی
 طاقت سے بچنے کے واسطے بالکل نکتا ہے۔ خواہ کسی قدر دھڑکا رہوں۔ وہ بھی جہیز میں خوف سے بچا نہیں جاسکتا
 جس شکتی سے ہر گناہ کر کے کسی طرح پر جہیز نہیں سکتے۔ اور نہ کوئی دنیاوی سامان اسکو روک سکتا
 ہے۔ تو اس شکتی سے ستر ہو کر گناہ کرنا خواہ مخواہ اپنے کو دیکھوں کے سمجھ رہے ہیں غرق آب کرنا
 ہے۔ چونکہ انسان دکھ کا سبب سمجھ کر کوئی کام نہیں کرتا۔ ان کی خواہش سمجھ کر غرض کرے اور
 دکھ سے بچنے کی ہے۔ وہ کسی طرح یقیناً دکھ کا سبب سمجھ کر گناہ نہیں کر سکتا۔ پس اگر دنیا میں

پاپ سے بچا نیوالی کوئی طاقت ہے۔ نوالی شور کا خوف ہے اور وہ بھی اس حالت میں جبکہ درجہ حق الیقین تک پہنچ جاوے۔ اگر انسان کو یہ یقین ہو جاوے کہ الیہود دنیا کے ہر ایک حصہ میں موجود ہے۔

میرے اندر بھی موجود ہے۔ میں کسی طرح بھی اسکی نظر سے اپنے گناہوں کو چھپا نہیں سکتا۔ نہ ہی خدا کے بیٹے مسیح کا کفارہ مجھے گناہ کر کے سزا سے بچا سکتا ہے۔ اور نہ ہی خود خدا جب کی شفاعت سے گناہوں سے چھٹکارا ہو سکتا ہے۔ اور نہ ہی کسی قسم کا چھانہ نیک اور بہنیک دھارن کرنے سے گناہوں کے پھل سے بچ سکتا ہوں۔ تو وہ کبھی گناہ نہیں کر دیکھا۔ یہ حسیں قدر مذہب ہیں۔

سب گناہگار ہی پھیلانے کا سبب ہیں۔ کیونکہ یہ سب خدا کو محدود مانتے ہیں جس سے انسان کے دل میں اسکا خوف بالکل نہیں رہتا۔ بعض لوگ تو یہ خیال کر لیتے ہیں کہ ہم گناہ کر کے توبہ کر لیتے۔ خدا گناہ بخش دیکھا۔ جب ذرا سی توبہ کرنے سے گناہ بخشے جائینگے۔ تو لوگ گناہ سے کیوں پرہیز کریں گے۔ کسی نے کہا کہ گناہوں کا بوجھ مسیح اٹھا کر لیکھا۔ بھلا پھر عیسائی گناہ سے کیوں پرہیز کریں۔ کسی نے سمجھا کہ گناہ کے نہانے سے ملتی ہوگی۔ اور پاپ ہزاروں جنم کے پہلو جائینگے۔ تو وہ کیوں پاپ سے ڈر لیکھا۔ آجکل تو گناہ جانے کی واسطے دو تین روپیہ سے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ میں جب دو تین روپیہ میں ہی گناہ چھوٹنے لگے۔ تو دو تین گناہ سے کیوں خوف کھاؤں گے۔ اسی طرح ہر ان مذہب والوں نے الیہود کو ایک دینی یعنی محدود دنیا کر

دنیاوی گورنمنٹ کی طرح گناہوں کے دور کرنے میں لاچار بنا دیا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو خدا کو محدود نہیں مانتے۔ لیکن ان سے پوچھیں تو پیغمبر کس طرح ہو سکتے ہیں جبکہ خدا محدود نہیں۔ کیونکہ پیغمبر کے پیغام لانے والے کے ہیں۔ اور پیغام ہمیشہ فاصلہ میں آیا کرتا ہے۔ اور فاصلہ محدود چیزوں کے درمیان ہوتا ہے۔ پس پیغمبر ماننا خدا کو محدود بنا کر اسکے خوف سے دنیا کو بھٹا کر گناہ بنا دیا ہے۔ اور جو لوگ کفارہ سے نجات مانتے ہیں۔ وہ گویا رشتہ دیکر پرستی کی سزا سے بچنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ اذنا مانتے ہیں۔ وہ الیہود کو محدود ہی مانتے ہیں۔ ورنہ وہ پہلے کسی شہر میں نہیں تھا۔ جہاں اس نے اذنا لیا۔ اسی

طرح کسی نے ساتویں آسمان پر جا کر بٹھلایا۔ اور کبھی پوچھتے آسمان پر اسکا مقام پڑا کوئی سیکنڈ میں بتلائے گا کوئی کمپیوٹر ساگر میں اسکی پرستش کیوٹھ غوطہ کھائے لگا۔ کسی کو لوگ کو اسکا مسکن بنا دیا۔ کسی نے کیداش باشتی جا بٹھرایا غرضیکہ ان مذہبی چیزوں نے اپنی محدود روشنی کی وجہ سے اپنی روشنی کے باہر امید کو نہ دیکھ کر اپنا ہی بتلایا۔ جس سے

دنیا میں یہ دقت آگیا کہ چاروں طرف گناہ کے زور و شور سے سمندر رہ رہا ہے۔ لوگ
 ایک آنہ کیواسطے جھوٹا بولنے کے لئے تیار ہیں۔ اپنی زندگی بجائے ایشور بھگتی کے دولت
 کیواسطے کھو دیتے ہیں۔ بدصوف نے تو دولت کو پریشور کی عورت بھی بنا دیا ہے۔ بھلا
 انہیں ویراگ کس طرح ہو سکتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اور کسی کی سفارش نہ سنی جاوے گی
 تو اسکی استری جسکے جمع کرنے میں ہماری ساری ہی زندگی خرچ ہوئی ہے جسکی بھگتی ہم نے دھرم
 کرم اور ست است کا خیال چھوڑ کر کے کی ہے۔ جسکے واسطے ہم نے لاکھوں گناہ کیئے ہیں
 ہزاروں آدمیوں کو دھوکے دیئے۔ اس کی سفارش سے تو ضرور کام نکل جاوے گا۔ ایسے خیالات
 نوع انسان کی دماغوں کو نقصان پہنچایا ہی نہیں۔ بلکہ ان کو انسان سے جیوان بنا دیا ہے۔
 کیونکہ جیوان آگے کا انتظام نہ کر کے موجودہ حالت کے واسطے بھی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح موجودہ
 زمانہ کے آدمی لگتے انتظام کو جو بذریعہ دھرم کے ہو سکتا ہے چھوڑ کر موجودہ انتظام کیواسطے جسکو
 وہ دولت پور اس پر لا خیال کرتے ہیں۔ لگ گئے ہیں۔ انکو یہ خیال نہیں کہ یہ دولت ہمارے
 مرنیکے بعد ساتھ نہیں جائے گی۔ یہ خیال کس طرح ہو۔ کیونکہ موت تو آگے کو ہوگی۔ انہوں نے
 جیوانوں سے یہ سبق حاصل کر لیا ہے کہ آگے کا فکر ہی نہیں کرنا۔ صرف موجودہ کے واسطے ہی
 انتظام کرنا چاہیئے۔ (اس واسطے وہ تمام ملک کی دولت اپنے قبضہ میں لانا چاہتے ہیں۔ اگر ایمان داری
 سے کوئی ایسا کام کرے۔ تو زیادہ شکایت کی جگہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن لوگ تو اپنے ساتھ جیوان
 کو نقصان دیکر انکو اپنے قبضہ میں لا کر انکو اپنا غلام بنا نا چاہتے ہیں۔ انکو یہ معلوم نہیں کہ
 قدوسی طور پر انسان اس بات میں مجبور ہے کہ بغیر پر آپکا رکھے اپنا بھلا نہیں کر سکتا۔ کیونکہ قدوسی
 نے انسان کے جسم میں مختلف اعضاء اور کھمکے یہ سبق دیا ہے کہ جس طرح انسان کے جسم کا کوئی
 اپنی مدد سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ جب تک کہ وہ دوسرے عضوں کو اس میں شامل
 نہ کرے۔ مثلاً انسان کی آنکھ دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتی۔ جب تک کہ ہاتھ میں
 اس چیز کو نہ اٹھا لیں۔ اور پاؤں اس راستہ پر نہ چلیں۔ جو آنکھ نے ہاتھ اور پاؤں کو دکھلا
 ہے۔ آنکھ کا فرض یہ ہے کہ وہ پاؤں کو راستہ دکھلائے۔ ہاتھ کو اٹھانے والی چیز کو دکھلائے۔ لیکن
 ہاتھ بھی اس چیز سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ جب تک کہ وہ اسکو اپنے ہاتھ میں نہ رکھ
 لے۔ یا تو بدن پر ملے۔ یا ہاتھ میں ڈالے۔ اور ہاتھ بھی اسکو اپنے پاس رکھ کر اٹھا لے۔ اس فائدہ
 نہیں اٹھا سکتا۔ اسکو اسکیکے کہ وہ اسکو پیٹنے سے جو اٹھ کر دے۔ اب پرہیز اسکے دھمکنا ہے۔ جو

ہم کیوں نرمل ہیں

ہم اکثر کاموں کے کرے میں اپنے آپ کو نرمل سمجھتے ہیں جسے اکثر دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نرمل ہیں اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ ہم نرمل ہیں لیکن اول تو خیال صحیح نہیں کیونکہ بے حوصلہ دو لمند بھی کچھ نہیں کر سکتے وہ اپنی کجوسی کے سبب کتر چھوٹے چھوٹے کاموں میں ناکامیاب ہوتے ہیں اور جہاں تا بڑے شکر دیانند وغیرہ باوجود نرملی ہونے کے کامیاب ہو گئے انہوں نے وہ بل حاصل کیا کہ جس کا اثر اس وقت تک کروڑوں انسانوں پر موجود ہے اگر بالفرض حال یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ ہم نرمل ہیں تو بیکے بننے بل ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں نرمل ہیں اس کا جواب تو یہ دیتے ہیں کہ سست اور کاہل ہو گئے اس واسطے ہم نرمل ہیں لیکن یہ سوال بھی صحیح نہیں کیونکہ بہت آرام طلب اور سست آدمی دو لمند دیکھے جلتے ہیں اور بہت تیز و طرار آدمی بھوک کے مارے چوری لٹکی کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں اگر بالفرض حال یہ بھی تسلیم کر لیں کہ ہم سست ہونیکے سبب نرمل ہیں تو پھر سوالیہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں سست ہیں اگر یہ کہا جائے کہ ہماری روح کا خامہ ہی سستی ہے لیکن یہ بات صحیح نہیں روح ہر ایک انسان میں ایک ہی ہے اگر کوئی سوال کرے کہ روح کی ایک ہی ہونے کا ثبوت کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ روح کے متعلق دو قسم حالات ہیں کچھ لوگ تو روح کو بیدار شدہ مانتے ہیں وہ خدا یعنی پرمانا کو اس کا خالق جانتے ہیں ان کے خیال کے موافق تو مخلوق مددک بالذات اور متحرک بالات ہونے کے سبب روحیں ایک ہی ہیں لیکن دوسری قسم آدمی جو روح کو اناوی مانتے ہیں ان کے خیال میں بھی بذات خود ایک ہی ہیں مگر روحوں کی حالت میں فرق آتا ہے تو اس کا سبب بیرونی تعلقات ہیں اور بیرونی تعلقات کی وجہ سے جو کمزوری یا طاقت آتی ہے اس میں جہاں موافق انیارسے تعلق ہوتا ہے وہاں طاقت حاصل ہوتی ہے جیسے آنکھ کے سامنے اگر روشنی ہوگی تو اس کے دیکھنے کی طاقت بڑھ جائیگی اگر آنکھ کے سامنے اُسکی مخالفت طاقت یعنی اندھیرا ہوگا تو اس کے تعلق سے آنکھ کی طاقت کمزور ہو جائیگی اس مثال سے ہمیں یہ پتہ ملتا ہے کہ مخالفت چیز کے تعلق سے نرمل یعنی کمزوری آتی ہے اور موافق کے تعلق سے زور پیدا

ہوتا ہے جو کہ ہم جس قدر تعلقات دیکھتے ہیں وہ سب ایسی چیزوں سے ہے جو پر کرتی کی بنی
 ہوئی ہیں جیہ آتما اپنی روح کو حقیقی یعنی مد رک ہے لیکن اسکے مختلف غیر مد رک ہے اب جبکہ کرتی
 سے جیہ آتما کا تعلق ہوگا تو اس کی طاقت کا کمزور ہونا لازمی ہے لیکن پر کرتی کے اندر بھی تین
 گن ہیں ایک تو متوگن ہے دوسرا رجوگن ہے تیسرا ستوگن ہے متوگن کے معنی میں دھانپنے والی
 طاقت رجوگن کے معنی میں وہ طاقت جو نہ دھانپے اور نہ روشن کرے اور ستوگن کے معنی میں روشنی
 کو نیوالی طاقت۔ اب پر کرتی متوگن کی طاقت تو جیہ آتما اور پراتما کے درمیان پردہ کی طرح حاصل ہوتی
 ہے جیسے ایک آدمی کسی دیوار کے حایل ہوئیے سوچ کو نہیں دیکھ سکتا اس واسطے وہ دیوار آنکھ اور سوچ
 کے درمیان پردہ ہوتی ہے لیکن رجوگن سے جیہ آتما کو پر پراتما کے سوچ کا گیان نہیں ہوتا کیونکہ اس
 میں پر کا کشش کرنے کی طاقت نہیں لیکن ستوگن کے درمیان ہونے سے جیسے آنکھ اور چوڑوں
 کے درمیان شیشہ ہو تو وہ شیشہ آنکھ کی نظر کو روک نہیں سکتا اسی طرح پر ستوگن کے درمیان
 میں ہونے سے جیہ برہم کو دیکھ سکتا ہے لیکن درمیان میں ایک پردہ ہونے سے برہم کے اندر کا
 پورا انوکھو نہیں ہوتا لیکن جس وقت تینوں گنوں والی پر کرتی کا پردہ دھاریں سے دور کر کے جو
 آتما کا برہم سے تعلق ہوتا ہے یعنی ہر ایک قسم کی خواہش اور غور کو چھوڑ کر جیہ برہم کی اپنا کرتا ہے
 اس وقت اس میں پھل آتا ہے اور جب برہم سے علیحدہ ہو کر پر کرتی کا اپنا سکہ بنتا ہے تب اس میں
 نہلتا ہوتی ہے جیسا کہ دید میں کہا ہے یجروید اوصیائے ۲۵ منتر۔

منتر آر تھ۔ جو پراتما آتما اور بل یعنی طاقت کے دینے والا ہے جس کی اپنا سارا

جگت کرتا ہے وہ جو سب اتم دیوتا ہے جس کی چھایا یعنی مہار سے پر رہتا ہے امرت یعنی کھنکھ کی سبب
 ہے اور جس کے مہار سے الگ ہوتا ہے موت سے شکھ کے واسطے اسی دیوتا کی اپنا کرتی چاہیے
 یہاں پر بہت سے لوگ اعتراض کریں گے کہ جبکہ جیہ اور پر کرتی تین چیزیں تو وہ منتر میں
 اتم دینے آتما کو دینے والا کیوں کہا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک جیہ آتما کو شریہ اور من
 نہ دیا جائے تب تک وہ آتما کھلا ہی نہیں سکتا اس واسطے پراتما نے ہی جیہ آتما کو کھلا ہونے کی طاقت
 دی ہے دوسرے آتما شبدن کے واسطے بھی استعمال ہوتا ہے تیسرے بھیر من کے آتما کا گیان نہیں
 ہو سکتا اس واسطے جس نے من سے کر آتما کا گیان دور کر دیا اس کو سمجھ کر اس کی اپنا کرتے
 میں اور رات دن دھن جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں کبھی پریشور کی شکلیوں پر خوشواس
 نہیں ہوتا اور نہ وہ منتروں کے اپدیش پر یقین آتا ہے اگرچہ وہ منتر نے حاف لفظوں

میں بتلا دیا تھا کہ بل پر ماما سے ملتا ہے اعدا اُس کی اُپاسنا سے ملتی بیٹے آزادی ملتی ہے
اُس کی اُپاسنا سے موت سے بچا رہتا ہے اسی کے خلاف عمل کرنے سے موت حاصل ہوتی
ہے لیکن اُس پر وشواش نہ کر کے ہم اُلٹے راستہ پر چل رہے ہیں ہم جس قدر دھن جمع
کرتے جاتے ہیں اس قدر آپس میں بھڑوٹ اور دشواش بڑھتا جاتا ہے۔ محبت پریم اور اتفاق
میں کمی ہوتی جاتی ہے ہم ہر روز ان خرابیوں کو محسوس کرتے ہیں لیکن ان کے سچے اسباب
کو ایشور اپاسنا کے سبب صحیح گمان نہ ہونے سے ٹھیک طور پر محسوس نہیں ہوتے جس
سے ہمارا عمل اُلٹا ہوتا ہے وہ ہماری کمزوری بچائے دُور ہونے کے بڑھتی جاتی ہے جہاں تک
پرہیز کا عمل سیکھا ہے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہماری کمزوری کا سبب ہمارے اُلٹے کام اور ہمارا
پرہیز کو چھوڑ کر پر کرتی کا سہارا لینا ہے اگرچہ ہم رات دن سنسار میں ایشور ایشور پکارتے
ہیں لیکن ہمارا ایشور پر وشواش ذرا بھی نہیں۔ ہم شب سے کہتے ہیں کہ ایشور کر مون کا پھل دیتا
ہے اور جیم کر مون کا پھل بھونگے اور مکھی حاصل کرنے کیلئے واسطے پہنچے لیکن جس کے بھونگے
کے واسطے ہمارا جیم جو اسے اگرچہ وہ واسطے مقرر ہے لیکن ہمیں وشواش نہ ہونے کے سبب
اُس کے واسطے پرشارتھ کرنا پڑتا ہے دوسری طرف جس مکھی کو حاصل کرنے کے واسطے جیم پیدا ہوا
اُس کیواسطے ہم ذرا بھی محنت کرنا نہیں جانتے ہماری کم علمی تو اس درجہ تک بڑھ گئی ہے کہ جس
کام کے کرنے میں ہم محتار ہیں اور جس کے حاصل کرنے کے واسطے ہمارا جیم پہلے ہی اُس کو بالکل
نہیں کرتے اور جس بھونگ کا بھونگنا ہمارے واسطے ضروری ہے جس کے بدلنے میں ہم سمرتھ نہیں
سمجھتے مجبوراً ان کا بھونگ کرنا ہے اور انہیں کے بھونگ کے واسطے ہمارا جیم چاہیے اسکو بدلنے
کی کوشش میں ہم رات دن لگے ہوئے ہیں اگر کوئی آدمی جو یہ کوشش کرے کہ میں بجائے جو کے
گیہوں کاٹ لوں تو لوگ اُسے بیوقوف کہیں گے۔ لیکن ہم جو مقررہ بھونگ کو جس کا بھونگنا ہمارے لئے لازمی
ہے بدلنے کی کوشش میں غلطان رہ کر بھی پتے آپکو یہ قوت اور بالکل نہیں سمجھتے اگر جابل آدمی ایسا کرتے تو
کچھ جلتے آفیس نہ تھی لیکن یہاں تو عالم ہونیکا دعویٰ رکھنے والے بھی ایسا ہی کرتے ہیں اگر ناسک اور
کر مون کے پھل کو مانسے والا ایسا کرے تو دراجب بھی ہے لیکن یہاں تو ویدک مہرم کا دعویٰ رکھنے والے
ایشور کو کر مون کا پھل داتا جانتے والا جیم کو پھل بھونگنے کیواسطے سمجھنے والے آریہ لوگ بھی ایسے ہی گڑھے میں
گرتے جاتے ہیں جبکہ یہ جاننے والے کہیں نہ نہریں یعنی کر مون کیونکہ جس چیز میں اسکا دعوم نہیں رہتا
انکی درشاہیت ہی ہوا کرتی ہے جنہیں جو اتنا کام ہر گمان ہے اور گمان ویدوں سے برکاشت ہو کا کیا

ہوتا ہے لیکن جب ہم گیان کے خلاف کام کر کے وید کے مخالف چلتے ہیں تو کس طرح ہم دھندلے کھلیے گئے مگر غلط متا
کو چھوڑ کر صحیح راستہ پر چلے گئیں تو آج ہی سے ہم میں بل آجائے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کوئی اور بھکتو کے مسئلہ
کو ٹھیک طور پر سمجھا ہے اور نہ ہی ہم اس پر حیا کرتے ہیں اس دنیا میں سب سے وچالنے لائق یہی ملک ہے کیونکہ ان
کا یہ فرض اعلیٰ ہے کہ چلنے سے پہلے اس بات کو معلوم کر لے کہ جس کام کو میں کرنا چاہتا ہوں اسکا ہونا ناممکن ہے
یا ممکن ہے ہمارے بہت دوست کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی کام نہیں جو کرنا ناممکن کر سکیں لیکن اگر ہم اسے کہیں
کہ ٹھیک چنے کو گھیریں بنا دیتے تو ذرا جواب ملے گا کہ کیا ممکن ہے مطلب یہ ہے کہ قانون قدرت یعنی ہرچیز کا جو
موافق کوئی حکم نامہ ممکن نہیں لیکن قانون قدرت کے خلاف ناممکن ہے البتہ نہ میر کر کے میں آزاد اور بھگتے میں بوجھ ہے
جیسا کہ سوامی دیانند جی نے بتایا تھا پر گاش میں لکھا ہے دیکھو تو اس اٹھواں کہ جیو اتا کر لے میں سو تریئے اتر ہے
اور اسکا پھل بھگتے میں پرتھویئے بھو ہے بہت کرم تو ان کے کیواسطے لے جاتے ہیں اور بہت کرم اسوقت کیواسطے
لے جاتے ہیں جن سے کہ کرم ان کے کیواسطے لے جاتے ہیں اسکا پھل تو اسوقت مل ہی نہیں سکتا مثلاً کھانا آج کر کو
آج کاٹ نہیں سکتا لیکن آج کھانا بنا کر آج کھا سکتا ہے جہاں تک غور سے سوچا جائے کہ اس وقت معلوم ہوتا ہے
کہ ہم کھانا تو عرصہ بنانا چاہتے ہیں لیکن اکثر موقعوں پر یہ خواب ہو جاتا ہے بہت موقعہ لینے آتے ہیں کہ باوجود محنت
کر کے کھانا نصیب ہی نہیں ہوتا کیا غریب لگ ہی کھانے سے محروم رہتے ہیں ہرگز نہیں بلکہ جوت بھوگ نہیں
ہوتا اسوقت بڑے سے بڑے امیر بھی بھوکے رہ جاتے ہیں خواہ یہ بیک کسی رشتہ دار کے پیار ہوئے یا مر طے کے بھوکا
رہتا پڑے یا مغرب میں روپیہ موجود رکھے رہی کھانا نصیب ہو اسکا تجربہ تو ہمیں سینکڑوں دفعہ ہو چکا ہے جوت بھوگ
ٹھیک ہوتا ہے اسوقت کام کر کے کسی طرح صحیح معلوم ہو جاتی ہے اور جوت بھوگ نہیں ہوتا اسوقت کام کر کے میں غلطی ہو جاتی
ہے اسکیواسطے صاف تا کرشن نے کہا تھا کہ **विनाश्या काले विपरीत बुद्धिः** یعنی جب تباہی کا وقت ہے تو
اسکا عقل اٹھ ہو جاتی ہے یعنی انسان اذیلا کے سہارے کام کر لے سکتا ہے وحقہ ت ہی حالت اچھل ابل بھلی ہو
رہی ہے کہ جس کام کے کرنے میں وہ مختار ہیں مگر وہ اپنی طاقت سے کر سکتے ہیں اسکو کر کے کیواسطے تیار نہیں ہوتے
اور جس کام کے کرنے میں مجبور ہیں یعنی جس کا ہر اہونا ان کے اختیار سے یا بہرے اس کے پورا کرنے کی کوشش
کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہ کام اچھلنے میں غباری و فیرو میں اگر لوگ بھگتے بھوگ کے واسطے محنت کر کے
کرتویہ پر محنت کریں تو کیا عمدہ نتیجہ نکل سکتا ہے کیا آپ اس کا کہ کو بہ نصیبت کہیں گے جو رنے کے وقت کھڑی
ہوئی کھیتی کو جکاویا ہی کاٹنا لازمی ہے ہرنے کی کوشش کرے کیا اس جیل کے قیدی کو یہیر توتہ دیکھیں گے
جو بچائے چھوڑنے کی کوشش کر کے روٹی کما لے کی کوشش کرے جس طرح کوئی قیدی جیل خانہ میں رہا ہو یہ سب نہیں
کر سکتا اسی طرح کوئی آدمی بھوگ کو نہیں بدل سکتا بلکہ آئندہ کی زندگی کو جھڑھا کر سکتا ہے گذشتہ اور موجودہ

کا سزا انسان کی طاقت کا بہرہ واسطے مانتا ہے۔ عقل و تدبیر و شہادت و شہادت میں صحت و طہر پر کھدایا تھا کہ
ہم ان رشتہ کے خیالات کو سمجھتے تو ہمیں ذرا بھی شرارت کو نہ کہتا کہ بڑا کبوتر کی طرح واسطے کوئی بے ایمانی نہیں کرتا بلکہ
جس قدر بے ایمانی ہوتی ہے وہ مجبورہ جہ میں بھوک کو بدلنے کی واسطے ہوتی ہے جس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ بعد جم بھی فضول
گوار جاتا ہے اور کینہ کی واسطے بھی خراب سکار جمع ہوتے ہیں ہمارے بھائی سے کہیں کہ کیا تم بھی ملامتوں کی طرح منکر تقدیر
کے ماننے والے ہو گئے لیکن ان کو خیال رکھنا چاہئے کہ مسلمان گوشت کھانہ تقدیر کو کرنا نہیں اور جھگڑنا وہ دونوں میں یکساں تسلیم کرتے
ہیں کیونکہ وہ مسئلہ تنازع اور کفر و غلطی سے ناواقف نہیں ہیں بلکہ سب سے نہیں مانتے لیکن ہم جھگڑنا یہ جیو کہ پرتو مانتے ہیں
اور کرنا تو یہ بھی آزاد جانے ہیں جو آدمی بھوک کو ضروری مانتا ہے اس کے اتنا کو کسی حالت میں نہ کروری نہیں ہوتی اور جو بھوک
کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے اس کا آواز بیل ہوتی ہے ہر شاعر و شاعر میں جہاں کرم ہو بھوکا کی گئی ہے ہاں میں تم کے کرم
ملنے کے ہیں ایک سچت یعنی جو وہ افعال جو آج تک ہم سے نہیں ہو چکی ہیں دوسرے پر بار بھائی جھکا جھوگنا اس جہ میں لازمی
ہے کہ وہ ان کا بھوگنا اس جہ میں مقرر ہو چکا ہے تیسرا سنسکا رتھ کے سب سے آئندہ ہونیوالے اور یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ ہم
گیان کے ذریعے سچت اور آئندہ ہونیوالے کا ناش کر سکتے ہیں لیکن پر بار بھوکوں کا بھوگنا لازمی ہے اس کا ناش کسی
طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا جبکہ پر بار بھوکوں کا ناش ہونا ناممکن ہے تو اس کا بدل جانا کس طرح ہو سکتا ہے پیار و دوستی
یہ بڑی زبردست غلطی ہے ہمارے ان ضروری کا سب سے ادرجن آتماں نے اس غلطی کو دور کر دیا ہے انکو تو کسی قسم کی تکلیف
ہوتی ہے اور نہ ہی رنج ہوتا ہے اور نہ وہ کدورت ہے ہیں بہت لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم پر بار بھوکوں کا کرنا چھوڑ
دیں تو ضروری سست ہو کر زندگی خراب کر لیں گے لیکن ان کا یہ خیال غلط ہے کیونکہ اس حالت میں بھی انکو کرنا
کے واسطے کم کرنے ہونگے اور جس کام میں وہ مختار ہیں اس کے ہونیک پھل نصیب ہوگا باریہ سراج کے میروں
نے بھی اس غلطی میں بڑھو بھی آپدیش کر گاڑ لیا اور سوای جی کے سدھانوں سے علیحدہ ہو گئے جس قدر پر بار بھوک
کرنا ہیں کیا جاوے گا وہ سب پھل ہوگا جس میں کسی قسم کا اندوس غیر پیدا نہ ہوگا اور جس قدر رحمت بھوک بدلے میں
کی جاتی ہے وہ سب پھل ہے کیونکہ بھوک کے بدلے میں ہم مختار نہیں کیا آپ نہیں دیکھتے کہ بہت سے لائق آدمی علم و
عقل کا زیادہ تجربہ رکھنے پر بھی اکثر نالایقوں سے بھوک میں مکرور نظر آتے ہیں کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ بہت
سے آدمی مال و دولت کے بدلے پریشانی بھوگئے سے مجبور ہیں ہزاروں آدمی ہیں کہ جن کے پاس لاکھوں روپیہ ہیں
لیکن ان کے کھانے کے واسطے سوائے مونگ کی دال اور مہرولی روٹی کے اور کچھ نصیب نہیں ہوتا اور بہت آدمی
ہیں جو جاہل مطلق اور شمس بے ڈر ہیں لیکن بھوگئے میں امیروں سے اچھے ہیں آپ شاید یہ کہتے ہوں گے
کہ جس قدر سادہ دھو ہیں یہ سب حرام خوردی کرتے ہیں لیکن یہ بات بالکل غلط ہے بلکہ یہ سب پھل کو مڑنا

چل بھوگتے ہیں یہ انکی جرات ہوتی ہے کہ اگر وہ آئندہ کی دوسری نیک کرم نہ کرے کوئی آدمی سوائے کرم کے چل
 بھوگتے کے اور کسی طرح بھی بھوگ نہیں سکتا صرف نیت ہے کہ جو آگے کے واسطے چھل بولنے کی نیاری کرتا
 ہے اگر آپ کی نیت نیک ہے تو آپ ضروری آئندہ کی واسطے اچھا کام کر رہے ہیں موجودہ بھوگ تو وہی ہوگا جو
 ہوتا ہے اگر آپ بد نیت ہوتے تو آئندہ کے واسطے کاٹے بولتے ہیں لیکن موجودہ بھوگ اسواست میں بھی
 وہی ہوگا جو ہوتا ہے بہت سے لوگ باقی لوگوں کو ازہم میں دیکھ کر اناستک ہو جاتے ہیں اور کہتے
 گئے ہیں کہ کوئی کرم تو نہ چھل لینے والا ایثار نہیں اور بہت اس غلطی میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کرم باب بھی نہیں
 کیونکہ باب کرم سے دکھ ہوتا ہے لیکن اس کرم سے دکھ نہیں ہوتا لیکن اس غلطی سے کہ کوئی کہہ کر ایک آدمی
 کاٹ کر رکھے اور آئندہ کی واسطے اپنے کھیت میں کانٹوں کا بیج بونے تو نہ ہی اس وقت اسکا کھپوں چھینا جائیگا
 اور نہ ہی وہ کانٹے کھا جائیگا بلکہ جب تک گیہوں ختم نہ ہو جائے اس سے گیہوں کھانے پڑیگے اور جب تک
 کانٹے چھل نہ لائیں کانٹوں سے دکھ بھوگ نہیں ہوگا۔ لیکن جس وقت گیہوں ختم ہو گیا اتنہ گیہوں
 کا کھانا بند ہوگا اگر انسان و بیروں کی آگیاؤں کو غور سے سوچے تو اس کو پاپ سے فوراً نفرت ہو
 جائیگی کیونکہ وہ دیر میں صاف طور پر لکھا ہے کہ ایثار کے دینے سے بھوگ ہوتا ہے بغیر ایثار کے چھل لینے
 کے بھوگ نہیں ہوتا اور یہ خیال رکھنا چاہئے کہ ایثار کرموں کا چھل دیتے ہیں لیکن اس طرح پر نہیں
 کہ ابھی کرم کریں اور ابھی چھل لینی ایسا جس طرح ظاہر ہے دنیا میں کھیتی وغیرہ کرموں کا چھل لے کر پہلے
 کھیتی کرتے ہیں پھر انک پیدا ہوتا ہے پھر وہ جڑھٹا ہے اگر وہ کم بڑا ہے تو وہ اودیا کا بیج ہے کیونکہ اودیا
 سے پیدا ہوا ہے وہ سنکار جڑھٹے جڑھٹے پھر اودیا کا درخت پیدا ہوتا ہے جس کا چھل کلیش اور دکھ ہوتے
 ہیں اس واسطے ماما کا نسا دجی نے کہا تھا کہ **अथ यज्ञः** **अथ यज्ञः** یعنی اودیا کا بیج سے پیدا
 ہوتی ہے موجودہ کاموں میں تو اندریوں کی قربانی سے ہی اودیا پیدا ہوتی ہے لیکن آئندہ دکھ کے سامان
 پیدا کرنے والی اودیا سنکار و دش سے پیدا ہوتی ہے اور ماما کا بیج لے جہاں پانچ کلیش بتلائے تھے
 وہاں صاف لفظوں میں بتلایا تھا کہ ان کی بنیاد اودیا سے پیدا ہوتی ہے اس واسطے اودیا کے دور کرنے کے
 واسطے ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم تنوگیان کی ماہیت کو سمجھ کر اس سے کام پر عمل کرنا سیکھیں کیونکہ آجکل
 جس قدر کام ہوتے ہیں وہ سب ایسے ہوتے ہیں جس آدمی کو تنوگیان کی وہ جس کام میں مختار ہے اس کے سونے
 کو شش کر لیا اور جس کام میں مجبور ہے اس میں وقت دینا فضول خیال کہے گا جب آدمی صحیح گمان پر کرم
 کرتا ہے تو وہ ضروری منزلوں کو طے کرتا جاتا ہے اور راستہ کی منزلوں پر پہنچ جاتے اسے منزل مقصود
 پر پہنچنے کا خیال ہی ہے نہیں بلکہ یقین کامل ہو جاتی ہے اور وہ اس کے واسطے کل روکاؤں کو دور کر کے

۱۷ اور آخر بھل جوتا ہے اسی طرح جو نرم کیا جاتا ہے اول ہند کا روپ کا انوکھل ہوتا پھر بڑھتا جاتا ہے۔

مستقل طور پر چلا جاتا ہے یہی آتمک بل ہے لیکن جو آدمی غلط راستہ پر چلا جاتا ہے اُسے راستہ کی منزلیں نصیب ہی نہیں ہوتا کل وہ اُٹے تو اہانتہ کے جنگلوں میں سرگردان ہوتا ہے جس سے اُسے کسی بات کا اعتبار ہی نہیں ہوتا جب علم بھی نہ ہو تو عمل بھی نہیں ہو سکتا جہاں عمل زندگی نہ ہوئے تو یہ آتمک کمزوری ہے اس واسطے علم یقین ہی آتمک بل اور عمل زندگی سینے والا ہے اور شکیہ علم زندگی کو خراب کرنے والا ہے لیکن علم یقین حاصل کرنے کے واسطے بہت محنت اور وقت کی ضرورت ہے اگر آدمی بھوگ کے واسطے کرنا چھوڑ دے تو علم یقین اُسے حاصل ہی ہوگا کیونکہ بھوگ میں مجبوری ہونے سے اُس کے بدلتے ہیں کامیابی تو ہوگی نہیں اور جب تک کامیابی نہ ہو تو دوسری طرف کے واسطے کب موقع ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل کے ہندو ویدک تعلیم کے واسطے وقت ہی نہیں نکال سکتے اور مسلمان لوگ جو مسئلہ تقدیر کے قایل ہیں اپنے مذہبی علوم اور آتمک بل میں ہندوؤں سے بہت آگے بڑھ گئے ہیں اگر ان میں کر تویہ کے متعلق غلطی نہ ہوتی تو ان کے کامیاب ہونے میں کوئی شک ہی نہ ہوتا لیکن وہ کر تویہ اور بھگتیرہ دونوں میں تقدیر کو داخل کرتے ہیں اور تقدیر کو بجائے کر تویہ کا پھل ماننے کے ایشور کی طرف سے مقررہ مانتے ہیں لیکن اگر وہ تقدیر کو ایسا ہی مانتے جیسا کہ پُرانے رشی پرارہدھ کو تسلیم کرتے تھے تو کسی قسم کا ہرج ہوتا۔ او پیارے آریہ گن اگر آپ آتمک بل کی خواہش رکھتے ہیں اگر آپ سنسار کا سدھار چاہتے ہیں۔ اگر آپ ویدک دھرم کا پرچار چاہتے ہیں تو اس خرابی کو چھوڑ کر کہ ہمارا سارا وقت صرف روزی کمانے میں خرچ ہو سیدھے راستہ میں آؤ اور جس قدر زندگی کا وقت ہے وہ سب ویدوں کی تعلیم کے پرچار کرنے اور خود تعلیم میں صرف کرو۔ اور اپنی زندگی میں کر تویہ کا مدعا دوسروں کا پرادھار کرنا ہی سمجھو اپنے بھوگ کے بدلنے میں آپ مجبور ہیں۔ اگر آپ اس طرح پر دھرم پرچار کرینگے تو کر تویہ کرم کے نیک ہونے سے آئندہ نیک پھل پیدا ہوگا اگر آپ صرف بھوگ کے بدلنے میں ساری زندگی خرچ کرینگے تو سوائے تکلیف اور رنج کے کچھ نصیب نہ ہوگا اور آئندہ کے واسطے دکھ کے ساگر میں ڈوب گئے پرانا کے نیوؤں کو چار وید شاستروں کی تعلیم کو حاصل کرو تو معلوم ہوگا کہ ہم کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اوم شانتی شانتی شانتی

مکتبہ اسلامیہ لاہور
 لاہور
 لاہور
 لاہور

بھولا مسافر

مکتبہ اسلامیہ لاہور

مصحف

۱۹۷۹/۹۰۷۵

مشرقی سوامی درشتا نند جی مسرینی

مکتبہ اسلامیہ لاہور

جن کو

۱۰۰

۱۰۰

مقتل ہریگیا نند

نے

گروہر سٹیم پریس ہسپتال روڈ لاہور میں باہتمام پندت سنت ام پریشتر چھپوایا۔

پنجاب پریس منٹ تعلیم کا عرفی ایکڑی گروہر پریس میں چھپوایا۔
 دھیان رکھو۔ برقی کشادہ دم۔ استہ مشق و رتہ۔ دہی و دیا۔ ست۔ آریو۔
 دھرم سکے دس لکھتے ہیں۔

سوامی

بھولا مسافر

پیارے ناظرین ایک دفعہ بھولا مسافر اپنے گھر سے بہت سے جواہرات لیکر ایسات
 کیواسے نکلا کہ دوسرے ملکوں میں جا کر ان کو فروخت کر کے ان سے عمدہ عمدہ چیزیں خرید کر
 لاؤنگا جس سے بیشمار نفع ہوگا۔ یہ بیچارہ ابھی گھر سے بہت تھوڑی منزل ہی طے کرنے
 پایا تھا کہ اُسے بھانگ کا بھنگ ملا۔ اُسے اُسوقت داتون کر نیکی خواہش معلوم ہوئی اُسے
 ادھر آدھرو دیکھا تو سوائے بھنگ کے اور کوئی دھن نہ پایا۔ لاچار ہو کر اُسی کی ایک
 شاخ توڑ کر داتون کرنی شروع کر دی۔ اگرچہ مسافر جانتا تھا کہ بھانگ نشہ والی
 چیز ہے۔ اور اُس کے پینے سے آدمی بیہوش ہو جاتا ہے۔ لیکن اُسے اس قدر گیان نہ
 تھا کہ اس کی داتون کرنے سے بیہوش ہو جاوے گا۔ غرضیکہ تھوڑی دیر میں نشہ نے اُسے
 بیہوش کر دیا۔ اور وہ اپنے اصلی مطلب کو بالکل بھول گیا۔ اُسے یہ خیال بالکل نہ رہا کہ میں
 نے بھانگ کا استعمال کیا ہے۔ اور وہاں سے جھوٹا جھوٹا نعم خود عقل مند بیوپاریوں کی
 ننگر چلا تھوڑی دیر میں کسی شہر میں پہنچا۔ شہر کے لڑکوں نے اُسے بیہوش سمجھ کر اس کا
 مذاق اڑانا شروع کیا۔ اُس نے انہیں ڈانٹا اور کہا کہ کیا تم مجھے پاگل سمجھتے ہو لڑکے
 اسکی بات پر نہیں پڑے۔ اور انہوں نے کنگڑا اٹھا کر مارنے شروع کئے یہ بھولا مسافر ان
 لڑکوں کے کنگروں سے بچنے کیواسے ایک مکان میں جا چھپا۔ لیکن اُس مکان میں چند
 کھڑکیاں تھیں جن کے بند کر نیکی طاقت اُس بھولے مسافر کو نہ تھی۔ جب اُس نے دیکھا
 کہ یہاں بھی کنگر بلبل نقصان پہنچا رہے ہیں تو اُس نے یہ سوچ کر کہ اگر کنگر واپس
 پھینک دوں تو یہ کنگر بھی ختم نہ ہونگے۔ اپنے محل لڑکوں کی طرف مارنے شروع کئے لڑکوں
 نے اُس کے محلوں کو اٹھانا شروع کیا۔ اور یہ سمجھ کر کہ اُس کے محل ضرور ختم ہو جائینگے
 خوب زور زور سے جلد جلد کنگر پھینکنے لگے۔ اور ان کی اس حرکت کو دیکھ کر یہ بھی
 جلد جلد محل پھینکنے لگا۔ آخر تھوڑی دیر میں اُس کے تمام محل ختم ہو گئے۔ اور اُس
 تشویش میں جو اُسے لڑکوں کے کنگروں سے پیدا ہو گئی تھی، کچھ دیر میں اُس کا نشہ
 بھی اُتر گیا۔ اب تو اُسے اپنی غلطی اور پاگل پن کا حال معلوم ہوا۔ لیکن اب کیا ہو

سنا تھا۔ لڑکے تمام لعل لیکر بھاگ گئے تھے جس میں سے اب ایک کا بھی واپس آنا ناممکن
 تھا۔ اب بیوپاری چیلن تھا کہ اب کیا کرے۔ اور کس منہ سے اپنے شہر میں واپس جائے
 پیارے احباب اس بھولے مسافر کی حالت زار پر آپ کو کیا افسوس آتا ہوگا
 کیا آپ کا دل اُس کے عبرتناک واقعہ سے کچھ سبق حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یا
 آپ اُس کے واقعہ کو دیکھ کر بھی کوئی نتیجہ نکالنا نہیں چاہتے۔ کیا تم اس مسافر
 کے اصلی حالات کو معلوم کرنا چاہتے ہو کہ یہ کون تھا۔ اور کہاں سے آیا تھا۔ کیا
 تمہیں اُس شہر کے لڑکوں کی واقفیت حاصل کرنی ضروری معلوم ہوتی ہے
 یا نہیں۔ کہ جنہوں نے اُس بھولے مسافر کے کل لعل کنکر مار مار کر چھین لئے
 کیا تمہیں اس مسافر کی بدقسمتی پر افسوس بھی آتا ہے۔ یا تمہیں کیا تم میں سے
 اگر کسی ایک کے ساتھ یہی واقعہ پیش آئے۔ تو متھاری کیا حالت ہو اور اول تو
 ہمارے بہت سے ناظرین ایسے ہونگے کہ جن کو اس مسافر کی طرح بھانگے وغیرہ
 نشہ کے استعمال سے ذرا بھی ہوش نہ ہوگا۔ جو کچھ ہوشمند آدمی ہونگے وہ کہہ سکیں گے
 کہ اس قسم کے مسافر کی حالت بیشک قابل افسوس ہے۔ وہاں کیا تم ایسے لڑکوں
 سے جنہوں نے کنکر پھینک کر بھولے مسافر کے لعل چھین لئے کبھی ملنا پناہ نہ کرو گے میرے
 خیال میں تو کوئی اُن سے ملنا قبول نہ کریگا۔ کیا تمہارے پاس بھی اگر ایسے ہی محل ہوں
 اور اسی قسم کے لیسرے لڑکے ہمارے ساتھ لگے ہوں تو کیا تم انکو دُور بھٹکانے کی کوشش
 نہ کرو گے۔ اگر تم انکو بچ بچ دُور بھٹکانا چاہو۔ تو ہم تمہیں بتلا دینگے کہ وہ بھولا مسافر کون
 ہے۔ اور اُس کے لعل کیا ہیں۔ اور لڑکے کون ہیں۔ اور اُنکے کنکر کس طرح کے ہیں۔ اور کس طرح
 یہ بھولا مسافر بھانگے کے استعمال سے ہوش ہو جاتا ہے۔ لو ہم تم کو یہ پیاری باتیں
 بتلائے دیتے ہیں اس واقعہ سے عبرت پکڑنا یا نتیجہ نکالنا تمہارے اختیار میں ہے۔
 پیارے احباب یہ جیو آتا ہی بھولا مسافر ہے۔ آپ اعتراض کرینگے کہ بھولا تو بیوقوف
 ہوتا ہے۔ تم اس گمان سے روپ جیو آتا کون کس طرح بھولا بتلائے ہو اس کا جواب یہ ہے
 کہ بھولا ٹھوڑے گمان والے کرکتے ہیں۔ بالکل جڑ کر نہیں کہتے۔ کیونکہ جیو آتا ایسا گیبہ ہے
 اس واسطے اسے بھولا کہا گیا۔ اب آپ پھر کہینگے کہ جیو آتا کو مسافر کیوں کہا اس کا جواب یہ
 ہے کہ جو جیو دُور دُور تک اپنی اغراض کو پورا کرنے کے واسطے حرکت کیا کرے۔ وہ آتا ہے

مسافر کہتے ہیں۔ کیونکہ نہ تو سرب بیاپاک کو مسافر کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی خیر مدد رک کو اس واسطے حمد و داد اور مدد رک جو آتا ہی بھولا مسافر ہے۔ اور یہ جو آتا اپنی آبولینی زندگی کے سانس جو بیش قیمت نسل ہیں، ان کو لیکر اس دنیا میں نیکی یا ایشور کے احکام کی تعمیل کرنا اور خیرید کرنے کے واسطے آتا ہے جس سے وہ اپنے آپ کو الپگیہ سے سروگیہ بنانے لیتے اس سفر میں جو پر کرتی روپی بھانگ کا خنگل ہے جو آتا اس کی شیرید روپی داتون کو اگر میں کرتا ہے۔ میں اس کا کیا کم ہونے لگتا ہے۔ باوجودیکہ جو آتا جانتا ہے کہ اس پر کرتی سے گیان حاصل نہیں ہوتا۔ بلکہ بیہوشی یا گیان ملتا لیکن ابھی اپنے شیرید برکت نہ سمجھ کر اس کا بہت دیدنک بنا پند کرتا ہے۔ اور مخفی زیادہ دیر تک جو آتا شیرید کے ساتھ تعلق رہتا ہے۔ اتنا ہی زیادہ اسے گیان اور جہالت بڑھتی جاتی ہے۔ اور وہ زیادہ تر پینستا چلا جاتا ہے۔

پیارے ناظرین جو آتا کسی عمرانی بیش قیمت لال ہے۔ کہ اگر ایک چکر ورتی راجہ یا طبرہ بھاری شہنشاہ اپنی موت کے وقت اپنی ساری حکومت اور دولت کو عوض پانچ منٹ زندگی ہی تلاش کرے۔ تو ممکن نہیں کہ وہ کسی طرح بھی اسکو حاصل کر سکے اس واسطے منشی کی زندگی بہت ہی قیمتی لال ہے۔ لیکن یہ الپگیہ جو آتا اپنی غلطی سے جو پر کرتی سمجندہ سے اسے پیدا ہو چکی ہے۔ ایسی زندگی کسی قدر نہیں جانتا۔ اور جب وہ سنا رکے شہر میں پر کرتی سمجندہ سے مہموش ہو کر آتا ہے یا پانچوں بھوت جو اس سنا رکے شہر کے لڑکے ہیں جو آتا کو مورکھ دیکھ کر اپنے اپنے گنوں کے کنکروں سے جوہر شے روپ ہیں۔ اس جو آتا کو مارنا شروع کرے تو میں قہر جو آتا پر کرتا اشروں سے بچنے کی واسطے شیرید روپی مکان میں داخل ہو جاتا ہے لیکن اس شیرید میں چند کھڑکیاں ہیں جنکو اندریاں کہتے ہیں۔ یہ پنج بھوت اپنے گنوں کے کنکروں کو اندریوں کے ذریعہ سے جو آتا پر پھینکتے ہیں۔ اور جو آتا اپنی بیہوشی میں ان کنکروں کے عوض میں وشے بھوک میں جو بھوتوں کے گنوں سے حاصل ہوتا ہے۔ اپنا فھوڑا فھوڑا وقت دینا شروع کرتا ہے۔ اور سمجھتا ہے کہ یہ وشے تو ختم ہو جائیں گے۔ لیکن میری زندگی کا وقت پورا نہیں ہو گا۔ اسی طرح جو آتا اپنی ساری آیوان وشوں کے عوض فخر کر ڈالتا ہے جب موت قریب آتی ہے۔ تب اسے مہموش آتا ہے۔ کہ افسوس میں نے اپنی ساری زندگی بیفائدہ کھودی۔ اسوقت اسکا علاج نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جو زندگی وشوں کے عوض میں خرچ ہو گئی ہے وہ کسی طرح بھی واپس نہیں آسکتی جب زندگی واپس نہیں آتی تو جیو کر سوئے

افسوس کے کیا مل سکتا ہے۔ کسی شاعر نے سچ کہا ہے۔

گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں سدا دور دریاں دکھاتا نہیں

پیارے دوستو کیا تم اپنی ساری عمر اس بھولے مسافر کی طرح گھوڑ کر افسوس کرنا پڑیگا یا کہ بیچ میں جبکہ بہت کچھ باقی ہے۔ گزشتہ راصلوۃ آئندہ ماعتبا ط کہ کر منہ جال لو گے اگر تم اپنی باقی زندگی کو بچا لو تو تم سے بڑھ کر کوئی خوش قسمت نہیں۔ کیونکہ زندگی کا نفوذ وقت بھی ایسی چیز ہے جسے انسان اپنی آئندہ امیدوں کو پورا کرنے کی طرف لگا سکتا ہے۔ اور اس عادت کے گھوڑے کی ذرا سی نگام پھیر جائے پراس کی جہاں میں زمین و آسمان کا فرق آجاتا ہے کیا ہمکو دوسو نئے حالات سے عبرت نہ حاصل کرنی چاہئے۔ دیکھو محمود غزنوی جیسے بادشاہ دنیا پر ظلم کر کے روپیہ جمع کرتے ہوئے چلے گئے کیا وہ روپیہ انکے ساتھ گیا؟ کیا اس روپیہ پر ان کا اب کبھی اختیار ہے؟ کیا اس روپیہ سے ان کو اب کچھ فائدہ ہو سکتا ہے؟ ہر ایک شخص بلاتناہل جواب دینا بالکل نہیں اگر حقیقتاً یہ دنیا کے دشمن اور مال و دولت کی خواہش ایسی خراب چیز ہے کہ جس انسان کو مجائے فائدہ کے نقصان پہنچتا ہے تو کیا اس میں آپ اسے از خود چھوڑ کر زراعی میں کر پیارے احباب کیسا افسوسناک معاملہ ہے کہ ہم دوسروں کو بیوقوف کہتے ہیں اور خود بیوقوفی کے کام کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی جھوٹی دھوم دھام سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ دراصل ہمارا آتما شناخت نہ ہو جاوے۔ کیا ہم کبھی آتما کی شناخت کی تدابیر سوچتے ہیں کیا ہم ان پر عمل کرتے ہیں۔ بالکل نہیں اس سے بڑھ کر اور کوئی بیوقوف ہو سکتی ہے۔ کہ بہت سے ہمیں نہیں ملتی بلکہ دنیا کے لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ہمارا منزل مقصود کیا ہے۔ کیا ان پڑھ ہی اس مرض میں مبتلا ہیں؟ ہمیں نہیں بڑے عالم فاضل بی۔ اے سائنٹسٹ اور فلاسفر بھی اس مرض سے نہ بچے وہ ہر ایک آدمی کو پیدا ہونا اور مرنا دیکھتے ہیں۔ اور جاگنے کی حالت میں فکر، خوف اور تکلیف کو تکلیف محسوس کرتے ہیں اور سوتے ہوئے بالکل آرام پاتے ہیں۔ لیکن اس سائنس سے نتیجہ کچھ بھی نہیں نکالتے کیسے شرم کی بات ہے۔ کہ دنیا کے عالم ہیں۔ لیکن اپنا علم نہیں رکھتے اور نہ ہی علم کے نشہ کو جانتے ہیں۔ سائنس پڑھے ہیں۔ لیکن اپنے سائنس سے بالکل ناواقف ہیں۔ اور نہ ہی سائنس کے اس اصول کو جو جاگنے اور سونے سے معلوم کرنا چاہئے۔ سمجھ سکتے ہیں۔ پندت ہیں

لیکن پانڈیتہ کا نہ صرف دوسروں پر اثر دکھتا ہے۔ اپنے حالات سے کچھ تعلق نہیں
 پیارے ناظرین اگر غور سے سوچا جاوے تو اس دنیا میں بہت تھوڑے آدمی ہیں
 جو اس بھولے مسافر کی طرح اپنے قیمتی وقت کو رائگان نہیں کھولتے۔ بہت آدمی دولت کے
 عوض اپنا وقت کھوتے ہیں۔ اور وہ اپنے آپ کو برا عقل مند تسلیم کرتے ہیں۔ نہیں نہیں بلکہ
 دنیا کے لوگ بھی انہیں دانا اور کارگیر جانتے ہیں۔ لیکن کیا دولت کے عوض وقت کھوینو لا
 بیج بیج عقل مند ہے۔ ہمارے خیال میں تو اس سے بڑھکر کوئی بھی غلطی نہیں کیونکہ جس زندگی
 سے ہم دولت خریدتے ہیں۔ اگر وہ زندگی دولت سے حاصل ہوتی نہیں دیکھتے بڑے بڑے
 لاجہ اور ااروس جیسے بادشاہ چالیس چالیس لاکھ فوج اور توپخانے رکھتے ہوئے کروڑوں روپیہ
 کی مالیت موجود ہونے پر دنیا سے خالی ہاتھ جاتے ہیں۔ نہ اس دولت سے زندگی واپس لے سکتی
 ہے۔ اور نہ یہ دولت بچانی ہے۔ پھر دولت کے عوض زندگی کھولنے والے کی یہ توقع نہ کہیں تو اور
 کیا کہا جاوے۔ ہمارے بہت سے دوست اعتراض کریں گے تو کہیں دولت کمانا بڑی بات
 ہے۔ اگر دولت نہ بھائی تو دنیا کے بیوہ مار کیسے چل سکتے ہیں؟

پیارے ناظرین۔ ایسا کہنے والے ہمارے دوست بیج بیج بھولے مسافر ہیں وہ نہیں
 جانتے کہ جیل خانہ کی مضبوطی اور آزادی حاصل کرنے سے کیا تعلق ہے۔ کیونکہ جس قدر
 جیل خانہ مضبوط ہوگا۔ اسی قدر آزادی مشکل ہو جائیگی۔ اسی طرح جس قدر دنیاوی سامان
 زیادہ ہونگے۔ اسی قدر رکتی و رور ہوگی چلی جائیگی۔ اور تعلیقیں بڑھتی چلی جائیگی۔ لیکن بعض
 دوست کہہ اٹھیں گے کہ دنیا کو جیل خانہ کہنا تم جیسے غلطی کا کام ہے۔ ورنہ دنیا تو عیش و آرام کی
 جگہ ہے۔ لیکن ہمارے یہ دوست بہت ہی زیادہ بھولے ہیں۔ کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ دنیا کیا
 چیز ہے۔ اگر دنیا جائے عیش ہوتی تو کوئی بھی ایک حالت کو چھوڑنا پسند نہ کرتا۔ کیونکہ دنیا
 میں ہر شخص اپنی حالت پر قانع نہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جس حالت میں ہے وہ
 اسے پورا آرام اور عیش تصور نہیں کرتا۔ اور نہ ہی اپنی اس حالت کو اپنی زندگی کا منتر
 مقصود تصور کرتا ہے۔ پس جبکہ کوئی شخص بھی اپنی حالت کو اپنی زندگی کا منتر مقصود نہیں
 مانتا اور اس کو چھوڑ کر اس کے چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ دنیا انسان
 کی زندگی کا منتر مقصود نہیں صرف درمیانی راستہ ہے۔ اگر کوئی مسافر راستہ میں آرام کرتا ہے
 تو ضرور منترل سے دور ہی پڑا رہتا ہے۔ اور سفر منترل سفر ہے سقر کو جائے عیش کہنا غلطی ہے

حاصل ہوتی ہے۔ تو ہم تسلیم کرتے کہ دنیا کا کوئی لگاؤ نہ ہو۔ لیکن ہم دولت سے زندگی

پیارے ناظرین دنیا میں انسان کی عمر سے بڑھکر کوئی قیمتی چیز نہیں۔ انسان جو کچھ خریدتا ہے وہ عمر کے تبادلہ میں خریدتا ہے۔ چونکہ عقل مند اور عالم آدمی اپنے تھوڑے وقت سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے اور یہ وقت اور جاہل اپنے بہت سے وقت سے بہت تھوڑا فائدہ اٹھاتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی عمر جس قدر زیادہ علم والی ہوگی، اسی قدر زیادہ قیمتی ہوگی مثلاً جو آدمی بالکل ان پڑھ اور بے عقل ہے۔ وہ دن بھر میں محنت کر کے لے رہا ہو یا حاصل کرنا ہے۔ اور اگر اُسے ذرا بھی علم ہو جائے۔ تو وہ آٹھ روپیہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح کارکن اور بیوپار کا علم رکھنے والا سو سو چار روپیہ ماہوار حاصل کرتا ہے۔ اور جہاں تک علم بڑھتا ہے وہیں تک محنت کم اور فائدہ زیادہ ہوتا ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی عمر قدر قدر اس کی عیلت کے ہوتی ہے یا یہ کہ جس قدر علم ہوتا ہے۔ اسی قدر وہ بڑے قدر کو جانتا ہے۔ لیکن انوس تو یہ ہے کہ ہم خواہ کسی قدر دنیاوی علم حاصل کر لیں تو بھی اپنی عمر کی قدر کو نہیں جان سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی عمر کے بیش قیمت جواہرات کو بہت کم قیمت کی چیزوں کے عوض فروخت کرتے ہیں۔

پیارے ناظرین۔ یہ تو آپ کو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ زندگی کا ایک دن بھی بڑی ٹھری سلطنتوں کے عوض نہیں مل سکتا۔ تو پھر ہم خواہ لاکھ روپیہ ماہوار کریں تو خواہ پائیں تو بھی وہ ہماری زندگی کی اصلیت کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے سارے مسافر خواہ وہ اپنے آپ کو کیا ہی عقلمند کیوں نہ جانتے ہوں وہ حقیقت بھولے مسافر ہیں۔ کیا ایسے بھولے مسافر جو اپنی زندگی کی قیمت اور اپنے منزل مقصود یا راستہ کی گمراہیوں سے ناواقف ہیں۔ کسی طرح قابل تقلید ہو سکتے ہیں بالکل نہیں۔ اور عقیق گمراہ کی رہبری نہ ہو جو خود بھولے ہوئے ہیں۔ اُن سے رہبری کی کیا امید ہو سکتی ہے۔ اس واسطے دنیا کے خواہشمند جو منش جیون کی زندگی سے ناواقف ہیں۔ اُن کی پیروی کرنا ہر ایک انسان کے واسطے سخت مفہر ہے انسان کا فرض ہے کہ وہ ایسے مسافروں کی جگہاں کرے۔ جو منزل مقصود اور راستہ راستہ سے ٹھیک ٹھیک واقف ہوں۔ اور ساتھ ہی طرہ کے لیٹروں اور دھوکہ بازوں کے حاکم سے بھی آگاہ ہوں جن کو تو شہرہ دنیا کے لٹکے کوئی ستا سکتے ہوں۔ اور وہ اپنے مکان کی موریوں بد کر کے اُن لٹکوں سے بچنے کا بھی علاج جانتے ہوں۔

پیارے ناظرین اس سناری میں مذکورہ بالا اوصاف سے موصوف صرف ہوگی اور ہم مل کر دنیا

لوگ ہیں۔ جن کو توں نے تعلیم کی عمدہ دولت سے منہ جوں سے منہ دینا یعنی منزل مقصود کو ٹھیک
 طور پر جان لیا ہے اور جن کو اس منزل کا پیر کو راستہ یعنی دیکھ دہرم کا بھی گیان ہے
 اور وہ اپنے مرید کی کفر کیوں کو بند کر کے یعنی انہوں کو جس روکنے کی لیاقت رکھتے ہیں
 اس قسم کے مہانتا یوگی ان بھولے مسافروں کے واسطے قابل تقلید ہو سکتے ہیں، جن کے
 پیچھے لگ کر یہ لوگ بھی اپنی منزل مقصود کو پہنچ جاویں۔ ایسے آدمیوں کی پہچان یہ ہے کہ
 وہ اپنی زندگی کی قدر کو جان کر کسی دنیاوی چیز کے عوض میں تو فروخت نہیں کر سکتے
 بلکہ دوسرے لوگوں کی ترقی میں اپنے پیش قیمت وقت کو صرف کر سکتے ہیں گو وہ تو دنیا کے
 بندے اور بھولے مسافر ہیں، ان کے پیچھے لگنا زندگی کو ضائع کرنا ہے۔ اور جو لوگ تارکات
 اور بندہ خدا ہیں، جن کی اندریاں ان کے اختیار میں ہیں، اور جو اپنے آقا کو اس شریعہ کو چھوڑ
 دیتے ہیں، اور تمام اندریوں اور سن کو اس کی خدمت کے واسطے چھوڑ دیتے ہیں اور اسکے راستہ یعنی دہرم کے
 کھوج میں رات دن لگے رہتے ہیں انکو وقت سے زیادہ عزیز سوائے دہرم کے اور کوئی
 چیز نہیں وہ کسی دنیاوی چیز کے بدلے میں اپنی زندگی کا سزا بہ وقت نہیں بھوننا چاہتے۔
 وہ آقا کی انتہی کے سچے سادھن کا علم حاصل کر کے اس کو پورے طور سے کرتے ہیں۔

پیارے ناظرین اب آپ سوچ لیں، کہ آپ اپنے آپ کو مسافر نہ کہ راستہ میں لٹوانا
 پسند کرتے ہیں، یا اپنی زندگی کے منزل مقصود کی طرف چل کر سچے سکھ کو حاصل کرنا چاہتے
 ہیں، بھولے مسافر کی طرح نشہ کی حالت میں تو آپ کو دنیا کی خواہش ابھی معلوم ہوگی لیکن
 اُس کا نتیجہ ملنے پر آپ سوائے افسوس کے اور کچھ بھی نہ کر سکیں گے اس واسطے آپ مسافر
 ہیں کہ منزل مقصود اور راستہ کی تلاش کے واسطے دیکھ سوچ کی روشنی کو حاصل کریں
 اور اسی روشنی کے سہارے برابر چل کر سکتے جائیں۔ جب تک کہ آپ اس منزل پر نہ
 پہنچ جاویں۔ کہ جو انسانی زندگی کا منزل مقصود ہے۔

ادوم تھم

دیکھ دہرم سمجھتی اور سوامی درخشا منہ جی کرت پستکیں ویدک پستکالیا لائیو
 سے مل سکتی ہیں۔

و نہ یہ پند شرفا بہ ویدک پستک پستکالیا لائیو لاہور مستحصل
 ہر سی گیان مند

پیش جو اپنی عزت جاکر وقت شہرت دینے کی قسم کی خوشی کو بھول کر دیکھ دہرم کا کرتے ہیں

اوم

مکتبہ
پیشوا
ایم پی ایچ
۱۹۶۲
۱۹۶۲

جس میں مکتی کے نتیجہ یا نتیجہ ہونے پر وچار کیا گیا ہے
مستفاد

شرعی سوامی درشنانند سرسوتی مترجم نیلے درشن
۱ ویشک درشن۔ سانکھ درشن واپننڈین وغیرہ

جس کو

پنڈت وزیر چند شرما

مالک ویدک پتھکالیہ متصل ہریگیان مندر الہوا

شرعی بالکل سیم پریس ہسپتال مدظلہ ہریگیان کشن گوہال سکھ مقام سنگھ جی
بار سوم
تعداد ۱۰۰۰

مौ ۳

यदा किञ्चिज्जोऽहं हि महि वमदात्ताः समभवत्
दा सर्वजोऽस्मीत्यभवत् वलिपं ममनः ॥ यदा कि
ञ्चित्किञ्चिद् बुधजनसकाशाद्वच गतम् तदा
मूर्खोऽस्मीनि ज्ञाद्वम दोमे व्यपगतः ॥ ८ ॥

پیارے ناظرین! مانتا بھرتی جی کہتے ہیں کہ جب مجھے بخود اکیان ہوا تب
میں مست بالکلی کی طرح ابھمان سے یہ ماننا تھا کہ میں سرورگیہ ہوں۔ جب مجھے بدھی
مالوں کے سنگ سے کچھ کچھ گیاں ہوا۔ تب مجھے اپنی الیگیتا کا کیا ہوا۔ ادبکار کی طرح میرا
ابھمان کا نشہ اتر گیا۔ اس طرح ہر جب انسان کم و دیا رکھتا ہے۔ تو چیز کی مابیت کو دیکھ
کر اپنی سنکار جنیہ اودیہ کے کارن شتیہ کو استیہ اور استیہ کو ستیہ سمجھ بیٹھتا ہے۔ یہی حال لالہ
جنگل کا داس کا ہے جنہوں نے اپنی کم علمی سے مکتی کی مابیت کو نہ جانکر سوائی دیانند
جی کے خلاف من مانا کیا اس کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ لالہ صاحب کو جو پورا انگ
سنکار مکتی کے نتیجہ ہونے کے پڑ گئے تھے۔ انہیں سنکاروں سے ایکو جو اودیا اپن ہوئی۔
اسی اودیہ کے پیش ہو کر ہے یہ ارکھ کھ مارا۔ مانتا کن دجی نے لکھ لیتے۔

इन्द्रिय दोषात् संस्कार दोषाच्चाविद्या ॥

ارکھ :- اودیہ اندری دوش اور سنکار دوش سے پیدا ہوتی ہے۔ اب ہم مکتی کے
پر لکھتے ہیں جس سے لالہ صاحب کا پھر دم دور ہو جائے۔

پیارے ناظرین! مکتی شہد کا ارکھ چھوٹا ہے۔ چھوٹا وہ ہے جو بندھا ہوتا ہے
سو اس میں تم کے دکھ روپ بندھن سے غچھوٹے کا نام مکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا
ہے کہ دکھ جیہ کا سمجھاؤ گن ہے یا نیک۔ کیونکہ اگر سمجھاؤ سے جو بندھا ہو تو اس کی
مکتی کا اپنا نہیں ہو سکتا۔ مانتا کیل جی لکھتے ہیں۔

नस्वभावतो बद्धस्य मीक्षसाधनोपदेशविधिः ॥

سو سمجھاؤ کہ بندھ کے واسطے موکش سادھن کا اپدیش ہونا نہیں سکتا۔ کیونکہ سو سمجھاؤ
ہمیشہ رہتا ہے۔ بہتو کہ سو سمجھاؤ بہتو کے ساتھ ناش ہوتا ہے جیسے مانتا کیل جی نے لکھا ہے۔

स्वभावम्यानमायित्वाद ननु ध्यान न संसर्ग प्रामा
ण्यम् सां ॥ अध्याय १ सू ८

سو بھاؤ کے ابھاشی ہونے سے اوشٹھان والی بڑھی اپرا مانہ ہوگی۔ کیونکہ دستو کا سو بھاؤ دستو کے ساتھ لٹٹ ہوتا ہے۔ اس طرح ہر دکھ ناش سے چود کا ناش ہوگا۔ نہ کہ کتنی۔ گیتا میں کرشن لکھتے ہیں :-

यद्यात्मा मत्तिनोऽस्वस्ती विकारी स्यात्तत्भावः
नहि नस्य भवेन्मुक्तिजन्मान्तरशतैरपि ॥

ارکھ۔ اگر آتما سو بھاؤ سے پیلا و گنر لا اور و کار والا ہو تو اس کی کتنی سیکڑوں جنموں میں بھی ہونے میں سکتی

यद यदजस्य तदनर नित्यं यत्र यत्र जस्य न्वासा
कः तत्र तत्राऽनित्यत्वाभावः ॥

ارکھ۔ جو جو بدارتھ پیدا ہوتے ہیں۔ وہی ناش ہوتے ہیں۔ اور جو پیدا نہیں ہوتے ان کا ناش بھی نہیں ہو سکتا یعنی جہاں پیدا نش کا اچھا ہے۔ وہاں پر ناش کا بھی اچھا ہے پیار سے ناظرین جب اس بات کا فیصلہ ہو گیا کہ جو آتما سو بھاؤ سے کچھ نہ ہوا نہیں تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو آتما سو بھاؤ سے کت ہے تو اس کو کتھا میں یہ شک پیدا ہوگی کہ سو بھاؤ کت کو ہر وقت کتنی کتا کہہ سکتا ہے جو ناچا ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بدھ اور کتھا میں کتنی وتر بھاؤ ہو جاتا ہے۔ اس میں جو کت ہے لیکن پرادر بھاؤ اور تر و بھاؤ دوسروں کی نظر میں ہوتی ہیں۔ دستو کے سر وپ میں نہیں جس طرح پر بادل کے آجانیسے جو دھوپ کا تر و بھاؤ ہوتا ہے۔ وہ سنارک جیووں کی نظر میں ہوتا ہے۔ سورج میں دھوپ کا تر و بھاؤ نہیں ہوتا۔ بلکہ میں تو یہ بھاؤ کدھر ہمیشہ ایک برابر رہتا ہے۔ پیارے ناظرین چونکہ سنار میں جو آتما۔ پر ماتما پر کرتی تین بدارتھ ہیں جو ایشور کے ست چت آندکشن سے ہے معلوم ہوتے ہیں کیونکہ کشن آتہ کا بیا و تک یعنی دوسروں سے الگ کر دینا ہوتا ہے۔ اس سچہ آندک کے ست چت۔ آندک تین بد ہوئے۔ پہلے کما ایشور ست ہے تو اس وقت جیو اور پر کرتی میں بیابیتی ہو جائیے کشن آتی بیابیت ہو گیا۔ اس واسطے پھر کما کت چت ہے تو جیو کے جیتن ہوئیے کشن آتی بیابیت ہو گیا جس معلوم ہوا کہ پر کرتی ست اتر ہے۔ جیو ست چت مانر اور پر ماتما ست چت آندک ہیں۔ اس واسطے جب جیو سو بھاؤ سے آندک کا دیکر نہیں تو اسے بھاؤ کت نہیں کہا جا سکتا

تو یہاں یہ سوال ہوگا۔ کہ اگر جیو سچا ہے تو ہم بھی نہیں اور مکت بھی نہیں ہے۔ تو ہم کیا۔ جو
ہوگا۔ دونوں ٹیم تک گنوں کا انحصار کرتا ہے۔ جیسے گنی۔ والو۔ جل۔ یہ تین بدارتے ہیں۔ گنی
کا پرنٹ گرم ہوتا ہے۔ والو کا پرنٹ نہ گرم نہ سرد۔ بلکہ سیرش ماترا در جل کا ٹھنڈا ہوتا ہے جب
والو اور گنی کا سنیوگ ہوتا ہے۔ تو اس حالت میں والو گرم پرنٹ ہوتا ہے۔ اور جب والو
جل سے ٹکر چلتا ہے۔ تو اس حالت میں والو سرد معلوم ہوتا ہے۔ اکیدا والو نہ سرد ہے نہ گرم۔
اسی طرح جب جیو پر گنی سے سنیوگ کرتا ہے تو انہماں سے بیکت پر گنی میں پھنکر دکھو دکھو گھوکتا
ہے۔ جیسا کہ یکریو وید اور مصلیٰ چالیس میں بتلایا گیا ہے۔

अन्यन्तमः मि वि शान्तिये ऽ सम्भुति सुपास्ति ॥

ارتھ۔ جو لوگ کارہیہ روپ پر گنی یا کارن پر گنی کا آئندہ کی پراپتی کی واسطے سنجوگ
یا اپاسا کرتے ہیں۔ وہ ہمال اندھکار بیکت بونیوں کو پراپت ہوتے ہیں۔ اس پر اپنشد
میں بھی ایک پرمان دیا گیا ہے۔

ناظرین آپ نے یہ تو معلوم کیا ہوگا۔ کہ دنیا میں جو تین قسم کے دکھ ہیں۔ ادھیائنگ آدمی
بھوتک۔ آدمی دیوک۔ کوئی انسان جاگرت اور تھا میں ان دکھوں سے بالکل چھوٹ نہیں
سکتا۔ کسی نہ کسی قسم کا دکھ اسے ضرور رہیگا۔ چکرونی راجہ بھی اس دکھ میں پھنسے ہوئے نظر
آتے ہیں۔ لیکن کشپتی اور تھا میں ایک سنگال آدمی جسکو جزام کی بیماری ہو اور ساتھ ہی بمت
سے لوگوں کا فرضدار بھی ہو۔ اور اس فرضہ کی علت میں جیلانہ میں پڑا ہو اور پتر اور خاندان کے
بست سے لوگوں کے مرنے کا شوک بھی ہو لیکن اس حالت میں بھی جب وہ گھوڑندہ میں چلا جا دیکھا
تو اس کے دل میں ایسا شکھ ہوگا۔ جیسا ایک راجہ کو ہوتا ہے۔ اس پر اپنشد کا رکیت ہے

**ममस्मिन् स्वान्द्वयवृत्त स्वयम्भूस्तस्मात्प्राड प-
श्यति नान्त रात्मन ॥ कश्चिद्दोः प्रत्यगात्मानमै-
क्षदावृत्तचक्षुस्मृतत्वमिच्छन् ॥**

یعنی جیو آتما جاگرت اور تھا میں اندریوں کو باہر کی طرف پھیلاتا ہے۔ اس واسطے باہر کی چیزوں
کو دیکھتا ہے۔ چونکہ باہر سوائے پر گنی کے اور کوئی چیز نہیں۔ اگرچہ پراپتا بھی ہیں لیکن وہ
اندیوں کا وٹے نہیں۔ دوسروں کے جیو آتما بھی اندریوں سے پریت نہیں ہوتے۔ اس واسطے
پر گنی ہی نظر پڑتی ہے۔ چونکہ پر گنی کا سنجوگ دکھلائی ہے۔ اس واسطے جاگرت اور تھا میں دکھ

معلوم ہوتا ہے۔ اور کوئی دھیر پریش اس بات کو سمجھ کر آتما کی اچھا کرتے ہیں۔ اندلیوں کو روک کر دیکھ
 سادھی یا شپتی سکھ کا انجھو کرتے ہیں چونکہ شپتی اوتھیا میں من۔ اندی۔ بدھی آدک کام نہیں
 کرتیں۔ بلکہ جیو اپنی انجھو شپتی بالیان سے اپنے اندر بیابیک پرانا کی اپنا کرتا ہے۔ اس واسطے
 شپتی اوتھیا میں پورا سکھ ہوتا ہے۔ اگر ساری شپتی نہ ہوتی تو مکتی سکھ کے واسطے کوئی
 درنشان نہ موجود نہ تھا۔ کون ماننا کہ جب کسی اندی کا دھن نہ ہوگا۔ اس اوتھیا میں سکھ ہوگا۔
 پیار سے ناظرین ان ساری باتوں سے آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہونگے۔ کہ مکتی بختک گن ہے
 سوکھا وک نہیں۔ اور جب بختک بنے تو اس کو نہت سوائے نوکھوں کے کون تیارا سکتا ہے۔

اگر بالفرض بحال بھی مان لیا جاوے کہ مکت جیو کا سوکھا وک گن ہے اور بدھ بختک تو
 اس اوتھیا میں یہ تو صاف معلوم ہو جائیگا کہ یہ نہت مکت کھنچے بدھ ہوا۔ تو مکت کا بجن
 میں آنا صاف معلوم ہوا۔ تو اس حالت میں کیا ثبوت ہے کہ اس سے پہلے کبھی جیو بدھ نہیں
 ہوا۔ اس جگہ کو مکت کا بدھ ہونا سب کو تسلیم کرنا پڑیگا۔ اب رہی یہ بات کہ سوانی دیانند
 جی نے بہت جگہ پر مکت کو نکتہ مانا اور ویاس کا سوتر اور چچا ندوکیہ اور گیتا کا داکہ اور
 سانکھیہ کا سوتر ان کا کیا جواب ہوگا۔

नभुक्तस्य पुनर्वन्धयोगोऽप्यनावृतिश्च नृते :

اس کا اٹھ بکبان جھک شو یہ کہتے ہیں کہ مکت پورا کھ کا بندہ کے ساتھ دوبارہ سمنہ
 نہیں۔ کیونکہ شرتی میں انامنی سنی گئی ہے۔ اور وہاں چچا ندوکیہ کا دین **न सपुन**
शर्वर्तते न सपुनारवर्तते پیش کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سانکھیہ
 کار کے مت میں مکتی نہت نہیں بلکہ وہ اس شرتی کے موافق پتر آدرلی نہیں مانتے جو
 کچھ آٹے اس شرتی کا ہوگا۔ وہ ہی سانکھیہ کار کے مطلب کا بودھک ہوگا۔ دوسرا تقریباً
 جی کے وہ بھارتی درشن کے لئے **अनावृतिश्च नृते अनावृतिश्च नृते**
 جس کا مطلب یہ ہے کہ شرتی میں مکتی سے واپسی نہیں ہائی گئی ہے اس واسطے
 مکتی سے لوٹنا نہیں ہوتا۔ اس سوتر کے بھاشیہ میں بھی وہی چچا ندوکیہ کی شرتی پیش کی گئی
 ہے۔ اور یہی لایا گیا ہے کہ اس شرتی کے مطابق انامنی ہے۔ اس واسطے ویاس جی کا بھی دای
 مطلب ہے جو چچا ندوکیہ کی شرتی کا اور اسی طرح پر گیتا آدک میں جہاں کہیں مکتی سے
 واپس آنا نہیں مانا گیا وہاں اسی شرتی کا آٹے لیا گیا ہے۔ گویا آتشک جتنور مکتی سے

واپس نہ آئے گا و چار ہے۔ اس سب کی بنیاد یہی شرعی ہے اس واسطے چھاندو گیت سے تحقیقات کرنا اپنا کر تو یہ سمجھتے ہیں۔

सर्वे ब्रह्माणि समप्रतिष्ठा प्यादिसं न सर्व
भूतान्म न्यजतीर्थे न्यः सरस्वते वर्तयत्यावरा
युषं ब्रह्म लोकमभि सम्प्राप्यते न च मुनरा
वर्तते न च पुनर्वर्तते ॥

بدھی پور وک گورو سمبندھی کریموں کو کر کے سادوین سنگھ کے اور گنت میں سرمد بھاد
سے رہ کر اپنے سوادھی کے کو پڑھتا ہوا اور دھارک بھاد میں اتنا کو اکتھ رکھ کر سمبندھ
اندیوں کو پیش کر کے کسی جیو کو دکھ نہ دیتا ہوا تیرنٹوں ہی اتنا پدہ سمجھ بلکہ ہر جگہ اتنا
بھاد سے رہتا ہوا وہ نشے کر کے اس پرکا رہتا ہوا برہم لوک کی آیو پرینت برہم لوں کو
پراپت ہو کر واپس نہیں آتا۔

بیارے ناظرین یہاں صافی معلوم ہو گیا کہ چھاندو گیت میں برہم لوک کی آیو پرینت
واپسی سے انکار ہے۔ اسکی آیو کے بعد واپسی سے انکار نہیں۔ اس واسطے اگلے کلمہ میں
واپسی سے انکار کرنا غلطی ہے۔ بعض لوگ یہاں چھ یہ کہیں گے کہ یہاں

वदायुषं
اس پد کا ارتھ برہم لوک کی آیو پرینت نہیں۔ بلکہ جیو کی آیو پرینت
ہے۔ تو معلوم رہے کہ آیو آئیت پدارتھ کی ہوتی ہے۔ نتیجہ کی نہیں۔ برہم لوک آئیت اور
جیو نتیجہ ہے۔ اس واسطے یہاں جیو کی آیو سے مراد نہیں ہو سکتی۔

بیارے ناظرین اب ان سورتوں کا ارتھ باقی رہا جو نیا کے درشن یا سائیکھنے کے
سے پیش کئے گئے

अथ त्रिविध दुरवात्यंतनिवृत्ति आत्यंतपुरुषार्थः

ارتھ تین قسم یعنی ادھیا تک۔ آدھی بھوتک۔ آدھی دیوک تین قسم کے دکھوں کے
اثبت نور کی اثبت پور شارکت ہے۔

یہاں اثبت نور کی سے اس کل میں اثبت بھاد مراد ہے۔ سرو دا کا اثبت بھاد مراد
نہیں یعنی جہ تک مکتی رہے گی۔ تب تک دکھ کا اثبت بھاد مراد ہوگا۔ کیونکہ جو مکتی کہ
سادھوں سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ منت رہ نہیں سکتی۔ اگر یہ کہا جاوے کہ مکتی سادھوں

سے نہیں ہوتی۔ بلکہ دیکھا و سے مدد ہے تو اس اور خطا میں سنار کی حالت میں بھی
کنتی سکھ کا انھو ہونا چاہئے۔ جب سنا میں کنتی سکھ کا انھو ہوگا۔ تو کوئی بھی کنتی
کے واسطے پر شارکتہ نہیں کرے گا۔ اور نہ کسی کو کنتی کی اچھا ہوگی۔ کیونکہ اچھا اپنا اپنا
کی ہوتی ہے۔ جب کنتی پاپت ہے تو اچھا کا ہونا ناممکن ہے اور اس حالت میں کنتی کے جو سادھن
شاستروں میں لکھے ہیں سب نرا و تک ہو جاویں گے۔ پھر تو کنتی کو نتیہ مدد کرنے کے لئے کنتی سے
باتھ دے دیا دیکھا۔ نیلے سوتر کا بھی یہی مطلب ہے **नान्यत विमो**
॥ १० ॥ دیکھا جو آئیت چھوٹا ہے وہ اپہر گوعینی کنتی ہے۔ یہاں بھی
آئیت شبد کا وہی ارکھ ہے۔ جو ادھر کہ چکے ہیں۔

پیارے ناظر سی ان دیلوں سے کہیں کہیں ہو ا ہوگا کہ مکنت جیو کا بندہ میں آنا لازمی ہے
لیکن اگر پڈت جگنا تھ ہو شیار پوری یا لالہ جگنا تھ داس مراد ابادی جنھوں نے پلا سیکھے اس
مضمون پر کتاب میں لکھ رہی ہیں یہ اعتراض کریں کہ سوامی جی نے پہلے کنتی کو نتیہ کیوں مانا۔ اسکا
سبب یہ ہے کہ مثلاً آپ کسی آدمی سے سوال کریں کہ آپ نے اس کو بھی نہیں کھایا۔ اور وہ جواب
دے بالکل نہیں تو اس حالت میں اسکا مطلب یہ ہوگا کہ موجودہ جنم میں اس نے کبھی نہیں
کھایا۔ اسی طرح یہ جہاں جہاں کنتی سے نہ وہ اپہر آنا کہ آپا ہے وہاں درحمان کلپ سے مراد
ہے۔ جیسا کہ چھاندو گپ کی شری سے ثابت ہے۔

سوامی جی کا بھی یہی مطلب تھا جہاں خاص کنتی کاوشے آیا اور پرکشا یعنی پرتال کیا گیا
تو کنتی کو اگلے کلپ میں نہ دیکھا صرف تہا دیکھا کہ کنتی کلپا پھر رہتی ہے۔
آپہر گن آپہر جیو کی تین اوستا انھو کر سکتے ہیں۔ یا تو وہ سو بھاوک بندھا ہوا
ہے یا بھاوک کنت ہے۔ یا بندھن اور کنتی دونوں جنٹک گن ہیں اس کے سوائے اور
کوئی اوستا ہو نہیں سکتی۔ سو بھاوک بندھا ہوا ماننے سے تو کنتی کا ہونا اسنبھوت ہے۔ اور
سو بھاوک کنت ماننے سے کنت پرکھ کا بندھن ہیں انا صاف ظاہر ہے۔ اور جنٹک کنتی
اور بدھ ماننے سے دونوں کا نتیہ ہونا سمدھ ہے۔ یعنی بندھن بھی ناش ہونے والا
ہے۔ اور کنتی بھی ناش ہونے والی ہوگی۔ جب کہ تینوں حالتوں میں کنتی ہمیشہ کے
واسطے ہو نہیں سکتی۔ اور مکنت جیو بندھن میں آنا صرف ظاہر ہے پھر جو آدمی کنتی سے
کلپا کے پشچات واپسی نہ لے لے تو وہ اس بات کے کہ وہ صدی یا سو دھرتے کیا کیا جا

کتاب ہے ۔

پیارے ناظرین ! جتنا بخیر داس نے دیکھی پرکاش لکھا ہے ۔ وہ صرف انکی الہیت کا ثبوت ہے کیونکہ نہ تو ٹھیک ٹھیک کہتی ہے نہ روپ کا وچار کیا گیا اور نہ کوئی معقول دلیل ہی دی ۔ نہ وہ شاستر کے سدھانت کو ٹھیک ٹھیک سمجھ سکے ۔ بلا سمجھے کتابوں کی عبارت اور جگہ اکٹھے کر کے کا نام علمیت یا عقلمندی نہیں ۔ بلکہ اس کو عام آدمی بھی کر سکتے ہیں ۔ لیکن انہوں نے اس قسم کے کم لیاقت کے آدمی بھی کہہ سکتے ہیں لیکن انہوں نے اس قسم کے کم لیاقت کے آدمی جو پانچ برس پڑھنے سے بھی کہتی ہے مضمون کو سمجھنے کے قابل ہوں ۔ مکنی پرکاش لکھنے کو تیار ہوئے ۔ بلکہ اس کو لکھ بھی ڈالا بھلا ان کو اس لیاقت پر یہ حوصلہ کیوں ہوا ۔ صرف عام کو شاستر شونیہ دیکھ کر اپنے اودیا جینیہ سنکار سے جو منہ پر آیا بکٹ ڈالا ۔ اور جودل میں آیا سو لکھ ڈالا ۔

پیارے اجاب اس واسطے آپ کو لازم ہے کہ سہ اور راست کی تحقیقات کی کوشش کریں اور خود اپنی اولاد کو شاستر پڑھانے کی پر تالی جاری کریں ۔ تاکہ وہ اس طرح کے مورکھوں کے بیکھ سے دھرم سے پرست نہ ہوں

اوم شانتی شانتی شانتی

شری سوامی درشنانند سرونی گرت چنید ویکرستیکیں

بنائے درشن اردو ترجمہ دورو ہے ۔ ۱۔ ایش کٹھ دیکھ چچا پندشیں بہار دور ترجمہ درشرح بطور حوالہ
 ساکھ ۔ ۲۔ ایکرو پیہ چارکھ ۔ سوال جواب ایکرو پیہ بارہا نہ ۔ سوامی شنگر چاریہ کے پریم گورو
 ویشک ۔ ۳۔ ایکرو پیہ ۸ رو ۔ گو پیاد چاریہ کی مانڈ کہیا پند پرکھی جونی پانچوں کار کا یس
 دیانت ۔ ۴۔ جلد اول ایکرو پیہ ۱۲ رو ۔ مجھ اردو ترجمہ ایکرو پیہ ۔ سیہ جلی تھانڈ ناول اردو ۱۰ رو
 دھرم ویر ناول اردو ۸ رو ۔ تھو دیارشی کی کٹھ اردو ۸ رو زین ویراچین دیدانت اردو ۸ رو عقاید اسلام
 پر عقلی نظراتوں بھرمر کشا چندرادے ناول ۴ رو درشنانند ٹریٹ سٹور جلد اول اردو ایکرو پیہ ۱۰ رو دیکھی
 غنٹ اندوم گورو کشا اردو ۴ رو دیا کے چالاکسار دھرم مندی ۳ رو مذکورہ بالا اور دیگر لکھیں
 دھچھوٹے چھوٹے ٹریٹ ملنے کا پتہ وزیر چندر شرم مالک و بیک لپٹکالیا لاہور

ویدک دھرم کے متعلق
ہر پڑھار کی پستکیں و چھوٹے چھوٹے ٹریکٹ اور آریہ گھروں . مندروں کی
شوجھا کے لئے سندر موٹے حروف میں وید منتر و اوپنیش رٹیکیں چھپے ہوئے
وزیر چند شرم مالک ویدک پستکالایہ لکھنؤ کے ہیں

زیادہ ہمارے؟

ٹریکٹ نمبر ۹۱

مصنفہ

شری سوامی ورشنانند جی سرسوتی

جسکو

وزیر چند شرم مالک ویدک پستکالایہ لاہور نے
شری بالکرنیڈیم پریس ہور میں باہتمام پیدت کشن گپال کے چھپوایا

آریہ سنہ ۱۹۷۵ء ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ بکرمی سنہ ۱۹۸۱ء دیانند ابد ۱۰۱ لاہور ۱۹۸۵ء ع

پنجاب بھر میں مفت تعلیم کا صرف ایک ہی گورنمنٹ چونا اعلیٰ مدارس ضلع راولپنڈی میں ہے
دھرتی کشتیا دم . استے . شوج . اندری . نگرہ دی . و دیاست . اگر دھرم کسے نکشیں
قیمت ۳۰ پائی

سام

زیادہ بیمار کون ہے ؟

آج کل دنیا میں اعتراف کی بیماری ایسی پھیل رہی ہے کہ ہر شخص محتاج ہی نظر آتا ہے۔ ایسا تو کوئی آدمی نہیں کہ جس کو بالکل احتیاج نہ ہو۔ اگر کوئی بندہ خدا ہو تو وہ انسانوں میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اس کا شمار دیوتوں میں کرنا چاہئے جبکہ ہر شخص محتاج ہے۔ تو محتاج کو بغیر حقارت سے دیکھنا سراسر جہالت ہے۔ لیکن دنیا میں محتاجوں کی امداد کرنا فرضِ انسانی میں شمار کیا جاتا ہے۔ جبکہ محتاج شخص امداد کے لائق ہے۔ تو جس قدر زیادہ محتاج ہوگا۔ اسی قدر زیادہ قابلِ رحم ہوگا۔ اگر احتیاج کو بیماری تسلیم کیا جاوے۔ تو کمی بیشی کے لحاظ سے کم محتاج بھروسہ بیمار اور زیادہ محتاج زیادہ بیمار سمجھا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زیادہ بیمار کون ہے؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ جس کی بیماری یعنی احتیاج زیادہ ہے۔ وہ زیادہ بیمار سمجھنا چاہیے۔ اگرچہ دنیا کے لوگ بالکل اس کے برعکس سمجھ رہے ہیں۔ لیکن عقل مند انسان سے اتفاق نہیں۔ اب احتیاج بیماری بھی دو قسم کی ہے۔ ایک قدرتی یعنی جو جسم کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ دوسری عارضی جو انسان کی غلطی سے پیدا ہوتی ہے۔ جو بیماری قدرتی ہے۔ وہ تو لا علاج ہے۔ اس کے دور کرنے کی طاقت کسی دشمن میں نہیں۔ عارضی بیماری جن غلطیوں سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر ان کی تلافی کی جاوے۔ تو دور ہو سکتی ہے۔ قدرتی بیماری چونکہ ہر ایک انسان کے جسم یا پرانوں کا ذاتی خاصہ ہے۔ اس واسطے اس کو بیماری کی صفت سے علاحدہ ہی کرنا پڑتا ہے۔ پس جو عارضی بیماریوں سے بیمار ہیں۔ یا جنہوں نے عارضی ضرورتیں پیدا کر لی ہیں۔ وہی زیادہ محتاج اور بڑی بیماری کے بیمار ہیں۔ اب ان عارضی بیماری والوں کی پہلی دو حالتیں ہیں۔ ایک وہ جن کی بیماری کی دوا آسانی سے مل سکتی ہے۔ دوسرے وہ جن کی ضرورت کی بیماری کو پورا کرنے کے واسطے لاکھوں کا خون کرنا پڑتا ہے۔ انہیں سے جسکی دوا ہر جگہ اور آسانی سے مل سکتی ہے۔ وہ چھوٹا بیمار ہے۔ اور جس کی دوا مشکل سے میسر آتی ہے۔ وہ بڑا بیمار ہے۔ مثلاً ایک جاندار ہو اگھر زندگی بسر کرتا ہے۔ اور ہو اہر جگہ موجود ہونے سے اسے ہمیشہ میسر آتی ہے۔ کبھی اس کو ہوا کے حاصل کرنے کے واسطے محنت نہیں کرنی پڑتی۔ اس واسطے اسے بیمار نہیں کہیں گے۔ کیونکہ وہ اپنی ضرورت کے واسطے محتاج نہیں بلکہ اس پر قابض ہے۔ اور جاندار ہانی پر گزار کر رہتا ہے۔ اگرچہ پانی بھی بآفراط ملتا ہے۔ لیکن ہوا کی طرح ہر جگہ موجود نہیں۔ اس کے

حاصل کرنے کے واسطے کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس واسطے یہ جاندار بہ نسبت
 ہوا پر گزارہ کرتے والے کے محتاج کہلائیگا۔ اگر کوئی شخص گھاس پات پر گزارہ کرے
 تو گھاس پات پانی کی نسبت کم میسر آتے ہیں۔ یہ ان دونوں سے یعنی ہوا اور پانی پر گزارہ
 کرنے والوں سے زیادہ محتاج کہلائیگا۔ اسی طرح پر انسان کی ضروریات جس قدر بڑھی
 ہوئی۔ اسی قدر وہ محتاج کہلائیگا۔ اگر ہم کل انسانوں کی حالت پر وچار کریں۔ تو ہر ایک
 انسان ہوا پانی اور خوراک کا محتاج نظر آتا ہے۔ جس سے پتہ چلتا ہے۔ کہ ان چیزوں
 کی احتیاج انسان کے واسطے قدرتی ہے۔ کیونکہ ہر ایک جاندار میں پران و ایو کا اپنا
 کام کر رہی ہے۔ جس کے سبب سے انسان حرکت میں امداد پاتا ہے۔ وہ ہڈان و
 جو کہ آگ اور ہوا سے مرکب ہے ہمیشہ اجزا کو علیحدہ کیا کرتی ہے۔ اس سے پانی اور
 خوراک کے لطیف اجزا ہمیشہ باہر نکلتے ہیں۔ جب تک پیٹ میں بیرونی پانی اور
 خوراک اجزا موجود رہتے ہیں۔ تب تک پران و ایو کا اثر نہیں پر کام کرتا ہے۔ لیکن جس
 وقت وہ اجزا تحلیل ہو کر نکل جاتے ہیں۔ اس وقت پران و ایو کا اثر جسم کے اجزا پر پڑنا
 شروع ہوتا ہے۔ جس کو کہا جاتا ہے۔ کہ بھوک لگی پیاس لگی۔ اگر اندر پانی کے اجزاء
 کم ہو گئے تو اسے پیاس لگنا کہتے ہیں۔ اگر خوراک کے اجزا کم ہو گئے۔ اور پران و ایو
 جو جسم کے اعضاء سے خوراک کے اجزا کو علیحدہ کرتی ہے۔ تو اسے بھوک لگنا کہتے
 ہیں۔ اب اگر ہوا نہ لگے۔ تو جسم میں حرکت کا کام بالکل بند ہو جاوے۔ کیونکہ باہر سے
 آگنی سے ملی ہوئی ہوا اندر آ جاتی ہے۔ اور اس سے تحلیل اور حرکت کا کام جاری رہتا
 ہے۔ اندر سے پانی اور خوراک کے اجزا کو لے کر باہر نکلتی ہے۔ اندر سے جو ہوا نکلتی
 ہے۔ اس میں تو تحلیل اور حرکت کرنے کا مادہ باقی نہیں رہا۔ کیونکہ وہ آگنی پانی اور
 خوراک کے اجزا کو جو اس سے علیحدہ کئے تھے۔ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور اس کی
 تمام طاقت اسی کام میں ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہوا میں صرف آگنی کے اجزا ایسے ہوں۔
 تب تو اس میں تحلیل کی طاقت رہتی ہے۔ لیکن اس میں پانی اور خوراک کے اجزاء
 ملنے سے اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ اس واسطے انسان کے جسم میں تحلیل و حرکت
 کا کام چلانے کے واسطے تازہ ہوا کا بلنا بہت ضروری ہے۔ لیکن ہوا کو تحلیل و حرکت
 کا کام کرنے کے واسطے پانی کی ضرورت ہے۔ اگر پانی نہ لے۔ تو ہوا جسم میں پانی کے
 اجزاء کو جو اس کے ملاپ کا سبب ہیں۔ بالکل علیحدہ کر دے۔ جس سے جسم قزوں
 میں منقسم ہو جائیگا۔ بہت سے لوگ یہ سوال کریں گے۔ کہ ہم نے اکثر آدمیوں کو یہ
 مرنے دیکھا ہے۔ لیکن ان کے جسم کے اجزاء بالکل علیحدہ علیحدہ نہیں ہوئے۔ بلکہ

اُن کے جسم کی حرکت بند ہو گئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس وقت پانی نہ ملنے سے جو
 آتا جسم کی حالت کو مخدوش پاتا ہے۔ اور بھاپ لیٹنے سے جسم میں حرکت کو کمزور ہوتا
 ہوا دیکھنا ہے۔ تو اسے جسم کو چھوڑنا ہی بہتر معلوم ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی جسم کو چھوڑ
 دیں۔ تو وہ ضرور کسی وقت میں اُڑوں میں تقسیم ہو جاویگا جب تک جسم چچہ موجود رہتا ہے جب
 تک ہی لوگ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے بعد جلا دیتے یا گاڑ دیتے ہیں۔
 لیکن جو جسم کے بالکل اجزاء کے علاوہ ہونے تک اس کے اندر نہیں رہتا۔ جیسے کوئی
 مکان گرنے والا ہو۔ تو ہم اس کے اندر اس وقت تک نہیں بیٹھے رہتے۔ جب تک
 کہ اس کی اینٹ سے اینٹ علیحدہ نہ ہو جاوے۔ بلکہ جس وقت وہ ہمارے کام میں
 بجائے معاون ہونے کے مارج ہوتا ہے۔ ہم اس کو فوراً چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر فوراً
 نہ ملے۔ تو پورا ان کے سبب سے جو اثر جسم پر ہوگا۔ اس سے دوپٹے پیدا ہونگے۔ ایک
 تو حرکت کمزور ہو جائیگی۔ دوسرے جسم سوکھنا شروع ہوگا۔ اور آخر میں وہ اس آگ اور
 پیدا شدہ بھاپ کو سنبھالنے کے ناقابل ہو جاویگا۔ جہاں تک دھار کیا جاوے۔ ان تین
 چیزوں کی ضرورت تو انسان کو قدرتی ہے۔ اور جس چیز کی ضرورت قدرتی ہے۔ وہ ہر
 شخص کو لازمی ہونے سے کسی قسم کے احتیاج میں تناسب پیدا نہیں کرتی۔ لیکن
 ان قدرتی ضرورتوں کے علاوہ جو ضرورتیں انسان پیدا کر لیتا ہے وہ انسان کے
 واسطے محتاج بنانے کا سبب ہوتی ہیں۔ اب جس انسان کی ضرورتیں زیادہ ہونگی۔
 وہی محتاج زیادہ ہوگا۔ مثلاً ایک آدمی ان تین ضرورتوں کے علاوہ جسم کی حفاظت کی واسطے
 کپڑے کا محتاج ہے۔ دوسرا آدمی علاوہ کپڑے کے کسی شے کا بھی محتاج ہے۔ تیسرا عیاش
 (آرام طلب بھی ہے۔ اس طور پر جسے جتنی ضرورت خیال کی جاوے گی۔ وہ اتنا ہی بڑا محتاج
 کہلائیگا۔ ضرورت کا ہونا خواہش یا خیالات پر منحصر ہے۔ ایک آدمی اپنی خواہشوں کو ایسا
 دبا دیتا ہے۔ کہ اسے کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ دوسرا اپنی خواہش کو اتنا بڑھا
 دیتا ہے۔ کہ تمام دنیا کی بادشاہت ملنے پر بھی اس کی خواہشیں پوری نہیں ہو سکتیں۔
 اگر ان دونوں زندگی کا مقابلہ کیا جاوے۔ تو عوام اور یہ قوت وگ تو اس شخص کو جس کے
 پاس نہ تو کوئی اسباب ہے۔ اور نہ ہی کسی قسم کی خواہش ہے۔ بظاہر ہی حالات سے محتاج
 کہیں گے۔ اور اس آدمی کو جس کے پاس کروڑوں روپیہ ہے۔ لیکن اس کی خواہش
 اربوں روپیہ کے ہونے سے بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ امیر بادشاہ کہیں گے۔ لیکن یہ
 خیال عقائدوں کے خیال سے بالکل غلط ہے۔ کیونکہ محتاج وہی ہے جس کو ضرورت
 ہو۔ اور پورا کہنے کا سامان نہ ہو۔ جس کو ضرورت ہی نہیں۔ اس کو پورا کرنے کے سامان سے

کیا مطلب اور وہ محتاج کیونکر کہلا سکتا ہے۔ اسی واسطے شکر آچار یہ نے جو نکال کی تعریف کی ہے۔ وہ بہت سچ ہے۔

कीवा हरिको हि विशाल त्राण

ارتھ۔ دروری یعنی مظس کون ہے جس کی خواہش زیادہ ہے۔ جس کو خواہش ہی نہ ہو۔ وہ مظس کس طرح کہلا سکتا ہے۔ اس کے متعلق ایک کہانی ہے۔

کہانی۔ ایک بادشاہ شکار کو جا رہا تھا۔ راستے میں ایک شکار فیر مل گیا۔ جس کے پاس گولہ بھری دولت کا نام و نشان نہ تھا۔ لیکن اس کا دل قناعت سے ایسا غنی تھا۔ کہ وہ اپنے آپ کو لاکھوں بادشاہوں سے بڑھ کر سکھی سمجھتا تھا۔ بادشاہ کو اس کی ظاہری حالت دیکھ کر رحم آیا۔ اور اسے کچھ دینا چاہا۔ فقیر نے بالکل نہ لیا۔ اور کہا کسی محتاج کو دے دو۔ بادشاہ نے حیران ہو کر کہا۔ کہ تم سے بھی زیادہ محتاج ہوگا۔ کہ جس کے پاس سوائے جسم کے کوئی سامان ہی نہیں۔ فقیر نے کہا۔ معاف ہوتا ہے۔ کہ تمہیں فقط محتاج کے معنی معلوم نہیں۔ محتاج وہ ہوتا ہے۔ کہ جس کو ضرورت ہو۔ اور اس کے پورا کرنے کا سامان اس کے پاس موجود نہ ہو۔ اور میں تو بادشاہ سے بڑھ کر شہنشاہ ہوں۔ تو مجھے محتاج کس طرح کہتا ہے؟ اب ان کے سوال و جواب لکھتے ہیں۔

بادشاہ۔ ”اگر تم شہنشاہ ہو۔ تو تمہاری فوج کہاں ہے۔ بلا فوج کے شہنشاہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تمہارے پاس ایک اردوئی بھی نظر نہیں آتا“

فقیر۔ ”فوج کے رکھنے سے دو غرض ہو سکتی ہیں۔ ایک تو کسی دشمن کا خوف ہو۔ دوسرے کسی ملک کے فتح کرنے کا خیال ہو۔ ہمیں دنیا میں کسی دشمن کا خوف ہے۔ نہیں۔ اور نہ ہی کسی ملک کے فتح کرنے کا خیال ہے۔ کیونکہ دنیا میں کوئی ملک بھی ہماری حکومت سے باہر نہیں۔ جبکہ فتح کرنے کی غرض اور خوف دونوں نہیں۔ تو ہم کس بے فوج رکھیں؟“

بادشاہ۔ ”بادشاہوں کے پاس خزانہ ہوتا ہے۔ تمہارے پاس خزانہ کہاں ہے۔ جس کے پاس کچھ بھی خزانہ نہ ہو۔ وہ کس طرح بادشاہ کہلا سکتا ہے؟“

فقیر۔ ”جو لوگ خزانہ جمع کرتے ہیں۔ ان کو بھی دو غرض ہوتی ہیں۔ ایک تو روزمرہ کے اخراجات اور ملازمین کی تنخواہ کے واسطے۔ دوسرے وہ آئندہ مصیبت کے وقت کام آنیکے واسطے جبکہ نہ تو ہمارا کوئی خرچ ہے۔ اور نہ ہی کسی کو تنخواہ دینی ہے۔ اور نہ ہی مصیبت کا خوف ہے پھر ہم کس کام کے واسطے خزانہ جمع کریں؟“

بادشاہ۔ ”جب تمہارے پاس فوج اور خزانہ دونوں نہیں ہیں۔ تو تمہاری حکومت کو کس طرح لوگ مانتے ہونگے؟ یہ دعویٰ کسی طرح چھچھ نہیں ہو سکتا۔ کہ کوئی شخص بغیر فوج اور خزانہ کے

بادشاہت چلا سکے جس بادشاہ کے پاس فوج و خزانہ نہ ہو۔ اس کی رعایا سب باغی ہو جاتی ہیں۔
 فقیر "ہماری رعایا ایسی نہیں جو کبھی باغی ہو جاوے۔ نہ تو ہم نے بیچارے کے رعایا کو بنایا
 ہے بلکہ حاکم مطلق نے اسے ہماری تابع فرمان پیدا کیا ہے۔ وہ پریم کی نظر سے مندی مہی
 ہمارے احکام کو مانتی ہے۔ اگر وہ باغی ہو جاوے تو اسی کا نقصان ہے۔ ہمارا تو کوئی نقصان
 ہی نہیں۔ کیونکہ ہم اس سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کرتے بلکہ کچھ کچھ تعلیم ہی دیتے ہیں۔"
 بادشاہ "اگر تم رعایا سے ٹیکس ہی وصول نہیں کرتے تو تمہاری حکومت ہی کس بات کی ہے"
 فقیر "ٹیکس تو ہم جب وصول کریں جب ہمیں خرچ کی ضرورت ہو۔ اور ہمارے پاس اس
 کے پورا کرنے کا سامان نہ ہو جس قدر ہماری ضرورت ہے اس کے پورا کرنے کا سامان ہمارے
 پاس ہے۔ ہماری حکومت یہی ہے کہ ہر اونٹنے والے ہمارے نقش قدم پر چلتا۔ اور ہماری
 پابوسی کرنا فخر سمجھتا ہے۔ اسی واسطے ایک شاعر نے لکھا ہے۔
 "اے ہمارے پیش فقیر کی سلطنت کیا مال ہے۔ بادشاہ آتے ہیں یا بوس گدا کے واسطے"
 بادشاہ اس قسم کی بادشاہت سے کیا فائدہ ہے جس میں نہ حکومت نہ سامان عیش و عشرت
 نہ فوج نہ خزانہ۔

فقیر "عیش و عشرت کے غلام تو محتاج اسباب ہیں۔ ان کو بادشاہ کیسے کہہ سکتے ہیں۔ بادشاہ
 وہ ہے جو امیر ہو جو اپنی اندریوں کا غلام ہے۔ وہ کس طرح امیر کہلا سکتا ہے۔ جب سے
 دنیا میں یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ بادشاہ قوتی ہے جس کے پاس سامان عیش و عشرت جو تہ
 ہی سے بڑے عرصہ کے آدمی پیدا ہونے بند ہو گئے۔"

جب زیادہ غور سے سوچا جاوے گا تو صاف معلوم ہوگا کہ جس کو لوگ امیر یا راجہ کہتے
 ہیں وہ زیادہ دھکی اور محتاج ہیں۔ اور جن کو غریب سمجھتے ہیں وہ زیادہ آرام میں ہیں۔ کیونکہ
 غریب کو کھانے کی فکر رہتی ہے۔ جہاں اسے روٹی مل گئی وہ لمبی جاوڑتان کے بے فکر سوتا
 ہے۔ اکثر مزدور رات کے ٹھٹھ ٹونچے کھا کھا کر بے فکر سوئے ہیں۔ اور امیروں کو رات دن
 فکر میں نیند نہیں آتی۔ جو لوگ محنت سخت کرتے ہیں ان کے اعضا بھدنی اور وصلے ہمیشہ مضبوط
 ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ دوسرے کی گھنٹھ کاٹ کر عیش کرتے ہیں ان کی حالت بہت ہی خراب
 رہتی ہے۔ رات دن فکر اور خوف لگا رہتا ہے۔ شکمی وہی ہے جسے ضرورتیں کم ہیں جس
 کی ضروریات زیادہ ہیں۔ وہ کبھی شکمی اور آزاد نہیں ہو سکتا۔ اور نہ ہی انسانی زندگی کے منزل مقصود
 کی طرف چل سکتا ہے۔ اس واسطے آرام کے خواہشمندوں کا فرض ہے کہ وہ ضروریات کو کم
 کر کے منزل مقصود پر پہنچنے کی کوشش کریں۔

اوم شاننی اشاننی اشاننی !!!

بادشاہت چلا سکے۔ جس بادشاہ کے پاس فوج و خزانہ نہ ہو۔ اس کی رعایا سب باغی ہو جاتی ہے۔
 فقیرؒ ہماری رعایا ایسی نہیں۔ جو کبھی باغی ہو جاوے۔ نہ تو ہم نے بیجا فتنہ کر کے رعایا کو بنایا
 ہے۔ بلکہ حاکم مطلق نے اسے ہماری تابع فرمان پیدا کیا ہے۔ وہ پریم کی نظر سے منہ می صوفی
 ہمارے احکام کو ماننتی ہے۔ اگر وہ باغی ہو جاوے۔ تو اسی کا نقصان ہے۔ ہمارا تو کوئی نقصان
 ہی نہیں۔ کیونکہ ہم اس سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کرتے۔ بلکہ کچھ کچھ تعلیم ہی دیتے ہیں۔
 بادشاہؒ "اگر تم رعایا سے ٹیکس ہی وصول نہیں کرتے۔ تو تمہاری حکومت ہی کس بات کی ہے"
 فقیرؒ "ٹیکس تو ہم جب وصول کریں۔ جب ہمیں خرچ کی ضرورت ہو۔ اور ہمارے پاس اس
 کے پورا کرنے کا سامان نہ ہو۔ جس قدر ہماری ضرورت ہے۔ اس کے پورا کرنے کا سامان ہمارے
 پاس ہے۔ ہماری حکومت یہی ہے۔ کہ ہر اونٹنے والے ہمارے نقش قدم پر چلاوے۔ اور ہماری
 پابوسی کرنا فخر سمجھتا ہے۔ اسی واسطے ایک شاعر نے لکھا ہے۔
 "اُسے ہما پیش فقیری سلطنت کیا مال ہے۔ بادشاہ آتے ہیں پابوس گدا کے واسطے"
 بادشاہؒ اس قسم کی بادشاہت سے کیا فائدہ ہے پھر جس میں نہ حکومت نہ سامان عیش و عشرت
 نہ فوج نہ خزانہ۔

فقیرؒ عیش و عشرت کے غلام تو محتاج اسباب ہیں۔ ان کو بادشاہ کیسے کہہ سکتے ہیں۔ بادشاہؒ
 وہ ہے۔ جو افسر ہو۔ جو اپنی اندریوں کا غلام ہے۔ وہ کس طرح افسر کہلا سکتا ہے۔ جب سے
 دنیا میں یہ خیال پیدا ہوا ہے۔ کہ بادشاہ وری ہے۔ جس کے پاس سامان عیش و عشرت ہو تب
 ہی سے بڑے حوصلہ کے آدمی پیدا ہونے بند ہو گئے۔

جب زیادہ غور سے سوچا جاوے گا۔ تو صاف معلوم ہوگا۔ کہ جس کو لوگ امیر یا راجہ کہتے
 ہیں۔ وہ زیادہ دیکھی اور محتاج ہیں۔ اور جن کو غریب سمجھتے ہیں۔ وہ زیادہ آرام میں ہیں۔ کیونکہ
 غریب کو کھانے کی فکر رہتی ہے۔ جہاں اسے روٹی مل گئی۔ وہ لمبی چادر تان کے بے فکر سوتا
 ہے۔ اکثر مزدور رات کے آٹھ نو بجے کھانا کھا کر بے فکر سوتے ہیں۔ اور امیروں کو رات دن
 فکر میں لیند نہیں آتی۔ جو لوگ محنت سہنت کرتے ہیں۔ ان کے اعضا ہڈی اور کھونٹے ہمیشہ مضبوط
 ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ دوسرے کی کھانٹ کھا کر عیش کرتے ہیں۔ انکی حالت بہت ہی طراب
 رہتی ہے۔ رات دن فکر اور خوف لگا رہتا ہے۔ سکھی وہی ہے۔ جسے ضرورتیں کم ہیں جس
 کی ضروریات زیادہ ہیں۔ وہ کبھی سکھی اور آزاد نہیں ہو سکتا۔ اور نہ ہی انسانی زندگی کے منزل مقصود
 کی طرف چل سکتا ہے۔ اس واسطے آرام کے خواہشمندوں کا فرض ہے۔ کہ وہ ضروریات کو کم
 کر کے منزل مقصود پر پہنچنے کی کوشش کریں۔

اوم شاننی !! شاننی !!

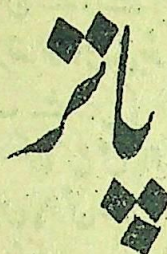
سوامی درشناندی کتاروپن چندریکٹ

نام کتاب	نمبر	نام کتاب	نمبر	نام کتاب	نمبر
الہام کی ضرورت	۱	جھوٹا باد	۱	دھوکے سے بچو	۱
ویدکس پر نازل ہوئے	۲	سچی مذہب کے عقائد	۲	رامائن سار	۲
دیکھو ہم سب افضل ہے	۳	پر عقلی نظر	۳	ریضامر	۳
رگوید کے پہلے منتر کی	۴	عیسائی مذہب میں بچاؤ	۴	ایشور کی سستی کا ثبوت	۴
دیا لکھیا	۵	نامکون ہے	۵	ایشور ساکار ہے یا زاکار	۵
کیا ویدوں کے پڑھنے کا	۶	پاتر	۶	ایشور پوجھا	۶
سب کو اچھا کار نہیں؟	۷	دھرم بکشا	۷	دھرم سمجھا سے پرشن	۷
وید کا دستے	۸	پاپ وپن	۸	مباحثہ مابین ایمناج و دشناج	۸
لو جو انو مشو	۹	دیو سماج سے پرشن	۹	وونیو یانتی	۹
نسخہ تباہی ہند	۱۰	قرآن کی جان وید کا ایک منتر	۱۰	ظرا و طہر یوسھقا	۱۰
گوشت مت کھاؤ نمبرا	۱۱	علمائے اسلام سے پرشن	۱۱	ماوہ کی قدامت	۱۱
گوشت آدمی کی خوراک	۱۲	آدمی اور شیر کا مباحثہ	۱۲	بھولا مسافر	۱۲
نہیں نمبرا	۱۳	کتنی بیوسھقا	۱۳	ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟	۱۳
گھوہنتا کون کرتا ہے؟	۱۴	کھٹ شاسترو کی سلسلہ	۱۴	خدا سے ڈرو	۱۴
گوشت خوری	۱۵	ہم زہل کیوں نہیں؟	۱۵	جیو اتا کی سستی کا ثبوت	۱۵
گیہ	۱۶	دھرم کے دس نکشن	۱۶	روح جو ہر ہے یا عرض	۱۶
مفت تعلیم	۱۷	برکشتوں میں جیو اورم	۱۷	آتمک شکشا نمبرا	۱۷
کرم بیوسھقا	۱۸	سوامی دیانند	۱۸	نمبر	۱۸
کیا سنکرت تری بھا شال ہے	۱۹	دھرم کا بل	۱۹	آتمک بل	۱۹
عیسائی مت کھنڈن . .	۲۰	سوامی دیانند کا آدیش	۲۰	یوگ اللہ اس کے دشمن	۲۰
علیسا کیسائی مذہب کے سوالات	۲۱	مہا اذھیر راتری مخدھی	۲۱		

مفت ایم کرپو الو کھوئے نیک پر نہایت ہی سے . . . . .
 ملے کا پتہ: روز پریچہ شرمالک ویکس پستکالینڈر کے مندر

ویدک و صرم کے متعلق
ہر پرکار کی پستکیں وزیر چند شرماما لک ویدک پستک لایا ہوئے طلب کریں

آئیڈ نمبر ۱۹۷۹۴۹۰۷۵

۱۷۶۱ کو کراچی

فروری ۱۹۲۵ء

مصنفہ

ویانند بھٹ ۱۰۰

شری سوامی درشنانند جی سرسوتی
جکو

وزیر چند شرماما لک ویدک پستک لایا لاہور

نے

شری بالکنند سیٹھم پریس ہو میں باہتمام کشتن کو پال پرنٹر کے چھپوایا

پنجاب بھر میں مفت تعلیم کا صرف ایک ہی گورنر چاہا کرتا تھا (جنٹل راولپنڈی میں پہلے
اس کا دھیان رکھو، دھرتی، کشتیا، دم، اسے شوق، اندری، نگرہ دی، وڈیا
ست، آکرودھ، دھرم کے دس لکشن ہیں)

پنجاب بھر میں

سام پل

پاتر

آج تک جس نذر رشیدوں کے پشتک نظر آتے ہیں۔ سب میں پاتر یعنی ادھکاری کا دھار پانا چاہئے۔ یعنی جو جہات کا خد رہو۔ وہی اُسے دینا چاہئے یا جو جس لائق ہو اُس سے ویسا ہی برتاؤ کرتا چاہئے۔ دان کے واسطے پیش کا پاتر کا دھار عوام میں مشہور ہے۔ اگرچہ زیادہ تر پیش کی جگہ تیرھ اور سال کی جگہ اناوس دھیرہ پر قرار دے لئے گئے ہیں جو اصل منشا کے خلاف ہے جس کی تشریح ہم دوسری جگہ کریں گے۔ یہاں صرف پاتر کی بحث کرنا ہے۔ اگرچہ آج کل پاتر کو بھی لوگوں نے پیدا نش یا بیچک سے مان لیا ہے۔ لیکن پہلے زمانہ میں پاتر گن اور کرم سے تسلیم کیا جاتا تھا۔ مثلاً روٹی کا دان کس کو دینا چاہئے جو جس کو جھوک ہو۔ جو روٹی کھا کر اپنا وقت دوسروں کے آپکار میں خرچ کرے۔

وہی دان کا ادھکاری وہی سمجھا جاتا ہے جس کو ہانے کی پوری خواہش ہو۔ جس طرح چٹے ہوئے کھیت میں جس تھریانی پر سے گا۔ اسی قدر جذبہ ہو جائے گا۔ یا جھوکے کے سامنے جو خوراک رکھی جاوے گی۔ وہ فوراً کھا جائے گا۔ ایسے ہی دویا کا جلیا سوپریش اپنی اوکٹ یعنی مضبوط خواہش کے ہونے سے دویا کے وفاق پر تلے جاتے گا۔ جہاں تک میں پتہ ملتا ہے۔ پڑانے زمانہ کا کوئی رشی ہو گا۔ جس نے ادھکاری کا خیال نہ کیا ہو۔ جہاں جھاتا منو نے دھرم اوپریش کا خیال کیا۔ وہاں صاف طور پر اُس کو ادھکاری قائم کیا ہے۔ منو ہی کہتے ہیں:۔ جو لوگ وطن اور کام کی خواہش میں پھنسے ہوئے نہیں۔ ان کو دھرم کے چستے کا ادھکار ہے۔ اور دھرم کے جلیا سو لوگوں کے واسطے دھرم کو منہلوم کرنے کے واسطے سب سے بڑا پران شری ہے۔ گویا منو کے خیال میں جو لوگ دھرم اور شہادت کے خیال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کو دھرم کے ماننے کا ادھکار ہی نہیں ہے۔ اور جو ادھکاری یعنی لائق لاہو۔ اُن کو دھرم سے کچھ علاوہ نہیں ہوتا۔ اگر اُس کا تجربہ کرنا ہو۔ تو آپ آریہ سماج کی حالت سے کر سکتے ہیں۔ کہ دھرم اوپریش لئے آریہ سماج کی حالت پر کیا اثر پیدا کیا۔ بہت سے لوگوں کو یہ خیال ہے۔ کہ کسی چیز کا گن کس طرح بدل سکتا ہے۔ وہ ہر ایک کی واسطے

ایک ہی اثر کرے گا۔ اس واسطے ہر انسان دھرم اوپریش کا ادھکاری ہے۔
 سب کو ایسا اوپریش ہونا چاہئے۔ لیکن کیا خیال صحیح نہیں کہ ایک چیز کی صف
 دو مختلف باتروں کے سبب سے دو قسم کی ہیں ہو جاتی۔ مثلاً وہی کو اگر ایک
 گھنٹہ تک پتھر کے برتن میں رکھ کر کھایا جاوے، تو وہ نقصان نہیں کرتا یعنی اس
 کی خاصیت انسانی غذا کے برابر ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس وہی کو آدھ گھنٹہ تک
 تانبے کے برتن میں رکھنے کے بعد کھایا جاوے، تو زہر قاتل ہو جاتا ہے۔ اس
 مثال سے پتہ لگتا ہے کہ ایک ہی وہی دو برتنوں میں کھانے سے دو متضاد
 اثر پیدا کرتا ہے۔ ایک طرف وہ مفید خوراک ہوتا ہے، دوسری حالت میں زہر
 قاتل ہو جاتا ہے۔ آپسے ہی کئی جہہ چیز اور طاقت دینے والا ہے۔ لیکن وہ
 کئی بخار کے بیمار کو دینے سے بجائے فائدہ کے تپ و ق کا پیدا کرنے والا ہوتا
 ہے۔ ایسی اور بھی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، جہاں مالاتق کو دینے سے فائدہ
 کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ آج کل جینہ یہ حالت ویدک دھرم اوپریش کی ہو
 رہی ہے۔ کوہاتروں کے ذریعہ سے اوپریش ہونے سے ویدک دھرم کا اوپریش
 بجائے شاقی، پریم اور اطلاق پھیلائے کے راگ ویش اور جھگڑوں کا پھیلائے
 والا ثابت ہو رہا ہے۔ جس ویدک دھرم کا اوپریش سوامی دیانند کی زبان سے عوام
 میں بہت سے دھارمک جوٹل کا پھیلائے والا ہوا تھا۔ اسی ویدک دھرم کا اوپریش
 آج کل کے آپدیشکوں کے ذریعہ سے ان جھگڑوں کے پھیلائے کا سبب ہو رہا
 ہے جو آج کل آریہ سماج میں نظر آ رہے ہیں۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ آپدیشکوں کے ذریعہ سے ویدک دھرم
 کا اوپریش کیوں مبضر ہو رہا ہے؟

اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ اول تو آپدیشک خود دھرم گیان کے ادھکاری
 نہیں، کیونکہ دھرم گیان کا ادھکار ان آدمیوں کو ہاتا منوئے تسلیم کیا ہے جو
 دولت افزا کام کی خواہش نہ رکھتے ہوں۔ لیکن موجودہ آپدیشک روپیہ کی کتنی
 خواہش رکھتے ہیں۔ اس کا حال کسی آریہ سے بھولا ہوا نہیں، جس وقت آریہ پوتی
 مذہبی سبھا ممالک مغربی وطنی نے یہ ریزویوشن پاس کیا تھا کہ سنسکارتوں کے
 موقع پر جو دکشا ملے، اس میں سے ایک روپیہ آپدیشک کو دیا جاوے، باقی
 پرتی مذہبی سبھا کے خزانہ میں داخل ہو۔ اس ریزویوشن کے پاس ہوتے ہی

بڑے بڑے دھرم دہیو جی اپدیشکوں نے استغفار داخل کر دئے۔ ممبران آریہ پرتی
 ندھی سبھاؤں کو آریہ پرتی ندھی سبھا کا سمجھل والا جلسہ بھولا ہو گا۔ آپ کے پرتی
 ندھی نے اپدیشکوں کی سفری خوراک بند کر دی جس کا سبب یہ بتلایا جاتا ہے کہ
 اپدیشک لوگ بہت خرم کر دیتے تھے۔ خیر دو باتوں سے عوام پر یہ تو ثابت ہو ہی
 گیا ہو گا کہ اپدیشک لوگ کہاں تک دہن کی خواہش رکھتے ہیں۔ اب کے بھی ایک
 دھرم دہیو جی اپدیشک مہاشے نے استغفار دے دیا۔ پرتی ندھی سبھا نے پانچویں
 ترقی دے کر پھر اپدیشک جی کو راضی کر لیا۔ جبکہ مہاشے مانو جی کے قول کے موافق اپدیشک
 لوگ دھرم گیان کے ادھکاری ہی نہیں۔ تو وہ دھرم اپدیش کیا کر سکتے ہیں؟ ان
 ادھر ادھر سے اڑائی ہوئی باتیں ضرور ہی خوش و خوش سے بیان کر دیتے ہیں۔ اور
 بیچ بیچ میں ایسے مذاقیہ کلمہ کہتے جاتے ہیں کہ جس سے سننے والے بہت ہی خوش
 ہوتے ہیں۔ بعض وقت تو تک بھی مات ہو جاتا ہے۔ عوام تو اپدیشک جی کے مذاقیہ
 خوش اور مضاحت سے خوش خوش کھر جاتے ہیں۔ ادھر اپدیشک صاحب اپنی کامیابی
 بد فخر کرتے جاتے ہیں۔ پتھو لے نہیں سہاتے۔ لیکن غور سے سوچا جاوے۔ تو معلوم ہوتا
 ہے کہ ویدک دھرم کے مضامین کی گہرائی کا خیال مذاقیہ جھٹوں کے بھاؤ کے ساتھ
 بدل گیا۔ اب اس دل میں ویدک دھرم کی عزت کے واسطے کوئی جگہ نہیں پرانے
 رشتی بھائے بھائے دیا کھیاؤں کے متحضر سے شوتروں میں اپدیش کرتے تھے لیکن
 دو طرف ادھکاری ہونے سے اس کا جیسا اثر ہوتا تھا۔ آج کل زبردست دیا کھیاؤں
 سے بھی وہ اثر نہیں ہو سکتا۔ ہو بھی کس طرح؟ نہ تو یہ زمین اس لائق ہے کہ جس میں
 سماج کا بیج قائم ہو سکے۔ نہ ہی بولنے والے اس لائق ہیں کہ جن کو زمین کی خاصیت
 اور بیج بونے کے طریقہ سے واقفیت ہو۔ دو طرف نا ادھکاری۔ پھر کامیابی ہو تو
 کس طرح سے؟

ایک دفعہ بھاؤ نگر گجرات میں ایک معزز ہندو جو دو سو روپیہ سے ڈاڑ کا
 کسی ضیعہ میں سرکاری ملازم تھا۔ جیسائی ہونے پر تیار ہو گیا۔ وہاں اجمیر آریہ سماج
 سے کسی کو سمجھانے کے واسطے بلا یا گیا۔ اجمیر آریہ سماج نے آریہ پرتی ندھی سبھا
 بھانک مغربی دشمنی سے کسی لائق و دو ان اپدیشک کو مانگا۔ چونکہ پٹنموت پر پرتی
 ندھی سبھا کے ادھکاریوں کے خیال میں وڈیا کی حدستیار تھ پر کاش بھاشا
 اور ایشادھیائی اور کچھ مسنکت بولنے سے آگے نہیں۔ انہوں نے اپنے خیال

کے موافق ایک وڈوان اپڈیشک جو ستیا رتھ پرکاشن کی جہاٹ اور ایشام سیانی
 سے بخوبی واقف تھے۔ اور سنسکرت بھی اچھی بول لیتے تھے۔ اجیر بیج دیا۔ اور
 انہوں نے بلا تحقیقات کئے بھاؤنگر روانہ کر دیا۔ جب اپڈیشک مہاشے آئے۔
 تو انہوں نے انہی کامیابی کی بہت ہی تعریف کی۔ اور بتلایا کہ انہوں نے
 ایک لائق آدمی کو بگڑنے سے بچا لیا۔ ہیں آج شری سوامی آتماند جی سے
 جس کی بہت ہی شوک ہوا۔ کہ وہ لائق شخص عیسائی ہو گیا۔ بلکہ آریہ سماج سے
 مایوس ہو کر عیسائی ہونا آریہ سماج کی عزت کو بہت ہی دھبہ لگانے والا ہے۔
 اگر آریہ سماج سے اپڈیشک نہ پہنچتے اور وہ عیسائی ہو جاتا۔ تو اس قدر جائے
 افسوس نہ تھا۔ لیکن آریہ سماج کو خبردار ہونے اور اپڈیشک جانے کے بعد
 عیسائی ہو جانا بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ لیکن کیا کیا جادے۔ جن کے
 باعث میں انتظام ہے۔ اول تو بالکل ناواقف دوسرے پیش پات سے ایسی پارٹی
 بندھ گئی ہے۔ کہ آریہ سماجوں کو بھیج حال معلوم ہونا ہی مشکل ہے۔ اور سارے
 واقعات اور خرابیاں ریشیوں کی رائے پر عمل نہ کرنے کا پھل ہے۔ کیونکہ ریشیوں
 نے ہر ایک کام کے واسطے ادھکاری کا خیال ضروری سمجھا تھا۔ لیکن ہم لوگوں
 نے اس کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ ایک آدمی جس کو انگریزی لیاقت بالکل نہ ہو۔
 اس کا نام ہم بابو صاحب رکھ کر اگر کسی کام پر مقرر کر دیں۔ تو کیا نتیجہ ہوگا کہ کامیابی
 سے باقہ اٹھانا پڑے گا۔ یہی خیال کر کے اس زمانے کے ریشی دیانند نے بھی
 اپنے نینوں میں بھی بیٹھا یوگیہ کی قید لگا دی تھی لیکن آریہ لوگوں نے اپنی ناواقفیت
 سے اس ضروری بات کو لاپرواہی کے گڑھے میں ڈال دیا۔ جس کا نتیجہ آریہ سماج کی
 کشمکش ہے۔ اگر آریہ سماج میں کچھ روز تک یہی حالت رہی۔ تو یہ بھی بجائے
 دیک و دھرم ہونے کے ایک سپردانی ہو جائے گا۔ آریہ سماجوں میں جس قدر
 خرابی پھیلتی جاتی ہے۔ اس کا بڑا سبب مختلف فنڈ انا دھکاری اپڈیشک و نقلی
 و فصلی آریوں کی شمولیت ہے۔ نقلی و فصلی آریوں سے مراد وہ لوگ ہیں۔
 جن کو دھرم سے زیادہ برادری اور مکتی سے زیادہ نوکری اور روحانی ترقی سے
 زیادہ روٹی کی خواہش ہے۔ جو ایشور پر بھروسہ رکھنے کو جہالت اور روپیہ پر بھروسہ
 رکھنے کو غفلندی سمجھتے ہیں۔ اگر آریہ سماج میں سوامی جی کے سدھانت اور اس
 کے ادھکاری اور انا دھکاری کا دھار رہنا تو آج تک دیک و دھرم کا جھنڈا قائم

دنیا میں پھیل گیا ہوتا۔

اس وقت ویدک دھرم پرچار کے موافق کل سامان موجود ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے دھرم پرچار میں آزادی اور امن کا ہونا پستکوں کے پھیلاؤ کے واسطے چھاپہ خانوں کا ہونا۔ شہرت دینے کے واسطے اخباروں کی موجودگی۔ اپدیشکوں کے گھومنے کے واسطے ریل گاڑی یا کئی سڑکوں کا ہونا۔ اپدیشکوں کو بلانے کے واسطے ڈاک خانہ اور تار گھر ایسا عمدہ انتظام ہے۔ خرچ بیچنے کے واسطے منی آرڈر کا عمدہ سہولہ۔ ٹریڈٹ اور کل کتابوں کے ملک میں پرچار کے واسطے ویلیو پیس ایل کا سلسلہ غرضیکہ ویدک دھرم کے پرچار کے واسطے ایشور کی طرف سے جن باتوں کی امداد کی ضرورت تھی، وہ سب گنتیا ہیں۔ جو کچھ ضروری ہے۔ ہمارے حوصلہ، لیاقت اور محنت میں ہے۔ حوصلہ انسان کو اس حالت میں ہوتا ہے۔ کہ جب وہ اس کام پر پورا قادر ہو۔ یا اس کو اپنے آجکل بل پر بھروسہ ہو۔ جبکہ دین اور کام کی خواہش میں پھنسنے ہوتے سے دھرم گیان کے بھی ادھکاری نہیں۔ تو میں حوصلہ کس طرح ہو سکتا ہے جس واسطہ کو ہم جانتے ہوں۔ اس پر چلنے کا تو حوصلہ ہونا ممکن بھی ہے۔ لیکن جس دھرم کے گیان کے ہم ادھکاری نہیں۔ اس کے پرچار کے واسطے ہمیں کس طرح حوصلہ ہو سکتا ہے اگرچہ ہم دن رات کہتے ہیں۔ کہ راستی کی ضرورت ہوگی۔ لیکن ہم راستی کو جانتے تک نہیں۔ کیونکہ ویدوں میں بتلایا گیا ہے۔ کہ چمکدار چیزوں کے برقی سے سچائی کا کچھ ڈھنپا ہٹا ہے۔

اگر تم راستی یعنی ست دھرم کو معلوم کرنے کی خواہش رکھتے ہو۔ تو اس چمکدار چیزوں کی خواہش کے آدرن یعنی پردہ کو اٹھا دو۔ لیکن ہماری یہ خواہش بنی ہوئی ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ ہمارا یہ پردہ اٹھا نہیں جب پردہ نہیں اٹھا تو ست دھرم کا گیان بھی نہیں۔ جب گیان ہی نہیں تو ہمارا یہ دعوے کہ جو کچھ ہم سمجھتے ہیں۔ یہ سستیہ دھرم ہے۔ پایہ بحث ہو جاتا ہے۔ اور بات بھی صاف ہے۔ کہ جس آتما کو سستیہ دھرم رُودنی جو اہرات کا خزانہ بل جاوے۔ تو وہ کس طرح دنیاوی کوڑیوں کا بیوپار کر سکتا ہے؟ جہاں لوگوں کی خوش بھیبی ویدک دھرم پرچار کے موافق سامان ملنے سے ظاہر ہے۔ وہاں اس کے ادھکاری آدمیوں کے نہ ملنے سے بد بھیبی کا زمانہ بھی کچھ باقی معلوم دیتا ہے۔ جس طرح

تاسپنے کے برتن میں پڑا ہوا وہی تاجنے کے زہریلے اجزا کو کھانے والے کے جسم میں داخل کر کے اس کی ہلاکت کا سبب ہوتا ہے۔ ایسے ہی لالچی نادھار یا خود عرض اپدیشک کے دیدک دھرم پرچار کے ساتھ اس کے حسد و حرص کے خیالات بھی سامانک لوگوں کے دل میں جاگوں ہوتے ہیں۔ اگر لائق اپدیشکوں کے ذریعہ سے لائق آدمیوں کو دیدک دھرم کا اپدیش کیا جاتا۔ تو آریہ سماج کی یہ حالت نہ ہوتی۔ جس طرح نادھکاری اپدیشک سے سماج کو نقصان پہنچتا ہے۔ ایسے ہی نادھکاری سامین سے بھی نقصان پہنچنے کا ضروری احتمال ہے۔ اس کے متعلق ایک مثال پیش کرتا ہوں:

مثال۔ ایک دفعہ کسی زانیہ عورت کے خاوند نے اپنے گھر میں مہا بھارت کی کتھا کرائی۔ اور دھرم اپدیش سمجھ کر سارے گھر والوں کو سنانے کا انتظام کیا۔ بدت تک کتھا ہوتی رہی۔ اور لائق پنڈت خوب دیا کھیا کر کے سنانے رہے۔ آخر جب کتھا ختم ہو گئی۔ اور پنڈت جی مہاراج اپنی دکنشائے کر چلے گئے۔ تو ایک دن خاوند نے اپنی عورت سے پوچھا۔ کہ تو نے بھی اس دھرم اپدیش سے کوئی فائدہ اٹھایا؟ عورت نے کہا۔ میں بہری اور بے سمجھ تو تھی نہیں جو کتنا سمجھتی اور نہ ہی ناشک پر میرے دل میں سمایا تھا۔ جو اس کی باتوں کے فائدہ کے واسطے خیال دل میں نہ قائم کرتی۔ میں نے اس کتھا سے ضرور فائدہ اٹھایا ہے۔ خاوند نے کہا۔ بتلاؤ تو سہی۔ کہ تم نے کون سی عمدہ بات سمجھ کر گرجن کی؟ عورت نے کہا۔ ہمارا فی دروپردی کہ جس کے چیر بھگوان نے بڑھا دیئے۔ اور سبھا میں اس کی لاج قائم رکھی۔ جب اس کے ہاتھ پتی پٹے۔ تو میں کیوں نہ ہاتھ پتی کر لی۔ میرے اس وقت چین پتی ہیں۔ دو اور کروں گی۔ تب میں ستونتی کہلاؤں گی۔ خاوند یہ سن کر حیران ہو گیا۔ اور دل میں سوچا۔ کہ ادھکاری کے بغیر دھرم اپدیش بھی مفید نہیں ہو سکتا۔ جہاں سوامی جی نے اویدک کاموں میں ذہن فرچنے سے روکا تھا۔ جس سے ان کا ہتھایہ فضاء کہ جو روپیہ برائی پر خرچ ہوتا ہے۔ اس خرچ کو بند کرنے سے اول تو برائی بند ہو جاوے گی۔ دوسرے روپیہ کسی نیک کام میں خرچ ہوگا۔ اس کے لئے کچھ روپیہ کو عمدہ ہتھایہ بھی ضرورت ہوتی۔ تاکہ عمدہ چیز بڑے کام میں خرچ نہ ہو۔ لیکن نتیجہ نکلا۔ کہ لوگوں نے اس سے زر پرستی کا اصول قائم کر لیا۔ ہر کام کے استقلال کا مدار روپیہ پر آ رہا ہے جس سے یہ حالت ہوئی۔ کیونکہ یہ بات پریش و یکھنے میں آتی ہے۔ کہ روپیہ باپ

پیٹوں کو بھی الگ کر دیتا ہے۔ اور روپیہ والوں کو اپنی اولاد سے بھی خوف رہتا ہے۔ جیسا کہ جہانگیر نے لکھ کا یہ ارتقہ ہے :

” دو لمبندوں کو اپنے پیٹوں سے بھی خوف ہوتا ہے“

آریہ پرستوں! اب بھی دُچار کرو۔ ورنہ قوڑے زمانہ میں آریہ سماج کو وہ ضرر پہنچے گا۔ جو لا علاج ہوگا۔ اور سو اپنے بچھٹانے کے کچھ نہ ہو سکیگا۔
اوم شانتی! شانتی! شانتی!!

مفت تقسیم کرنے کے لائق چند اردو ٹریکٹوں کی فہرست

۱۲ اسرینگرہ	بابا نانک اور سید فی سپائی	۱۲ اسرینگرہ	فی سپائی	دھرم پرچار
"	بابا نانک اور سواری دنیا	"	"	آمنگ بل
"	گوشت لانا کی قدرتی خوراک نہیں	"	"	زیادہ بیمار کون ہے
"	خدا بڑا کر شیطاں	"	"	مسئلہ تنازع
"	خدا کا خوف	"	"	آریہ سماج کیا ہے
"	عیسائی مت کے مٹانے	"	"	درن بیو ستھا
"	پرستش و آئز	"	"	کرم بیو ستھا
"	یکیت	"	"	ایشور کی اسی کا ثبوت
"	رامائن سار	"	"	گوشت مست کھا دھمبرا
"	روگوں کے پہلے منتر کی پراکھیا	"	"	اوویا کے چار انگ {
"	نسوان لبا ہی ہند	"	"	مختلف نمبر فی نمبر }

۸۴۸

وزیر چند شرمایا که یک پنهان کا به منتقل هر یک یان من لایه

علاوہ ازیں ہر پرکار کی پستکیں دیکھوئے چھپوئے ٹیڑھیٹ و سداویہ شکر علی البیور زرنگین چھپوئے
نور سے ہوئے بھر پور طالع کریم

پروفی لال دستکات کتب کتب و شری

ادوم
ویدک کے متعلق ہر پارکی پستکیں وزیر چند شرمالاک
ویدک پستکالیہ لاہور سے منگوا سکتے ہیں

و م م ش

قصه

تشریح سوانحی در شناختن جی سرسوتی

ک

وزیر خدیو بنام پیر محمد طبریزی که از کمالیه پور متصل می گویان مندر

پیدک ٹیم ریل ہو میں یا تمام بندت گھوڑوں پر تیر کے چھپوایا

آریه سید ۱۹۶۲۹۰۲۵ بکر می سید ۱۹۸۱ دیانندابند ۱۰۰ جنوری ۱۹۲۵

نام و

یہ کس نے کہے؟

جواب۔ پرمیشور اپنے سروہتم (سب سے اعلیٰ) گنی آئند اور سروگیتا (المحدود) آدمی کے سبب سے آن پر ہمتہ سے راج کرتا ہے۔

سوال۔ جو لوگ پرمیشور کو برکرتی اور جیو آدمی کا رچنے والا پیدا کرنا والا کہتے ہیں انکی پکار غلط جواب۔ آپن کرنے کا ارتھ پرکٹ اظہار کرنا ہے۔ اچھا و سے بھاؤ میں لانا نہیں کیونکہ بغیر جسم میں آئے توح کا اور بغیر کاریہ جگت بننے پر کرنی کا گیان (علم) نہیں ہو سکتا اس واسطے جو مثر اور جگت کا رچنے والا ہے۔ تم ہی اوپن کرنے والا ہے۔

سوال۔ ایٹور کہاں ہے؟

جواب۔ کہاں کا تھ ایک ویٹنی (ایک جگہ واقع ہوا) دستو کے لئے آتا ہے۔ کیونکہ ایٹور سروہتم ایک ہے۔ اس لئے ایٹور کہاں ہے۔ اس لئے یہ سوال ہی غلط ہے۔ جیسے کوئی کہے۔ کہ دودھ میں سفیدی کہاں ہے۔ تو کہیں گے۔ کہ سب جگہ۔ اگر کوئی کہے۔ وہی میں کہیں کہاں ہے۔ تو کہیں گے۔ کہ اس میں ہر جگہ۔ اور کوئی کہے کہ مصری میں مٹھاس کہاں ہے۔ جواب ہو گا۔ کہ ہر ایک جگہ۔ اسی طرح پر جو دستو ہر ایک جگہ پر ہوتا ہو۔ تو اس کے لئے کہاں کے سوال کا ہر ایک جگہ میں جگہ ہو گا۔ کارن (سبب) یہ ہے۔ کہ کہاں کہنے کا ارتھ کسی ایک جگہ معلوم کرنے کا ہے اس لئے یہ پرسن ٹھیک نہیں ہے۔

سوال۔ اگر ایٹور ہر ایک جگہ میں ہے۔ تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ دودھ میں سفیدی ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ مصری میں مٹھاس ہم زبان سے معلوم کرتے ہیں جواب۔ درحمان دستو کے نظریہ آئے کے چھ سبب ہوتے ہیں پہلا دستو ہماری آنکھ سے بہت نزدیک ہو۔ جیسے سرمہ آنکھ میں بہت نزدیک ہونے کے کارن نظر نہیں آتا۔ دوسرا۔ زیادہ فاصلہ پر ہونے سے آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ تیسرا

بہت تاریک (سو گھم) ہونے سے جیسے پرانا نور مٹھات ذرے ظاہر ہونے پر بھی دکھائی نہیں دیتے۔ چوتھا۔ بہت بڑا ہونے سے جیسے ہالہ پہاڑ۔ پانچواں۔ اندری ارتھات آنکھ وغیرہ میں نقص ہونے کے سبب جیسا آندھے کو دودھ کی سفیدی نہیں دکھائی دیتی۔ چھٹا۔ اتر یعنی درمیان میں پردہ لاحق ہونے سے جیسے ہم دیوار کے اس طرف کی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے۔

سوال۔ ان چھ کارنوں میں سے ہمارے ایٹور کے جاننے کا کیا سبب ہے؟

جواب۔ کیونکہ ایٹور سر دیا پاک ہے۔ اس کارن جیو کے اندر ماہر ہونے سے بہت ہی نزدیک ہے۔ دوسرا بہت ہی شو کشم ہے یہی دو کارن ہیں جن سے ہمیں ایٹور آنکھ سے نظر نہیں آتا۔

سوال۔ جو بہت نزدیک ہو اس کے نظر نہ آنے کا کیا سبب ہے؟
جواب۔ کیونکہ منش کو ہر ایک چیز کے دیکھنے کے لئے پرکاش (روشنی) کی ضرورت ہے۔ اس کارن جب تک فیتر اور دستو کے درمیان میں پرکاش کی کرلیں نہ ہوں۔ تب تک فیتر سے اس دستو کا سبب نہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ سرمہ کو فیتر سے بہت نزدیک ہونے کے کارن آنکھ اور سرمہ کے درمیان پرکاش کی کرلیں نہیں۔ اس لئے اسکا گیان نہیں آتا۔

سوال۔ تو کیا ہم ایٹور کو کسی پرکار جان بھی سکتے ہیں؟
جواب۔ ہم ضرور ایٹور کو جان سکتے ہیں۔

سوال۔ کس پرکار جان سکتے ہیں؟

جواب۔ جس طرح آنکھوں کے سرمہ کو جان سکتے ہیں۔ اسی طرح پریشور کو جان سکتے ہیں۔
سوال۔ آنکھ کے سرمہ کو دیکھنے کے لئے صرف ایک آئینہ کی ضرورت ہے بیشیشہ ہاتھ میں لیا۔ اور آنکھ کا سرمہ نظر آیا۔

جواب۔ جس طرح آنکھ کے سرمہ کو دیکھنے کے لئے بیرونی آئینہ کی ضرورت ہے۔ ویسے ہی ایٹور کے جاننے کے لئے بھی ایک اندرونی آئینہ ہے۔

سوال۔ وہ اندرونی آئینہ کون سا ہے؟

جواب۔ من ارتقاات منش کا دل ایک آئینہ ہے جس سے پریشور کو معلوم کر سکتے ہیں۔
سوال۔ من تو ہر ایک شخص کے پاس ہے۔ تو ہر ایک منش کو ایٹور کیوں نہیں دکھائی دیتا؟

سوال۔ من کیا دستو ہے؟
جواب۔ من وہ اندرونی اور شو کشم ہے جس کے کارن ہمیں ایک سمے میں دو چیزوں کا گیان نہیں ہوتا۔

سوال۔ من پر کرتی سے بنا ہے یا غیر مادی (اپارکرت) ہے۔ وہ نیتہ ہے یا انتیہ ہے؟
جواب۔ من پر کرتی سے بنا ہے۔ انتیہ والا ہے۔ نیتہ نہیں۔

سوال۔ من تو ہر ایک منش کے پاس ہے۔ تو ہر ایک منش کو ایٹور کیوں نہیں دکھائی دیتا؟
جواب۔ اگر آئینہ اور آنکھ کے درمیان میں پرکاش نہ ہو۔ تو آئینہ کی موجودگی میں آنکھ کا سرمہ نظر نہیں آتا ہے۔

سوال۔ من اور ایشور کے درمیان کونسا اندھیرا ہے جس کے سبب ایشور نظر نہیں آتا؟
جواب۔ اودیا کا اندھیرا جب تک ودیا کے پرکاش سے دور نہ ہو تب تک ایشور نظر نہیں آتا۔
سوال۔ اودیا کے دور کرینا آپا کیا ہے؟

جواب۔ ستیہ ودیا۔

سوال۔ کیا کوئی اسیتہ ودیا بھی ہے؟

جواب۔ ودیا شبدگیان کا دوسرا نام ہے۔ اور گیان دو پرکار کا ہوتا ہے۔ ایک اُپتی والے
پدارتھوں کا جانا۔ دوسرے نیتہ پدارتھوں کا جانا۔ جو اُپتی والے پدارتھ ہیں۔ وہ سب گاری
ہیں۔ اس واسطے ان کا جانا بھی پرینامی (بدلنے والا) ہے۔ اسی کو اسیتہ ودیا بھی کہتے ہیں
کیونکہ ستیہ کہتے ہیں۔ نیتہ کو یعنی جو تین کال میں رہے۔ لیکن پرینامی کی ہستی (طاقت) قائم
ہو رہی ہے۔ اس واسطے وہ نیتہ ہے۔

سوال۔ گیان کتنے پرکار کا ہوتا ہے؟

جواب۔ تین پرکار کا ہے۔ ودیا۔ اودیا۔ ستیہ ودیا۔

سوال۔ اودیا کسے کہتے ہیں؟

جواب۔ پدارتھ کے پتھار پتھ تو کوہ جان کر اُٹھا خیال کرنا اودیا ہے۔

سوال۔ اودیا گُن ہے یا درویہ

جواب۔ اودیا گُن ہے۔

سوال۔ اودیا جیو کا سوجھاو گُن ہے یا نیتیک؟

جواب۔ اودیا نیتیک ہے۔ سوجھاو گُن نہیں۔

سوال۔ اگر اودیا نیتیک گُن ہے۔ تو اس کی اُپتی کا کیا کارن ہے؟

جواب۔ اندریوں کی کمزوری اور سنسکار کی خرابی اودیا کی اُپتی کی سکارن ہیں۔

سوال۔ اس کی تشریح کے لئے اودیا کے چار انگ قابل مطالعہ ہیں۔ اودیا سے کس پرکار

کا گیان ہوتا ہے؟

جواب۔ جیتن یعنی گیان والے جیو آتما کو اچیتن پرکرتی کا کارہ جانا نیتہ یعنی انادی وستوؤں

کو اُپتی والی اور اُپتی والی کو انادی سمجھنا شریہ آدی پوتر پدارتھوں کو پوتر اور وکھ دینے والے

پدارتھوں کو سکھ کا کارن اور وکھ کو سکھ سمجھنا اس پرکار کا گیان اودیا کہلاتی ہے۔

سوال۔ ودیا کسے کہتے ہیں؟

جواب۔ جیتن جیو آتما کے گیان کا نام جو اودیا کے گُن سے پرتھک ہو۔ اور جس سے جتنے پرنام

ہوتے جاویں۔ اسی پر کار سے گندھ پھینامی گیان ہو۔ اسے ودیا کہتے ہیں۔

سوال۔ ستیہ ودیا کسے کہتے ہیں؟

جواب۔ جو سر و گویہ ایٹھور کا اپنی نامی گیان ہے۔ جو دیش کال اور ستھو کے بھید سے بدلتا ہے۔ اسے ستیہ ودیا یا ود کہتے ہیں۔

سوال۔ ستیہ ودیا اور ودیا کا بھید کسی درشتاوت سے پہچاننا؟

جواب۔ جس طرح سورج کا پرکاشل مشیوں کے لئے سنا کے آدمی میں ایٹھور لئے اپنی کیا مئے۔ وہ ہر ایک مشیہ کے لئے یکساں ہے۔ لیکن مشیہ کا بنایا ہوا پرکاش چراغ۔ لیمپ۔ گیس بجلی وغیرہ کئی طرح کا ہے۔ وہ ہر ایک گھر کے لئے علاحدہ علاحدہ قسم کا ہے۔

سوال۔ کیا ایٹھور یہ گیان کے بغیر انسان اپنے جیون آدمیش پر نہیں پہنچ سکتا؟

جواب۔ ہرگز نہیں! جس طرح پرکاش کے بغیر آنکھ اپنے کام کو پورا نہیں کر سکتی۔ ایسے ہی بدھی بغیر ایٹھور یہ گیان کی مدد کے اپنا کام نہیں کر سکتی۔

سوال۔ آنکھ کو کام کرنے کے لئے روشنی کی ضرورت ہے۔ خواہ روشنی سورج کی ہو یا لیمپ کی۔ اسی طرح بدھی کو ودیا (علم) کی سہا بٹا چاہئے۔ خواہ مشیہ کی بنائی ہو یا ایٹھور کی۔

جواب۔ جبکہ مشیہ کا جیون آدمیش بہت کمٹھن اور جیون کا وقت (دے) بہت مقطوط ہے۔ اس کارن وہ ایٹھور یہ گیان کے کارن سے ہی کرت کاریہ ہو سکتا ہے جس پر کار کوئی مشیہ

چراغ کو ہاتھ میں لے کر دوڑ کر چل نہیں سکتا۔

سوال۔ کیا سبب ہے کہ انسان سورج کی روشنی میں دوڑ کر چل سکتا ہے۔ اور ویک کی روشنی سے لے کر دوڑ کر نہیں چل سکتا؟

جواب۔ جبکہ ویک کی روشنی ہوا کے جھونکے کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اسی طرح مشیہ کی ودیا ترک دھجت بازی کو سہن نہیں کر سکتی۔ چراغ کے بجھ جانے کا ڈر چلنے والے کو روکتا ہے۔ اور دوڑ تک دیکھنے کی شکلی گاہ ہونا بھی روکنے والا ہے۔ اسی طرح مشیہ کی ودیا کیوں مان لی جاتی ہے۔ جس کو ایمان کہتے ہیں۔ جس بارگ پر ودیا کی سہا بٹا سے

چلے۔ اسے مت کہتے ہیں۔ لیکن مت اور ایمان سے کوئی جیو منفرل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ بلکہ دھرم اور گیان سے پہنچ سکتا ہے۔

سوال۔ مت اور دھرم تو پرینا یاد اپک شبد ہیں؟

جواب۔ ہرگز نہیں! مت کے ارعظ مارگ (راستہ) اور دھرم کا ارتظک بھاوک گن ہے۔

سوال۔ دھرم اور مت کی پہچان کیا ہے؟

گوروشکشا

تال حاتم

کاه ۲۸/۱۱
سوا

سوانی درشنانند سوتی

شکسته

نور محمد

اوم

گوروشکشا

پرانے زمانہ میں جبکہ ویدک شیکشا کا پرچار گوردھل کے ذریعہ سے باقاعدہ طور پر چورہا تھا۔ اور کوئی بھی ان پڑھ اپنے آپ کو براہمن کشتری اور ویش کہا جانے کا مستحق نہ سمجھتا تھا۔ اور بلا سنکاروں کو باقاعدہ طور پر کئے کوئی دوج بن بھی نہیں سکتا تھا۔ کیونکہ دوج شبد کے معنی بھی یہ ہیں۔

॥ हाम्या जन्म संस्काराभ्यां जायतेति द्विजः ॥

جو دو چیزوں سے یعنی جنم اور سنکاروں سے ملکر پیدا ہو۔ وہ دوج کہلاتا ہے۔ اور دوج کو اکثر موقع پر دو جنم یعنی دو دفعہ پیدا ہونے والا کہا گیا۔ پہلا جنم تو مانتا پتا کے سبب سے ہوتا ہے۔ جس سے کل انسان نش جاتی کہلا سکتے ہیں۔ اور وہ سب کے سب شوق ہوتے ہیں۔ دوسرا جنم آچاریہ اور ودیا کے سمبندھ سے ہوتا ہے۔ جس سے دوج ہوتے ہیں۔ گویا اس طریق عمل سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ جس کا اوپنین یعنی جنیو اور ویدار مہر سنکار نہیں ہوا۔ وہ گویا ودیا مانتا کے گرجہ بیٹے عمل میں نہیں گیا۔ پھر اس کا دوج ہونا کیسے ممکن ہے۔ ویدار مہر اور جنیو کے ہونے سے دوج ہوتے تھے۔ لیکن سما ورتن سنکار کے موقع میں دو جوں کے گن۔ کرم۔ سو بھاؤ کی تفریق سے تین بھید ہوتے تھے جن کا نام براہمن کشتری اور ویش ہوتا تھا۔ سما ورتن سنکار اس موقع پر ہوتا تھا۔ جبکہ برہمچاریہ میں برہمت کو پورا کر کے جس کا اس نے اوپنین سنکار کے وقت اس کو جنیو اور برہمت بندھ کہتے ہیں۔ جو پڑ گیا سو پڑ گیا نام سے بھی نام لیا گیا ہے۔ اور ان کو کیا تھا۔ گھر لٹا ہے۔ ان برہمچاریوں کو جو برہمت

دھارن کرتے ہیں۔ سناٹک کہتے ہیں اور وہ تین قسم کے ہوتے ہیں
 ۱۔ وِدیّا سناٹک۔ جو اس بات کا اقرار کرے کہ گوروکل میں جاتا ہے۔ کہ
 جب تک چاروں دیدھیک ٹھیک نہ پڑھ لوں گا۔ تب تک واپس نہیں آؤں گا۔
 ۲۔ برت سناٹک۔ جو اس بات کا اقرار کرتا ہے۔ کہ اتنے سال تک
 گوروکل میں رہوں گا۔
 ۳۔ وِدیّا اور برت سناٹک۔ جو وِدیّا اور برت دونوں کا اقرار کرتا ہے۔
 ہر قسم کے وِدیّا رہتی جب وید بڑھ کر لوٹا کرتے تھے۔ تو ان کو گورو آخوی
 شکشا دیا کرتے تھے۔ جس کا نام انوشاس کہلاتا تھا۔ اس آپدیش کو ہم
 آپنشدوں سے نکال کر پیش کرتے ہیں۔

वेदम नूच्या चार्यो ऽ नैवनासिन मनु शांसि ॥

तैत्तिरीयोपनिषद् अ० १ ११ अनुवाक
 ارکھ۔ وید کو پڑھا کر آچار یہ یعنی گورو وِدیّا رہتی کو بشکشا دیتا ہے۔ اس
 بشکشا کی غرض وِدیّا رہتی کا ٹھیک سنکار یعنی درستی کرنا ہے۔ کیونکہ جس کا
 سنکار ٹھیک ہونے سے دل صاف ہو گیا ہے۔ اسی کو آتما کا گیان ہونا ممکن
 ہے۔ اس واسطے کہا گیا ہے۔

तपसा कल्मषं हन्ति विद्यया ऽ मृतमश्नुते ॥
 ارکھ۔ تپ یعنی نشکام پرہیزگار کے کرم سے دل کے میل کو دور کرتے ہیں۔
 اور گیان سے موکش کو حاصل کرتے ہیں۔ اسی واسطے آپنشدوں میں کہا
 گیا ہے۔

तपसा ब्रह्मविजिज्ञासस्वेति ॥ ॥
 ارکھ۔ تپ یعنی ویدک کرم کا بڑے جوشکام ہو کر جگت کا اوپکار کرتا ہے۔
 اس سے برہم جاننے کی خواہش کر۔ اس واسطے برہم گیان کے حاصل کرنے
 کی واسطے لازمی ہے۔ کہ اول نشکام کرم کو باقاعدہ طور پر کرے۔ اگر گورو کا باقاعدہ
 آپدیش نہ ہو۔ تو ممکن ہے۔ کہ طالب علم اکثر موفقیوں پر وید کے منشاء کے خلاف
 نتیجہ نکال کر دیکھ اٹھا کرے۔ اس واسطے اس تعلیم کا ہونا لازمی ہے۔ رشیوں

کے اس آپدیش سے اس بات کا بھی پتہ ملتا ہے۔ کہ وید پڑھ جانے پر بھی اسی وید کا عطر لینے دھرم کا گیان معلوم کئے بغیر لوٹنا اور شادی کرنا درست نہیں۔ آجکل جو لوگ صرف معمولی دیا کرن پڑھنے پر ہی ویدوں کے جاننے کا ابھیمان رکھتے ہیں۔ جنہوں نے گورو سے دھرم کے گیان کی نسبت بھی دچار ہی نہیں کیا۔ ان کی نسبت کیا کہا جاوے۔ جہاں سادرتن سنکار کے موقع پر ذکر ہے۔ کہ وید کے کہتے ہیں۔ تو پاراسکر گرہیہ سوتر کے ہری ہر مہاشیہ میں اس کا دچار کرتے ہوئے بتلایا ہے۔ کہ

विधि विधेयस्तर्कश्च वेदाः ॥

ارکھتہ۔ یو بھی لینے براہمن اور دھرم شاستر۔ اور ودھیہ یعنی سنگھتا ترک یعنی دشمن شاستروں کو پڑھے بغیر وید کا گیان نہیں کہلا سکتا۔ اور نہ ہی اسے سادرتن سنکار کا حق ہو سکتا ہے۔ لیکن آجکل صرف سوترہت ویدستروں کا اچارن کرنے سے وید پانٹھی کہلاتے ہیں۔ اور دھرم کے گیان سے ترک کو غلطیہ کرنا چاہتے ہیں ان کی نسبت کیا کہا جاوے۔

धर्मं चर ॥ तैत्तिरीयोपनिषद् ॥ १ ॥ ११ ॥

ارکھتہ۔ دھرم کے موافق عمل کر۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ دھرم کیا ہے؟ ہمارا ماننے جو دھرم کے لکشن بیان کئے ہیں۔ ان کو ٹھیک طور پر کام میں لاؤ۔ یادشیشک شاستر میں جو دھرم کی تشریف کی گئی ہے۔ اس کے موافق عمل کرنا۔ سوال۔ دھرم ایک ہے۔ یا انیک ہیں؟

جواب۔ دھرم ایک ہے۔

سوال۔ بہت سے دھرم بتلائے جاتے ہیں۔ جیسے پورانک اپنا دھرم الگ بتلاتے ہیں۔ قرانی الگ۔ کرانی الگ۔ جینی الگ۔ ایسے ہی اور بہت سے دھرم ہیں؟

جواب۔ یہ سب مت ہیں دھرم نہیں۔ دھرم ایک ہے۔

سوال۔ مت اور دھرم میں کیا فرق ہے؟

جواب۔ مت میں آتما کے ساتھ مادی اشیا۔ خدا اور انسان تین چیزوں کا تعلق لازمی ہوتا ہے۔ دھرم میں صرف پر مشور اور جیو آتما کا اپنی صفات سے ہی تعلق

ہوتا ہے۔ کسی مادی شے اور انسان کی ضرورت نہیں۔ جیسے قرآنی مت کعبہ۔ محمد صاحب کا مانتا ہر مسلمان کے واسطے لازمی ہے۔ جیسے خدا کو نہ ماننے والا کافر ہے۔ ایسے ہی محمد صاحب کی رسالت اور کعبہ کو علیحدہ رکھنے والا بھی منکر ہی کہلاتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عزرائیل جو اشرف الموحین ہیں جنہوں نے قرآنی خدا کے کہنے پر بھی آدم کو سجدہ کر کے شرک کرنا جائز نہ جانا۔ ان کو کافر ہی بتلایا ہے۔ ایسے ہی عیسائی مت میں عیسیٰ اور مریم وغیرہ کو ماننا خدا کے ساتھ لازمی رکھا گیا ہے۔

سوال۔ چارے شاستروں میں بھی تو دھرم کے بہت سے لکشن کئے ہیں (اول لکشن)

वेदः स्मृति सदाचारः स्वस्यच प्रियमात्मनः ।

एतच्च तुर्विधं ब्राह्मसाक्षाद् धर्मस्य लक्षणम् ॥

मनु० १२ १२२ ॥

ارکھ۔ (۱) اشرقی وید سنگیتا۔ (۲) سمرتی۔ رشیوں کا اپدیش۔ براہمن۔ اپنشد روشن دھرم شاستر وغیرہ وید انوکول پستک۔ (۳) سداچار آیت و ددانوں کا بیوار اور (۴) ہمنیر (کانشنس) کے موافق کام۔ یہ چار صاف طور پر دھرم کے جہلانے والے ہیں۔

(دوسرا لکشن)

भूति क्षमा दमो स्तेयं शौच मिन्द्रिय निग्रह ।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्म लक्षणम् ॥

मनु० १ ६ १ ६ २ ॥

ارکھ۔ استقلال۔ بردباری بن کو قابو میں رکھنا۔ چوری کا خیال تک نہ ہونا۔ صفا حواسوں کو قبضہ میں رکھنا۔ عقل کو درست رکھنا۔ دودیا کو حاصل کرنا۔ سچ بولنا۔ اور کردہ سے دور رہنا۔ یہ دھرم کے دس لکشن کہلاتے ہیں۔

(تیسرا لکشن)

आर्धं धर्मोपदेशञ्च वेदशास्त्रा विरोधिना । यस्तर्केण

नुसंधत्ते सधर्मं वेद नेतरः ॥ मनु० १२ १२ ॥

ارکھتہ۔ جو رشیوں کا اپدیش کیا ہوا دھرم ہے۔ اور وید شاستر کے موافق ترکوں سے ثابت کیا جاتا ہے۔ اس کے خلاف ہمیں۔ یہ تین لکشن تو منو سمرتی ہی میں دھرم کے لئے ہیں۔ اور بھی بہت سے لکشن ہیں۔

جواب۔ ان تین لکشنوں میں تو کچھ بھی اختلاف ہمیں۔ پہلے لکشن میں تو دھرم کے بتلانے والے پرمانوں کا ذکر کیا ہے۔ جن سے دھرم کا گیان ہوتا ہے۔ گویا دھرم کے پرمانوں کو دھرم بتایا ہے۔ دوسرے میں دھرم کے صحیح لکشن کے ہیں۔ تیسرے میں بھی دھرم کو دھرم سے علیحدہ کرنے کے واسطے ترک کے ذریعہ تحقیقات کرنے کا اپدیش کیا ہے۔ کیونکہ پہلے لکشن میں سمرتی شبد سے رشیوں کے اپدیش کا گرجن کر چکے تھے۔

اب سوال یہ پیدا ہوا۔ کہ اگر کوئی رشیوں کے نام سے کچھ بنا کر اس کو سمرتی بتلانے لگے۔ تو کیا کیا جاوے؟ اس پر کہا۔ کہ جو وید انوکول ترکوں سے ثابت ہو۔ وہی رشیوں کا واکیہ قابل تسلیم ہے۔ کیونکہ رشی کہتے ہیں وید ارکھتہ کے جاننے والے کو۔ وید ارکھتہ کا جاننے والا بھی وید کے خلاف اپدیش ہمیں کرے گا۔ اس واسطے جو وید انوکول ترک کے خلاف ہو۔ وہ آرش واکیہ ہی ہمیں۔ اس طور پر سمرتیوں کو ملاوٹ سے صاف کرنے کا اپدیش کیا۔ اس کے متعلق ایک جگہ اور بھی اپدیش کیا۔

या वेदवाह्याः सूक्त्या वाच्यं काश्च कुदृश्यः ।
सर्वोस्ता निष्कला त्रेत्य तमो निश्चहिताः सूक्ताः ।

अनु० १९२ १६५ ॥

ارکھتہ۔ جو وید کے مضمون سے علیحدہ سمرتیاں یعنی اگیانی لوگوں کا اپدیش ہے۔ جس کو لوگوں نے اپنی شہرت یا اغراض کے پورا کرنے کے واسطے بنایا ہے۔ وہ سب نشہیل ہے۔ اور متوگن یعنی جہالت کی طرف لے جانے والا ہے۔ وید سے علیحدہ سمرتیاں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ جن کا مضمون ویدوں کے خلاف ہے۔ اور اس کا کھنڈن کسی وید منتر سے ہوتا ہے۔ وہ کسی حالت میں ماننے کے لائق نہیں۔ دوسرے وہ جس کی تردید وید منتروں میں ہمیں ملتی۔

اور نہ ہی اس کا ٹول کسی منتر میں پایا جاتا ہے۔ تو ایسی سمرتی اگر ترک کھلاف ہو۔ تو ماننا پڑے گا۔ کہ کسی وید منتر میں اس کی تردید ضرور ہوگی۔ اگر ترک کے موافق ہو۔ تو انومان کرنا چاہیئے۔ کہ وید میں اس کی اجازت ہوگی۔ کیونکہ وید کی باتیں تو گنیاں کا ذریعہ ہیں۔ اور وید ست ویدائوں کا بھنڈا رہے۔
سوال۔ منوکے واکیوں کی ویسٹھا تو ہو گئی۔ لیکن وشیشک درشن میں دھرم کا یہ لکشن کیا ہے کہ

यतो ऽ भ्यो दयेनिः श्रेयससिधिः सधर्मः ॥

वैशेषिक ॥ १ १ १ ३ ॥

اگرچہ۔ جس سے تو گنیاں اور مکتی حاصل ہو۔ وہ دھرم یا جو تو گنیاں کے ذریعہ مکتی کا سبب ہو۔ وہی دھرم ہے۔

جواب۔ تو گنیاں کے ذریعہ مکتی کا سبب دھرم کا معلوم ہونا ہی وید کے موافق ہے۔ کیونکہ شرتی ہی سے تو گنیاں ہوتا ہے۔ اس واسطے شرتی سے جو مکتی کا سبب معلوم ہو۔ وہی دھرم ہے۔ یہی منوکا مطلب تھا۔

سوال۔ یہاں پر تو شرتی کا نام بھی نہیں۔ تم نے کس طرح شرتی کے موافق دھرم بتلایا؟

جواب۔ اس کا اگلا سوترا دیکھو۔ جو تو گنیاں کے موافق دھرم کا بتلایا ہوا وید کو کہتا ہے۔

तदचना दाम्नायस्य प्रामाण्यम् ॥

वैशेषिक ॥ १ १ १ ३ ॥

اگرچہ۔ دھرم کا بتلانے والا ہونے سے یا ایشور کا آپدیش ہونے سے آمانے یعنی وید تو گنیاں کے واسطے پرمان سمجھو۔

سوال۔ میمانسا کار نے دھرم کا لکشن اور کہا ہے۔ دیکھو میمانسا درشن ادھیائے ۱۔ سوترا ۲۔

चोदना लक्षणो ऽर्थो धर्मः ॥

اگرچہ۔ جس میں پریرنا پائی جاتی ہے۔ یعنی جس کے کرنے کی پریرنا ہوتی ہے

وہی دھرم ہے۔

جواب۔ میاں ادرشن میں جو پریرنا بتائی ہے۔ اس کا مطلب سیدھا ہی ہے۔
کہ وید جن کرموں کے کرنے کی پریرنا کرتا ہے۔ وہ دھرم ہیں۔ اس واسطے میاں ادرشن کار کا بھی وہی مطلب ہے۔

سوال۔ چاندوگیہ اپنشد میں دھرم کا یہ لکشن ہے۔

त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञो ऽध्ययनं दानमिति ॥
ارکھ۔ دھرم کے تین دھاگ ہیں۔ ایک یگیہ۔ دوسرا ویدوں کا پڑھنا تیسرا
دان۔ اس کے آگے تشریح بھی کی۔ گیہ کے معنی ہیں۔

प्रथमस्तथा ॥
ارکھ۔ پہلا جو گیہ ہے۔ اس کا ارکھ تپ یعنی کرم کا ڈکڑ کرنا اندریوں کو اپنے
دشمنوں سے روکنا من کو دمن کرنا ہے۔

द्वितीयः चार्यो चार्यं कुल वासी ॥
ارکھ۔ دوسرا برہمچاری بن کر تینوں برتوں میں سے کسی برت کو دھارن
کئے ہوئے گوروکل میں رہ کر جو ودیا کا پڑھنا ہے۔ وہی ادھین ہے۔

तृतीयो ऽत्यन्तमात्मानमाचार्यं कुले ऽवसा-
दयन् सर्वे एते पुण्यलोका भवन्ति ॥

ارکھ۔ تیسرا اپنے آپ کو بالکل گوروکل کے اپن کر دینا یعنی ہمیشہ کیواسطے
نیشٹیک برہمچاری ہو کر رہنا۔ یہ سب پن لوک یعنی سکھ کو حاصل
کرتے ہیں۔

جواب۔ یہ لکشن ان لکشنوں کے اندر آجاتا ہے۔ گیہ وغیرہ جو بقدر کرم کا ڈبے۔
جس کا نام تپ رکھا ہے۔ وہ سب شریچ کے سادھنوں میں آجاتا ہے۔ جیسا کہ
ہاتھ مانو نے شریچ کے سادھنوں میں لکھا ہے۔

अद्विगात्राणि शुद्धान्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति ।
विद्या तपो भ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञानेन शुद्ध्यति ॥

मनु ॥ ५ । १० । ६ ॥

ارکھتے۔ جل سے شریہ کے انگ شدہ ہوتے ہیں۔ اور ست بولنے سدا چلو کرتے
 سے من شدہ ہوتا ہے۔ ودیا اور تپ سے جیو آتا شدہ ہوتا ہے۔ بدھی گین
 لینے وید سے شدہ ہوتی ہے۔ جس تپ کا نام گیہ رکھا تھا۔ وہ شدھی کے اندر
 موجود ہے۔ دوسرا پڑھنا وہ ودیا کے اندر آ جاتا ہے۔ تیسرا آچار یہ کل کشن
 برہما چاری ہو کر رہنا یہ دم کے اندر آ جاتا ہے۔ اس واسطے یہ لکشن منہ کے لکشن
 سے علیحدہ نہیں۔ اس واسطے دھرم ہمیشہ ایک ہے۔ مت لاکھوں ہو سکتے ہیں۔ وہ
 دھرم تنو کے لکھ ہونے دس لکشن والا ہے۔

سوال۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں۔ کہ صرف گیہ ہی مکھیہ دھرم ہے۔ یہ منہ کے لکھ
 دس لکشن اس کے انگ ہیں۔

جواب۔ گیہ ان لکشنوں کے ایک انگ شروع کے اندر آ جاتا ہے۔ بلکہ کل
 کرم کا نڈھی اس میں شامل ہے۔ اس واسطے یہ لکشن اس کے نہیں ہو سکتے۔
 بس دھرم ہی سمجھو۔

वेदप्रतिषिद्धमोऽधर्मस्तद्विपर्ययः ॥

ارکھتے۔ وید نے جو بتلایا ہے وہی دھرم ہے۔ اس کے خلاف اور دھرم ہے۔ پس
 وید وکت دھرم کا ہمیشہ مطالعہ کیا کر۔ چونکہ پڑھے ہوئے وید کا بھول جانا ممکن
 ہے۔ اس واسطے کہتے ہیں۔

स्वाध्याया न्मा प्रमदः ॥ तैत्तिरीयोप० ११११॥

ارکھتے۔ اپنے پڑھنے قابل پشتکوں کے مطالعہ کو کبھی مت چھوڑنا۔ رشیوں
 کے زمانہ میں مطالعہ کی اتنی تاکید تھی۔ آج کل لوگوں نے اسے بالکل نائل کر دیا۔

आचार्याय प्रियं धनमाहुत्य प्रजातन्माचववेत्सी ॥

तैत्तिरीयोपनिषद् १० अनुवाक

ارکھتے۔ آچار یہ لینے پڑھانے والے استاد کی عمدہ چیزوں کے دان سے پوچھا
 کر کے گویا گور و دکشنا دیکھ جس سے کہ تکلفی ہونے کا الزام نہ ہو۔ پرجا کے
 سلسلہ کو مت توڑنا۔ اگر عام طور پر اولاد نہ ہو۔ تو پیریشی گیہ وغیرہ سے اولاد
 پیدا کرنا۔ پرجا لینے اولاد و طرح سے ہوتی ہے۔ ایک تو عورت مرد کے تعلق

سے جیسے بیٹے۔ دوسرے یڈیا اور گورو کے تعلق سے۔ جیسے چلیے۔ جیسے پتا کپتا
دادا اکیدا تا ہے۔ ایسے ہی گورو کا گورو دادا گورو کہلاتا ہے۔ رشی آپدیش کرتے ہیں۔
کہ دونوں سلسلوں کو ختم مت کرنا۔ یہاں تک تینوں قرض جن کا نام دیو رن یعنی
دیوتوں کا قرض۔ رشی رن یعنی رشیوں کا قرض۔ پتری رن والدین کا قرض۔ ان تینوں
کے ادا کرنے کا آپدیش دھرم یعنی کرم کا نڈ کرنے سے دیوتوں کا قرض ادا ہوتا ہے۔
یوڈیا کو پڑھنے پڑھانے سے رشیوں کا قرض ادا ہوتا ہے۔ اور اولاد کے پیدا کرنے اور
ماں باپ کی خدمت کرنے سے ماتا پتا کا قرض ادا ہوتا ہے۔ ان تینوں قرضوں کے ادا
کرنے کا آپدیش کر کے اب اس کو شرح طود پر بیان کرتے ہیں۔ کہ ان سے کبھی
غافل مت رہنا۔ کیونکہ جو اپنے فرائض سے غافل رہتا ہے۔ اس کو ہمیشہ تکلیف
انصافی پڑتی ہے۔

सत्या न्न प्रमदितव्यम् ॥ तैत्तिरीयोप० १।११॥

ارمختہ۔ ست سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ست سے غافل ہونے کے معنی یہ
ہیں۔ کہ کبھی جھوٹ کا استمال نہ کرنا چاہیے۔ بلکہ ہمیشہ ست کے گہرن اور جھوٹ کے
چھوڑنے کے واسطے کمر بستہ رہنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے۔ کہ کبھی بھول کر بھی جھوٹ
نہ بولنا چاہیے۔ کیونکہ وید میں جھوٹ بولنا بہت ہی بُرا بتلایا ہے۔ اور اس کی سزا
بہت ہی سخت ہے۔

असूर्या नाम ते लोका अधो न तमसा वृता ॥

तांस्तु प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनोजनाः ॥

यजु० ۱۵۳۔ ۴۰ ۱۔ ۳۱ ॥

ارمختہ۔ جن اجسام میں سورہ یعنی وید کے گیان کی روشنی کبھی نہیں جاتی۔ اور جو
گیان لینے جہالت سے بہرے ہونے سے اپنی ہستی کا بھی صحیح گیان نہیں حاصل
کر سکتے۔ انہیں آتما لینے کا شنس کا خون کر نیوالے لوگ ایسے جسموں میں جاتے ہیں
چونکہ جو جھوٹ بولتا ہے۔ اسے کا شنس کا خون گرنا پڑتا ہے۔ اس واسطے جھوٹ
کبھی نہیں بولنا چاہیے۔ اس واسطے رشیوں نے بھی کہا ہے۔

नहि सत्या त्वरो धर्मो मान्तात यातकं परम्

اور کھڑے ست سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دھرم نہیں۔ اور جھوٹ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کلب بھی نہیں۔ اس واسطے کبھی ست سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔

धर्मान्न प्रमदितव्यम् ॥ तैत्तिरीये ॥ ११ ॥ ११ ॥
اور کھڑے۔ دھرم لینے اپنے ضروری فرائض سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ بہانے منوجی نے کہا ہے۔

धर्मो एव हतो हन्ति धर्मो रक्षिति रक्षितः ॥

तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो हन्ना धर्मो ह्येवधीत ॥

मनु ० ॥ ८ ॥ १५ ॥

اور کھڑے۔ جو منشیہ اپنے دھرم کو مارتا ہے۔ یعنی فرائض کو چھوڑ دیتا ہے۔ دھرم اسکو مار ڈالتا ہے۔ جو دھرم کی حفاظت کرتا ہے۔ دھرم اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس واسطے کبھی دھرم کو نہیں مارنا چاہیے۔

कुशला न प्रमदितव्यम् ॥ तैत्तिरीयो ॥ ११ ॥ ११ ॥
اور کھڑے۔ اپنے آتما کی ترقی کرینو اے افعال سے کبھی غافل مت ہونا۔ کیونکہ جو آتما اُمتی سے غافل ہوتا ہے۔ اس کا سخت نقصان ہوتا ہے۔ چونکہ گیان کی ترقی کرنے سے آتما کی ترقی ہوتی ہے۔ اور گیان کے تنزل سے آتما کا تنزل ہوتا ہے۔ اس واسطے ہمیشہ گیان کو بڑھاتے رہنا چاہیے۔

भूत्ये न प्रमदितव्यम् ॥ तैत्तिरीयो ॥ ११ ॥ ११ ॥
اور کھڑے۔ پراویکار کے کاموں سے کبھی غافل مت رہنا۔ کیونکہ سنسار میں پراویکار ہی زندگی اور خود غرضی موت ہے جس منشیہ میں پراویکار کا مادہ ہے۔ وہ خود زندہ رہتا اور دوسروں کو زندہ رکھتا ہے۔ اور جو خود غرض ہے وہ خود بھی ناش ہو جاتا ہے۔ اور دوسروں کو بھی ناش کر دیتا ہے۔ اس کے متعلق پرامتائے اگیک مثال دی ہے۔ کہ جس طرح آنکھ۔ ٹاٹھ۔ زبان۔ اور پیٹ وغیرہ اجزاء ہیں جب یہ اپنے واسطے کام کرتے ہیں۔ تب جسم کا ناش ہو جاتا ہے۔ جب پراویکار کرتے ہیں۔ جب ہر ایک دھرم کے واسطے کام کرتا ہے۔ تب زندگی ہوتی ہے۔ آنکھ جس چیز کو دیکھتی ہے۔ اس کو ٹاٹھاٹھاٹھاٹھا ہے۔ یا جو راستہ آنکھ سے نظر آتا ہے۔ اس پر پاؤں چلتا ہے۔ گویا آنکھ

کا دیکھنا ہاتھ ادا پاؤں کے واسطے ہے۔ ہاتھ چیز کو اٹھاتا ہے۔ یا تو منہ میں ڈال دیتا ہے۔ یا جسم پر مل دیتا ہے۔ یا کسی دوسرے کو دیتا ہے جس سے ثابت ہے کہ ہاتھ کا اٹھانا بھی دوسروں کے واسطے ہے۔ اب مکھ میں جو چیز جاتی ہے۔ وہ اس کو چبا کر پیٹ کے حوالہ کر دیتا ہے۔ گویا مکھ کا کام بھی دوسروں کے واسطے ہے۔ اور جو چیز پیٹ میں جاتی ہے۔ پیٹ اس کو رس بنا کر تمام جسم کو بانٹ دیتا ہے۔ جس سے آنکھ۔ ہاتھ۔ منہ اور پیٹ سب زندہ رہتے ہیں۔ اس طرح ہر ایک اندر دوسروں کی واسطے کام کرتی ہے۔ تب زندگی رہتی ہے۔ اس کے برعکس جب سب خود غرض ہو جاویں۔ یعنی آنکھ اپنی محنت کا پھل ہاتھ ادا پاؤں کو نہ دے۔ تو ہاتھ کو کوئی چیز نظر نہیں آئیگی۔ تو ہاتھ اٹھائیگا نہیں۔ منہ میں جائیگی نہ پیٹ میں رس بیگا۔ پس آنکھ بھی رس نہ ملنے سے ناش ہو جائے گی۔ اور تمام جسم بھی سوکھ جائے گا۔ اگر ہاتھ خود غرضی کرے جس چیز کو اٹھائے اپنے ہی پاس رکھے۔ تو بھی نتیجہ وہی ہوگا۔ نہ چیز منہ میں نہ پیٹ میں جائے گی۔ نہ رس بیگا نہ ہاتھ کو مدد ملے گی۔ آخر ہاتھ بھی سوکھ جائے گا۔ اور تمام جسم بھی عزمیکہ کوئی حصہ خود غرضی کرے۔ نتیجہ سب کا موت ہے۔ اس واسطے ہر اد پکار کے کاموں سے کسی غافل نہیں رہنا۔ یعنی بھول کر بھی خود غرض نہیں بننا چاہیئے۔ یہ رشتوں کا پردیش ہے۔

॥ स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् ॥

॥ तैत्तिरीयो ॥ १० अनु ॥

ارتھ۔ اپنی دھرم پستکوں کے مطالعہ اور دھرم کے متعلق دیا کھیاں کرینے سے کبھی غافل مت ہونا۔ کیونکہ مشروں یعنی پڑھنا تو ہو چکا ہے۔ لیکن اکیلے مشروں سے کام نہیں چل سکتا۔ جیسا کہ مہاتما کپل جی نے اپنے سائنکھیہ شاستر میں آپدیش کیا ہے۔

न श्रवण साक्षात् तत्सिद्धिर्मादि वासनाया बलव-

॥ त्वत् ॥ सांख्य ॥ २ ॥ ३ ॥

ارتھ۔ مکتی کا سبب جو تو گیان ہے۔ نہ صرف شاستروں کے سننے ہی سے ہوگا۔ کیونکہ ہمیشہ کے سنگار جو کہ ادویا کے سبب سے پیدا ہو رہے ہیں۔ بہت بل واسے

ہیں۔ اس لئے رات دن پڑھے ہوئے کو منن کرنا یعنی خود کر کے دھارنا چاہیے۔ اور شاستروں کا جو اصل مطلب ہے۔ اس کو نکال کر دل میں رکھنا چاہیے۔ اسی واسطے وید کے چار کا نڈ رکھے ہیں۔ اول گیان کا نڈ۔ دوسرے کرم کا نڈ۔ تیسرے اپاسنا کا نڈ چوتھے وگیاں کا نڈ۔ رگ وید گیان کا نڈ ہے۔ یجر وید کرم کا نڈ۔ سام وید اپاسنا کا نڈ۔ اور اتھرو وید وگیاں کا نڈ۔ ایسے ہی برہمچریہ آشرم گیان کا نڈ ہے۔ اور گرہستھ آشرم کرم کا نڈ۔ بان پرست آشرم اپاسنا کا نڈ۔ اور سناس آشرم وگیاں کا نڈ۔ جاگرت اور ستھا گیان کا نڈ ہے۔ سوپن اور ستھا کرم کا نڈ۔ مہشتی اور ستھا اپاسنا کا نڈ ہے۔ اور تریا اور ستھا وگیاں کا نڈ۔ اسی واسطے رشیوں نے یہ نیم قائم کر دیا ہے۔ کہ رشیوں کو صرف شردن پر سنتوش نہ کر کے منن۔ مذہبی دھیان اور ساکشات کا کرنا ضروری ہے۔ اور اسی سے نمکتی حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہاتھمایا گوک رشی برہارنیک انپنشد میں مہتری اور پیش کرتے ہیں۔

आत्मा वा अरे दृष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो
निदिध्यासितव्यः मैत्रेय्यात्मनि व्यस्य वै दृष्टे
श्रुते मने विज्ञात इदं सर्वं विदि ॥ सू ॥

बृहदारण्यको. ॥ ५. १. ६ ॥

اگرچہ۔ اے مہتری آتما دیکھنے کے لائق ہے۔ اس کو مزور دیکھنا چاہیے۔ اس کے دیکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ پہلے شردن کرنا۔ پھر منن یعنی رات دن دھارنا چاہیے۔ اور چارے آتما اور انا تم پدارتھوں کو الگ الگ کر کے ہر دین میں قائم کرنا چاہیے۔ اس سے ساکشات درشن ہو ہی جائیگا۔ اے مہتری! صرف آتما کے درشن سے یعنی آتما کے شردن۔ منن۔ اور مذہبی دھیان کرنے سے جو وگیاں ہوتا ہے اس سے مست گیان ہو جاتا ہے۔ یعنی منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے۔ سوال۔ آتما کو شردن۔ منن۔ مذہبی دھیان کس طرح کیا جائے؟

श्रोतव्यः श्रुति वाक्येभ्यो मन्तव्यं चोपपत्तिभिः ।

मन्त्वा सततं ध्येयं एते दर्शने हेतवः ॥
جواب۔ اگرچہ۔ وید کے واکوں سے آتم گیان کو ستا چاہیے۔ اور اس کو

دیلوں سے بار بار تحقیقات کرنا چاہیے۔ کہ شرقی نے جو یہ آپدیش کیا ہے ست ہے یا است۔ جب ست نشہ ہو جاوے۔ تب اس کو ہر وقت دھیان کرنا چاہیے۔ یہی درشن کے اسباب ہیں۔

سوال۔ جب دیدارِ شیور کا گیان ہے۔ تو اسکو ست است و چارنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور اس میں دلیل کو دخل کیوں دیا جائے؟

جواب۔ اگرچہ دیدارِ شیور کا گیان ہونے سے اس میں است ہونا ممکن نہیں۔ اور نہ ہی دلیل کے دخل کی ضرورت ہے۔ لیکن دیدارِ تھ انسانوں نے کہا ہے جب میں غلطی کھا جاتا ممکن ہے۔

سوال۔ آتما نراکار ہے۔ اس کا جو بار بار دھیان کرنا بتلایا ہے۔ وہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ کیونکہ دھیان تو ساکار کا ہی ہو سکتا ہے۔ جس کا روپ نہ ہو۔ اس کا دھیان کیسے ہو سکتا ہے؟

جواب۔ دھیان ساکار کا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ دھیان کرنے والا جو آتما نراکار ہے۔ اگر کہو دھیان من سے کرنا ہے۔ اور من ساکار ہے۔ اور اپنی پدارتھوں کا گیان ہوگا۔ جو اندریوں کے وشے ہیں۔ تو یہ کہنا ٹھیک نہیں۔ کیونکہ من چیزوں کا گیان اندریوں سے گہن کر کے جو آتما تک لے جاتا ہے۔ ان کے گنوں کو ہی لے جاتا ہے گن نراکار ہیں۔ اس واسطے جو آتما کے نراکار ہونے سے ساکار پدارتھوں میں بھی نراکار گنوں ہی کا دھیان ہوتا ہے۔ لیکن ساکار پدارتھ میں من قائم نہیں ہوتا ہے۔ اس واسطے ساکار پدارتھ میں دھیان ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ دھیان کا یہ لکشن کیا ہے۔

ध्यानं निर्विषये मनः ॥

ارتھ۔ دھیان اُسے کہتے ہیں۔ جب من اندریوں کے وشعیوں سے علیحدہ ہو جائے۔ لیکن ساکار پدارتھ اندریوں کا وشے ہونے سے ان میں چیت کا قائم کرنا دھیان ہی نہیں ہو سکتا۔ اور نہ ہی ان میں من قائم ہو سکتا ہے۔ کیونکہ من کا خاصہ ہے۔ کہ وہ چیز کو معلوم کر کے آگے چل دیتا ہے۔ ہر ایک ساکار چیز محدود ہے۔ اس واسطے من اسکو معلوم کر کے فوراً آگے چلا جائے گا۔ چونکہ من کا یہ بھی خاصہ ہے۔

کہ وہ بغیر انتہا تک پہنچے واپس نہیں آتا۔ اس واسطے ساکار پیدا یقینوں کی حمد
پا جانے سے من ان میں قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ صرف نیکار پر مائے گنوں کے
انت ہونے سے من ان کی حد پانے سے مجبور ہو کر تھک کر وہیں قائم ہو جاتا ہے۔
ساکھہ روشن میں ہاتھ کیل جی نے دھیان کا یہ لکشن کیا ہے۔

रागो पहति ध्यानम् ॥ सां० ३ । ३० ॥

ارکھ۔ آتم گیان کے روکنے والی چپر کرتی کا دیکاروشیوں کی خواہش ہے جس حالت میں اُن کا ناش ہو جاتا ہے۔ اس حالت کا نام دھیان ہے۔ اب سوچنا چاہیے کہ ہر ایک ساکارپدارکھ تو پر کرتی کا دیکار ہے۔ اس میں دل لگانا تو پر کرتی سے پیدا شدہ وشیوں کا ناش کہلا ہی نہیں سکتا۔ اس واسطے جو لوگ کہتے ہیں کہ دھیان ساکار کا ہوتا ہے۔ وہ دھیان کے لکشنوں سے بالکل ناواقف ہیں۔ ورنہ دھیان بڑا کار کا ہی ہو سکتا ہے۔

येव पितृ कार्यभ्यां न प्रमदित व्यस्त ॥

तैत्तिरीयोपनिषद् । अ. १ । अनु-११॥

۹۹۱۱۔ ۱۳۰۶ء
ارکھ۔ دیو کاریہ اریختات دیو گیہ اد پتری کاریہ یعنی پتری گیہ ہے کبھی غافل مت ہونا۔ دیو گیہ سے مراد دودالوں کی سیوا اور ان کو ہوتر آدی کر مہیں کیونکہ دیوتاؤں قسم کے ہیں۔ ایک جڑ۔ دوسرے چیتن لم جڑ دیوتا تو تیش دیوتوں میں سے ہیں۔ ۸ وٹو۔ ۱۱ رڈ۔ ۱۲ آدتیہ۔ گیہ۔ بجلی۔ ان تیش کے اندر جو آتما چتین ہے۔ اور دوسرے چیتن دو دالوں کا نام ہے۔ جیسا کہ شتہ چھ براہمن میں لکھا ہے۔

विद्या ॐ सोहि देवाः ॥

11 : सा हि देवाः ॥
 ارکھے۔ ویدوان ہی دیوتا کہلاتے ہیں۔ ویدوانوں کے سرے کوئی دوسرے جیتن
 دیوتا نہیں ہیں۔ اس واسطے ان تیتس دیوتوں میں جیو کو شامل کر لیا ہے۔
 سوال۔ لوگ تیتس کو ویدوتا مانتا تھے ہیں۔ تم تیتس کہتے ہو۔ تمہارے اس
 کہنے کو کس طرح تسلیم کیا جاوے۔ اگر کوئی پرمان یا دلیل ہو۔ تو پیش کرو۔
 جواب۔ بردھارنیک اپنشد میں یا گولک رشی سے پوچھا۔ کتنے دیوتا ہیں۔

त्रयस्त्रिंशदित्येति ॥ बृह० अ० ३ । ६ ॥

ارتھ - تین دیتا ایک اوم بہا دیو ہیں۔

कतमेत्रे त्रयस्त्रिंशदित्येति वसवः एकादश

रुद्रा द्वादशादित्यास्त एकत्रिंशदित्यश्चैव

प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिंशदित्येति ॥

ارتھ - وہ ۳۳ دیوتا کون سے ہیں۔ آٹھ وسو۔ گیارہ رُدر۔ بارہ آدیۃ۔ ایک

ابذر۔ ایک پر جاتی۔ یہ سب مل کر ۳۳ ہو جاتے ہیں۔ ۳۳ دیوتا۔

سوال - آٹھ وسو کون کون سے ہیں؟

جواب - اگنی۔ پرتھوی۔ دایو۔ اترکش۔ آدیۃ۔ دیو (دو)۔ چنرما۔

بکشریہ آٹھ وسو ہیں۔

سوال - گیارہ رُدر کون سے ہیں؟

جواب - دس پڑان گیا مہول جیو آتما۔

سوال - بارہ آدیۃ کون سے ہیں؟

جواب - سال کے بارہ بیسے۔

سوال - ابذر کون ہے؟

جواب - بھلی ہی ابذر ہے۔

سوال - پر جاتی کون ہے؟

جواب - گج پر جاتی ہے۔

سوال - مشن پتھ براہمن میں جو دیوان کا نام دیوتا بتاتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں۔

بلکہ دیوان دیوتا کی تعریف کے واسطے کہا گیا۔ مطلب یہ ہے۔ کہ دیوتا کیانی ہوتے

ہیں۔ اکیانی نہیں ہوتے۔

جواب - اگر آپ فزا غور سے سوچیں گے۔ تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ کہ دیوانوں کو دیوتا

کہتے ہیں۔ جیسے براہمنوں کو بھو دیو کہتے ہی تھے۔ علاوہ اس کے سوچنا چاہیے۔ کہ

چنین دھرم کار کا انادی مانا گیا ہے۔ ایک جیو آتما۔ دوسرے پر آتما۔ تو ہر ہی نہیں

سکتے۔ کیونکہ وہ ایک ہے۔ اور دیوتا انیک ہیں۔ اس واسطے دیوتا جیو ہی ماننے

کا پھل کیا ہے۔ یہ شاستروں کے موافق ہے یا نہیں۔ اندر سے کائنات اس کے خلاف تو نہیں کہہ رہا۔ بعض لوگ یہ اعتراض کریں گے۔ کیا گورد کوئی خرابی کرتا تھا۔ جس کو یہ شک ہوا۔ کہ ردیارتھی اس کی تقلید نہ کرے۔ اس کا جواب یہ ہے۔ کہ رشی لوگ ابھی جانی نہیں تھے۔ وہ جانتے تھے۔ کہ ہر ایک جیواں کی ہے۔ اس سے غلطی ہونا ممکن ہے۔ اور بڑوں کی تقلید عام طور پر ہوتی ہے۔ جیسے مہاتما کرشن جی نے گیتا میں لکھا ہے۔

यद्य चरति श्रेष्ठस्तत्त देवे तरो जनः ।

सद्यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥

भागवद्गीता ۱۳/۱۲۹ ॥

اگر تھو۔ جو کچھ کام بزرگ لوگ کیا کرتے ہیں۔ ان کے پیروکار بھی ویسے ہی پیوار کرتے ہیں۔ کیونکہ جس کی ہمارے دل میں عزت ہے۔ اس کے سب ہی پیوار ہیں اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ اور عام لوگ اسی کو مثال دے کر پران قائم کرتے ہیں۔ اور اس کے مطابق چلتے ہیں۔ جیسا کہ آج کل عام طور پر لوگ ہر ایک خراب کرم کو سناٹن دھرم کے نام پر کرتے ہیں۔ مثلاً مندروں میں رنڈیوں کا ناچ ہوتا ہے۔ اگر کسی ہندو سے کہا جائے۔ کہ تم یہ کیا اترتے کرتے ہو۔ تو وہ فوراً جواب دیگا۔ کہ ماہ سدا سے چلا آتا ہے۔ کیا بڑے بیوقوف تھے جو کرتے تھے۔ اگر کہو کہ دواہ شادی کے موقع پر ناچ اور باگ بازی آتش بازی وغیرہ سے باز آؤ۔ اس سے بہت نقصان ہے۔ تب بھی یہی جواب ملیگا۔ کہ دواہ جی سناٹن سے چلا آتا ہے۔ یہ نئی عقل والے پیدا ہو گئے۔ جو بزرگوں کی ریت کو توڑنا چاہتے ہیں۔ بھائی ہم سناٹن ریت کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ غرضیکہ اس طرح کی تمام خرابیاں بزرگوں کے نام سے جائز قرار دی جاتی ہیں۔ اس خرابی کو دور کرنے کے لئے رشیوں نے کہا تھا۔ کہ ہماری علم و عقل کے موافق باتوں پر عمل کرنا خلاف پرست کرنا۔ کیونکہ اس حالت میں غلطی سناٹن دھرم کی ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی نے غلطی سے کوئی خرابی کی۔ اولاد نے تقلید شروع کر دی۔ پس وہ سناٹن دھرم ہو گیا۔

येके चास्माच्छ्रेयां सो ब्राह्मणाः तेषां त्वया

सनेन प्रश्वसितव्यम् ॥ तैत्तिरीय १.१.११ ॥
 ارکھ - جو ہم سے بزرگ آپاریہ وغیرہ دیدوں کے جاننے والے ہیں۔ ان کا توڑنے
 آسن وغیرہ سے اور ہر قسم کے دان سے ڈکھ دو کرنا جہاں وہ نظر آویں۔ ان کی
 تکلیف دو کر کرنے کے واسطے ہمیشہ پُرشارکھ کرنا اور ان کی صحبت سے بالکل
 علیحدہ رہنا ان کے شرک سے فائدہ اٹھانا یہ مطلب ہے۔

प्रदद्या देयम् ॥ तैत्तिरीय १.१.११ ॥
 ارکھ - جو کچھ دینا وہ ان کی عزت کرتے ہوئے شردھ سے دینا۔ جو بزرگوں میں عزت کا
 خیال کرنا ہے۔ وہی شردھ ہے۔

प्रदद्या देयम् ॥ तैत्तिरीय १.१.११ ॥
 ارکھ - بے عزت کر کے مت دینا۔ جہاں وہ والوں میں اشر و عا پیدا ہوتی ہے۔
 اور ان کو نکال سمجھ کر دان دیا جاتا ہے۔ اس میں وہی کی بے عزتی ہونے سے
 سخت نقصان ہوتا ہے۔

प्रिया देयम् ॥ तैत्तिरीय १.१.११ ॥
 ارکھ - اپنی دولت کے بڑھنے کے خیال سے دینا چاہیے۔ کیونکہ دوداؤں کی
 عزت کرنے سے ان کا سنگ پیدا ہوتا ہے۔ اور اس سے غراب عادت چھوٹ کر
 دولت و عزت دونوں میں ترقی ہوتی ہے۔

हिया देयम् ॥ तैत्तिरीय १.१.११ ॥
 ارکھ - شرم کے خیال سے دینا چاہیے۔ کیونکہ جس کے گھر سے مانگنے والا خالی
 جاتا ہے۔ اس کی زندگی موت کے برابر ہے۔

मिया देयम् ॥ तैत्तिरीय १.१.११ ॥
 ارکھ - ادھر م کے خوف سے دینا چاہیے۔ کیونکہ اتھی اگر گھر سے بھوکھا جائیگا۔
 تو بھاری پاپ ہوگا۔

संविदा देयम् ॥ तैत्तिरीय १.१.११ ॥
 ارکھ - دوستی پیدا کرنے کے خیال سے دینا۔ کہ جس کا میں اور پکار کروں گا وہ
 میرا ہوتے ہو جائیگا۔ اور میرے ہونے سے بہت فائدہ ہے۔

अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वावृत विचिकित्सा

वास्यात् ॥ तैत्तिरीय ० अ० १ अनु० ११ ॥

ارکھ۔ اگر تجھ کو مشرت یعنی وید وکت سمارت یعنی سوسائی کے قواعد کے کاموں میں کبھی شک ہو جاوے۔ کہ فلاں کام کس طرح کرنا چاہیے۔ اس کا ادھکار تجھے ہے یا نہیں۔ کس وزن اور کس اوستھا میں اس کرم کا ادھکار ہوتا ہے۔ یہ خیال رہے۔ کہ دنیا میں دو قسم کے کام ہیں۔ ایک تو وہ جن کا اپدیش ویدوں میں ہے۔ جیسے پنج گیکہ کرنا۔ اور پراو پکار کے واسطے دوسری قسم کے گیکہ کرنا۔ ویدیا کو حاصل کرنا۔ دوسرے وہ کرم جو وید کے مخالف ہیں۔ اور شیویوں نے سوسائی کو باقاعدہ طور پر چلانے کے لئے قائم کر دیئے۔ جنکو سمارت کرم کہتے ہیں۔ جیسے سولہ سنسکار وغیرہ دنیا داری کے متعلق جتنے نیم ہیں۔ یہ سب کرنے ضروری ہیں۔ لیکن مشرت کرم ہمیشہ ایک سے رہتے ہیں۔ اور سمارت کرم دلش کال اور اوستھا کے لحاظ سے اکثر بدلتے رہتے ہیں۔ جیسے بتلایا۔ کہ اوپنین سنسکار پانچویں برس یا آٹھویں برس کرے۔ تو براہمن بن سکتا ہے۔ اسی طرح اب شک کے دور کرنے کا علاج بتلاتے ہیں۔

ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः युक्ताः युक्ताः अलक्ष्णाः

धर्म कामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तन्त तथा तत्र

वर्तन्ते ॥ तैत्तिरीय ० अ० १ अनु० ११ ॥

ارکھ۔ اس زمانہ میں جو براہمن شیک شیک و چار کرنے کے لائق کرم میں لگے ہوئے ہوں اور دوسروں کو ست اپدیش کرنے والے کرودھ وغیرہ سے متبرا ہوں۔ اور جن کا منزل مقصود دھرم ہی ہو۔ یعنی لوہہ اور کام سے متبرا ہو کہ صرف دھرم میں ہی اپنا جینا خرچ کرتے ہوں۔ اس کام میں جس میں شک پیدا ہوا ہے۔ جس طور پر وہ لوگ کرتے ہوں اسی طور پر تم بھی کرنا۔ اب یہاں شک پیدا ہو گا۔ کہ براہمن کسے کہتے ہیں۔ کیونکہ جب براہمنوں کے کرموں کو دیکھ کر ان کے موافق کرم کرنے کا گھوٹنے اپدیش کیا۔ تو براہمن کا لکش یہی معلوم کر لینا چاہیے۔ جس سے دھوکا نہ ہو۔ کیونکہ اگر کوئی اپنی غلطی سے بھی کسی کرم میں ناکامیاب ہو۔ تو لوگوں کو اس کرم میں شر دھا گھٹ جاتی ہے۔ براہمن کے لکش یہ ہیں۔

शौचमास्ति क्यमभ्यासो वेदेषु गुरु पूजनम् । प्रियाति-

चित्त्वमिज्याच ब्रह्मकायस्य लक्षणम् ॥ मनु० ॥

ارٹھ۔ جس کا ذاتی خاصہ ہی پاکیزگی کو پیار کرنا ہو۔ اور منو کے قول کے موافق شریز
من۔ بدھی۔ اور آتما کو پاک رکھنا ہو۔ آستک ہو۔ آجکل لوگ صرف زبان سے ایشور
کے ماننے والے کو آستک کہتے ہیں۔ لیکن یہ ٹھیک نہیں۔ بلکہ آستک وہ ہے۔ جو
پورب جنم کے کرموں کے پھل پر اربدھ کو ایشور جنموں کے موافق اس جنم کے بھوک کا
سبب سمجھ کر بھوک کے بدلے میں کبھی ترش اڑھ نہ کرے۔ بلکہ اپنے ارادہ کی بلند چڑائی
کو ہمیشہ کر تو یہ کی طرف لگائے رہے۔ جو شخص بھوک کے بدلنے کے واسطے محنت کرتا
ہے۔ یا تو وہ یہ نہیں مانتا۔ کہ میں کرموں کا پھل بھوگئے آیا ہوں۔ جن کرموں کا پھل
اس جنم میں بھوگئے کے واسطے ایشور نے جنم دیا ہے۔ ان کا بھوک ملنا لازمی ہے۔
یا اسے یہ خیال ہے۔ کہ میں اپنی محنت سے ایشور کے حکم کو بدل سکتا ہوں۔ دونوں
حالتوں میں نا استک ہو جاتا ہے۔ بس جو بھوک کے بدلنے کے واسطے محنت نہ کر کے
کر تو یہ کے پورا کرنے کے واسطے ہر وقت لگا رہے۔ اور جسم کے تمام کام پر اربدھ پر چھوڑ
دے۔ اور آتما کی ترقی میں پوری محنت کرے۔ وہی آستک ہے۔ جو رات دن دیرونی
کا اچھا پس کرتا ہے۔ یعنی ہمیشہ مطالعہ میں لگا رہتا ہے۔ اور گورو کا پوجن کرتا ہو کیونکہ
جس کی تسلیم سے وہ براہمن بننا ہے۔ اس کی پوجا نہ کرنے سے کر گھٹنا لازمی ہے۔ رو
کر گھٹنی لینے احسان فراموش کبھی براہمن نہیں بن سکتا۔ اب دنیا کی تواریخ میں یہ تو
پائے گئے۔ کہ بیٹوں نے لالچ سے باپ کو قید کیا۔ مار ڈالا۔ لیکن کسی رشتی لئے اپنے گورو
کی مخالفت کی ہو۔ اس کا ثبوت کہیں نہیں ملیگا۔ سب کے ساتھ پیار رکھنا اور بیٹھا بولنا
ہو۔ کبھی کدوی نفلوں سے کام نہ لے جیسا کہ لکھا ہے۔ اگرچہ ست بولنا لازمی امر ہے لیکن
اس کو بھی اچھے نفلوں میں ادا کرے۔

सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् मा ब्रूयात् सत्यमप्रियम् ॥

मनु० १४ १३८ ॥

ارٹھ۔ ہمیشہ ست بولو۔ لیکن ست کو پیار سے الفاظ میں ادا کرو۔ مثلاً ایک کانے
آدمی سے کہا جاؤ کہ ادا کا سنا۔ بڑی آنکھ کیسے جاتی رہی مگر یہ ست ہے۔ لیکن پیارا

ہیں اگر اسی کو ان الفاظ میں ادا کیا جاوے۔ کہ بھائی صاحب! آپ کی آنکھ کو کس طرح نقصان پہنچا۔ تو اس سے آستے کچھ برا نہ معلوم ہو گا۔ اس واسطے براہمن کو سب کے بھلے کی بات ایسے لفظوں میں کہنی چاہیے جس سے دل نہ ٹسکے۔ اتنی لینے بھانوں کا ستکار کرنے والا ہو۔ اور نیتہ اگنی ہو تر آدی پنج یگیوں کو کرنے والا ہو۔ یہ براہمن کے شریکے لکشن ہیں۔ مطلب یہ ہے۔ کہ جو نا پاک رہتا ہے۔ جو آستک نہیں چل کیٹ سے دھن کما تہے۔ جو بد دل کے پڑھنے کا اچھا پس نہیں کرتا۔ وہ براہمن نہیں۔ مہاتما منونے بھی لکھا ہے۔

यो नाधी त्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते धमश्च । सजीवः ।

नैव बूद्धत्वमाहुमच्छति सान्वयः ॥ मनु० २। ۱۹۬۵ ॥
 ارکھ۔ جو دوج یعنی براہمن کشتری ویش کہلاتا ہوتا وہ پڑھنے کو چھوڑ کر اور کاروں میں محنت کرتا ہے۔ وہ جیتے ہی ٹوڑ ہو جاتا ہے۔ جو گورو کا پوجن نہیں کرتا۔ جو سب کے بھلے کی بات نہیں کہتا۔ جو بھان نوازی نہیں کرتا۔ اور نیتہ پنج یگیہ نہیں کرتا۔ وہ براہمن نہیں۔ اور بھی لکشن لکھتے ہیں۔

शान्ता सन्नासु शीलान्न सर्वं भूतहिते रता । क्रोधं

कलुषं न जानन्ति एतद् ब्राह्मण लक्षणम् ॥

ارکھ۔ شانت لینے جس کا دل صبر سے چھرا ہو۔ کسی قسم کی خواہش یا نفرت نہ ہو۔ جس کا چال چلن عمدہ اور جو لوگوں سے پریم کے ساتھ ملنے کا عادی ہو۔ اور جو کل جیروں کے بھلے میں لگا ہوا ہو۔ اور جو غصہ کرنا جانتا ہی نہ ہو۔ لینے جس کو کسی حالت میں بھی کر دودھ نہ آئے۔ یہ براہمن کے لکشن ہیں۔ جو ستمنوش نہیں رکھتا۔ جس کا چال چلن اچھا نہیں۔ اور جو لوگوں سے پریم سے برتاؤ نہیں کرتا۔ جو سب کے بھلے کے کاموں کے کرنے کی محنت نہیں کرتا۔ اور جو زیادہ غصہ کرتا ہے وہ براہمن نہیں۔

स न्योपासनं गीलथा सोम चितो दृढ व्रतः ॥

समः स्वधु परेषु एतद् ब्राह्मण लक्षणम् ॥

ارکھ۔ جو در سب دھیاء و فیرو پنج یگیہ کرنے کا عادی ہے۔ جس کا دل دوسروں کی تکلیف کو دیکھ کر جھلکھل جاتا ہے۔ لینے جو بہت نرم دل ہے۔ جس کا برت لینے وعدہ کسی حالت میں نہیں کرتا ہے۔ اور جو اپنے اور دیگر لوگوں کو ایک سا سمجھتا ہو۔ یہی

براہمن کے لکشن ہیں۔ جو ان کے خلافت پر تاؤ کرتا ہے۔ وہ براہمن کسی طرح کہنا ہی نہیں سکتا۔

سوال۔ کیا براہمن کے بیٹے کو براہمن نہ کہنا چاہیے؟

جواب۔ کسی کا بیٹا ہو جس میں یہ گن پائے جائیں۔ وہ براہمن ہے۔ ہم چھپے بتلا چکے ہیں۔ کہ بغیر سنہ کاروں کے کوئی دوج نہیں کہلا سکتا۔ پھر بغیر گن کرم سوجھاؤ کے کوئی براہمن کس طرح بن سکتا ہے۔

سوال۔ جس طرح آم کے پیر سے آم ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح براہمن کیج سے براہمن پیدا ہوگا۔

جواب۔ براہمن اگر جاتی ہوتی۔ تو ممکن تھا۔ لیکن وہ ممکن ہے۔ جو کہ گن کرم سوجھاؤ سے بدل سکتا ہے۔

سوال۔ براہمن جاتی ہے ایسا ہی اکثر لوگ مانتے ہیں۔ فشیہ جاتی سامانیہ ہے۔ اور براہمن ریشیش جاتی ہے۔

جواب۔ یہ خیال صحیح نہیں۔ کیونکہ جاتی کے لکشن نہیں پائے جاتے۔ جیسا کہ بہاتا گوتم منی نے نیلے روشن میں جاتی کا لکشن کیا ہے۔

सामान प्रसवामिका जातिः ॥ मध्या. २।२।७९॥
 ارکھ۔ جب بہت سی چیزوں کے دیکھنے سے ایک سی بذی پیدا ہو۔ تو اس کے سبب کا نام جاتی ہے۔ جس کا نشان یہ ہوتا ہے۔

प्राकृते जीति लिंगारव्या ॥ स्याय. १२।२।७९॥
 ارکھ۔ اگر کسی لینے شکل جاتی کا نشان ہوتا ہے۔ اگر آپ براہمن گشتری دیش شور وغیرہ کے آکار کے لکشن علیحدہ علیحدہ کر کے سب براہمنوں میں گھٹائیں تب کہنا صحیح ہو کہ براہمن جاتی ہے۔ بلا براہمن کے جسم کی خاص شکل مقرر کئے ہوئے براہمن جاتی ثابت نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے رشی کی مراد براہمن نام رکھنے والوں سے نہیں بلکہ براہمن کے گن رکھنے والوں سے ہے۔

अथास्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणः समर्शिनः ।
 युक्ताऽयुक्ताऽप्रलक्षद्धर्म कामाः स्यु यथातेतेषु

वेर्तेरन नथीते पुवर्तेया ॥ तैतरी० ३० १७३नु० ११॥
 ارٹھ۔ اگر کسی شخص نے کسی پر کوئی دوش لگایا۔ اور اس کی اصلیت میں شک
 ہو۔ جو اس کے فیصلہ کے واسطے بھی جیسا اس دیش کے برائے جو دچا شکستی دے
 جن کو دھن کی خواہش لینے لالچی نہ ہوں گا ہی نہ ہوں۔ جیسا وہ برتاؤ کریں۔ ویسا
 تم بھی برتاؤ کرنا۔ کیونکہ سداچار میں لالچی اور شہوت پرست آدمیوں کی روش
 کسی حالت میں بھی شامل نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ وید میں لکھا ہے۔

हिरण्यमयेन यात्रेण सत्यस्या षहितम्मुखं
 तत्त्वं पूषन्ना याचतु सत्यधर्माय दृष्टये ॥
 ईषोपनि० १४ ॥

ارٹھ۔ چکدار چیزوں کے آدن سے سچائی کا مکہ ڈھینا ہوا ہے۔ مطلب یہ
 ہے کہ جس کو چکدار چیزوں کی خواہش ہے۔ وہ کسی طرح سچائی کو معلوم نہیں کر سکتا۔
 گو اس وقت ہر ایک مذہب میں ست بولنا دھرم اور اس کے خلاف کہنا ادرہم
 سمجھا جاتا ہے۔ لیکن تمام مذہبوں میں جھوٹ بولنے والوں کی کثرت پائی جاتی ہے۔
 اس کا سبب صاف طور پر لالچ اور خواہش نفسانی معلوم ہوتا ہے۔ آج کل ہر امن ٹھٹ
 ویدوں کے خلاف پرائوں کی کھتاؤں پر کیوں زور دیتے ہیں۔ روپیہ کے لئے تین من۔
 دھن گودھی کے اپن کرنے کی ودھی وید میں تو مل ہی نہیں سکتی۔ پچھری میں جا کر
 گواہ لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں۔ روپیہ کے لئے وکیل لوگ جھوٹے مقدمے کیوں
 لیتے روپیہ کے لئے دودکا نڈار لوگ جھوٹے کاغذ کیوں بناتے ہیں۔ روپیہ کے لئے چور
 چوری کیوں کرتے ہیں۔ روپیہ کے واسطے ڈاکو سینکڑوں خون کیوں کرتے ہیں۔ روپیہ
 کے لئے غرضیکہ اس چکدار روپیہ کی خواہش نے دنیا کو ست سے گرا دیا۔ دوسرا کام یہ
 ہے کہ جس کے سبب سے بڑے بڑے دھرم دیو ہی دھرم سے گر جاتے ہیں۔ مہاتما گاندھی
 سے کسی نے کہا تھا۔ دنیا میں زیادہ دیکھی کون ہے۔ انہوں نے جواب دیا۔ کہ جس کو
 زیادہ خوف ہو۔ پھر سوال کیا۔ کہ زیادہ خوف کس کو ہوتا ہے۔ جواب ملا۔ دولت
 والوں کو۔

पुत्रादपि धनभाजो ममीति सर्वत्र एव बिहिता नीति ॥

اور کھتے۔ دنیا میں دشمنوں سے تو ہر ایک آدمی کو خوف ہوتا ہی ہے لیکن دولت والوں کو اولاد سے بھی خوف ہوتا ہے۔ اکثر ناخلف اولاد والدین کو زہر دیکر مار ڈالتے ہیں۔ یہ بات عام طور پر ملک میں مشہور ہے۔ اس کی مثال بتلانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ مہاتما منونے بھی کہا تھا۔

अथ कामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते । धर्मजिज्ञा

समानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥ मनु० २।१३ ॥

اور کھتے۔ جو لوگ دولت اور خواہش نفسانی میں پھنسے ہوئے نہیں۔ انہیں کو دھرم کے گیان کا ادھکار ہے۔ اور جو دھرم کو جانتا چاہیں۔ ان کو سب بڑھکر شرقی سے پرمان لینا چاہیے۔ مہاتما منو کے اس شلوک سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ دولت کی خواہش والوں کو دھرم کے جاننے کا بھی ادھکار نہیں۔ بھلا جب دھرم اپنی دینک لالچی لوگ ہو جایں۔ تو ناش کے سوائے اور کیا ہو سکتا ہے جبکو خود دھرم کا گیان نہ ہو۔ اور وہ اپنے آپ کو نیڈت مانتے ہوں۔ تو ان کے پیچھے چلنے والوں کی کیا حالت ہوگی۔ اُپنشد کارکتے ہیں۔

अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पाण्डितं

मन्यमाना जङ्घन्यामाना परियन्ति मूढा अन्धे नैव

ज्ञायमाना यथान्धाः ॥ मुंडक० १।२ ॥

اور کھتے۔ اور دیا کے اندر رہتے ہوئے یعنی خود اور دان ہوتے ہوئے اپنے آپ کو عقلمند اور نیڈت مانتے والے سب بوقوف برابر نیچے گرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ جیسے اندھے کی تقلید کرنے سے اندھا کنویں میں گر جاتا ہے۔ ایسے ہی جاہل گورو کے چلے اسکی تقلید کرتے ہوئے اپنی زندگی کو خراب کرتے ہیں۔

एष आदेशः ॥

एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम्

एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम् ॥

तैत्तिरीयो० अ० १ अनुवा० ११ ॥

اور کھتے۔ اس تمام طریق کو بتلا کر گورد چیلے سے کہتا ہے۔ کہ تم کو لازم ہے۔ کہ کبھی

عذر میں مت پڑو۔ اندھی تقلید مت کرو۔ سستی سے اپنے فرائض سے مت غافل ہو۔
 مطالعہ کو مت چھوڑو۔ تمہارے واسطے یہی حکم ہے۔ کہ تم ادھر بتلائی ہوئی باتوں
 کو سلسلہ وار خیال رکھتے ہوئے عمل کرو۔ بعض لوگ سوال کریں گے کہ ہمیں تو صرف
 کرم کا ہی اپدیش ہے۔ گیان اور اپاسنا کے متعلق کچھ بھی بیان نہیں۔ اس کا جواب
 یہ ہے کہ برہمچاری گوروکل سے سمادرتن کر کے یعنی گیان کا نڈ کو پورا کر کے گہرست آشرم
 یعنی کرم کا نڈ میں جائیگا۔ اس واسطے اس موقع پر اسی اپدیش کی ضرورت تھی۔ اگر اسکو
 اپاسنا اور گیان کا بھی اپدیش ہو جاتا۔ تو بلا کرم کا نڈ کے کئے من کا شدھ ہونا ممکن نہ
 تھا۔ اور من کے شدھ ہونے بغیر اپاسنا ہونی ممکن ہی نہیں۔ اور جب تک اپاسنا نہ ہو۔
 تب تک وگیان ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن گیان اپاسنا کے اپدیش ہونے سے کرم
 میں شردھانہ ہوتی۔ اور شردھانہ ہونے سے باقاعدہ کرم نہ ہوتا۔ جس سے نتیجہ
 بالکل نفعی ہوتا۔ اس واسطے خالص کرم کا اپدیش کیا۔ جب کرم سے من شدھ ہو کہ
 اپاسنا کے واسطے بان پرستھا آشرم میں جانا ہوگا۔ تب دناں کی شکشا دوسرے آচার یہ
 کریں گے جبکہ ہم دوسرے نمبر میں دکھلائیں گے۔ گورو کہتے ہیں کہ یہی ہمارا اپدیش
 ہے۔ یہی وید اور اپنشد کا اس موقع کے واسطے سدھانت ہے۔ یعنی گہرست آشرم
 میں نشکام پر ادیکار کرنا ہی منزل مقصود پر لے جانے والا ہے۔ جو اس منزل کو طے
 نہیں کرتا۔ وہ خالی گیان سے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہی چلنے کا قاعدہ ہے۔ جو
 انسان اس طریق پر کہ پہلے گیان کو برہمچریہ آشرم میں حاصل کر کے گہرست میں کرم
 کا نڈ کرے۔ اور بان پرستھا میں ادپاسنا کرے۔ اسے سنیاس میں ضرور وگیان ہو کر
 پرماتما کے درشن ہوں گے۔ جس سے تمام خرابیاں دور ہو جائیں گی۔ اس کے خلاف
 چلنے سے کبھی کامیابی نہ ہوگی۔

اوم شانتی ! شانتی ! شانتی !!!

محبوبہ گرو مہر سنگھ پریس، ہسپتال روڈ لاہور، ہاتھام لالہ لال چند بہل پرنٹر۔

ویدک و پرم و کیمتعلق

ہر پرکار کی پشتیں و چھوٹے چھوٹے

طرقت اور آریہ گھروں و مندروں کی شویہا

پڑھانے کے لئے خوب صورت رنگین موٹے حروف میں چھپے ہوئے

وید مترو ایدیش وزیر تید شتر ماما لک وید یک پستکالید لاهور مترو ستر ہیں

حالات ایک

مختصر بر محاری

قصه اول

۱۰۰

مشرقی سوامی ورنشنانندجی سرسوتی

وزیر خند شریار پلش و پروم اعظم و دیگر استکالیه امور

متصل ہری گیان مندر نے

مبتکار سیلیم مرسله مورس با تمام لاله لال چند ریخته چوبیا

۱۹۶۹۲۹۰۲۳ بکرمی ۱۹۶۹ - دیانند اب ۳۹ - اکتوبر ۱۹۶۲

پنجاب بھر میں مفت تعلیم کا حرف ایک ہی گوروکل چوہا بھگتان ضلع راولپنڈی میں اسکا دیوان

دھرتی کشا - دہر ملت - شج - اندری گرن - دھی - پوٹا - ست - اکرو دھ - دہرم کے دس لکھ شین - ایسا -

قیمت ۱۰۰

مار حصارم

ساموئل

تاریخ

دچتر برہمچاری

دربھنگہ کے علاقہ میں پُراٹے زمانے کا ایک آچاریہ شو آچاریہ نام رہا کرتا تھا۔ جس کا
 آشرم کیوں کی سبزی سے سرسبز اور چھپو لوں کی خوشبو اور گنبد کے سنگدہت دھوڑ سے
 ایسا سنگدہت ہو رہا تھا کہ کوسوں روگ اور شوک کا نام بھی نہ دیتا تھا۔ آچاریہ کے
 آشرم میں سینکڑوں خوب صورت دودھ دینے والی گائیں آشرم کی شو بھاہی کو نہیں بڑھاتی
 نہیں بندگیہ کے واسطے انہیں سے کھلی حاصل ہوتا تھا۔ برہمچاری دودھ پیتے تھے۔ مٹھا
 پیتے تھے۔ چاروں طرف سبز جنگل گٹوں کی چراگاہ تھا۔ جس سے آندھ پورک گٹوں میں اپنا
 بیٹ بھرتی تھیں۔ برہمچاریوں میں پرپر ایسا پریم تھا کہ مادرزاد بھائیوں میں سوائے
 رام ناکشمن کے اور کوئی مثال نہیں ملتی۔ کسی برہمچاری کو دوسرے کی شکایت ہی نہ تھی۔ آشرم
 میں سولہ آچاریہ کے نہ کوئی ادھنٹا تھا۔ نہ ادھنٹا۔ نہ پر بھی پانچسو کے قریب برہمچاری
 تعلیم پاتے تھے۔ صبح وشام کی وید دھونی ایسی منومہ معلوم ہوتی تھی کہ سوگ سکھ اس کے سننے
 پہنچ تھا۔ دُور دُور سے آئے ہوئے برہمچاری آچاریہ کی سکھ شاستے آپس میں ایک پتا کے پتر
 ہد گئے تھے راجہ کے لڑکے کو راج پتر ہونے کا ابھان نہ تھا۔ زمیندار کے لڑکے کو اپنی زمینداری
 کا کیا نہ تھا۔ کوڑہتی کے پتر کو دہنی کہلانے کا کوئی سامان نہ تھا۔ ساری تھیں آشرم
 میں آتے ہی دُور ہو چکی تھی۔ ایر شادویش اور گھنٹہ کی عادت چکر ہو چکی تھی۔ شاستری وچاند
 نے آشرم نواسیوں سے ادویا کویش نکال دیا تھا۔ سچائی کے منتظر ارادے نے جھوٹ
 کا نہ کالا کر کے بھاگ دیا تھا۔ گئیں اور ویرا گیت نے ہر ایک خرابی کو ٹھکانے لگا دیا تھا۔ کسی
 قسم کا خوف نہ تھا۔ گوجنگل میں باس تھا۔ چاروں طرف شیر بھڑیلے اور جنگلی جانوروں کا آس
 تھا۔ لیکن آچاریہ آہنس برت میں پر تشددت ہو چکے تھے۔ اس نے آشرم کے اندر ہنسائی
 پرانی جاری نہ تھی۔ ہرن اور چیتے آشرم میں ایک ساتھ گھومتے تھے۔ نہ چیتے کو اسے مارنے
 کا خیال تھا نہ ہرن کو مارے جانے کا ڈر۔ گو آشرم میں بچھو اور سانپ بہت تھے۔ لیکن کوئی
 کسی کو کاٹتا ہوا نظر نہ آتا تھا۔ سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ بھڑنگ کاٹنے

سے لاچار تھے۔ پانچویں بھجاری اور ایک آچاریہ۔ پڑھائی دیکھ تو سب سے اعلیٰ -
 کوئی دیا کرن پڑھتا کوئی نیلے۔ کوئی ساکھ یا دکتا تھا کوئی لوگ۔ ہر ایک الگ اپنشد اور
 دیک کی پڑھائی تھی۔ پڑھتے میں بھجاری لایق تھے۔ لیکن ظاہری کوئی آدھم کا سامان موجود نہ
 تھا۔ اگلی ہوتر سے بیکر اشو میدھ پریت کیوں کے بہت سے آشرم ہاسی گبانی تھے۔ گند آوسی
 بنائے اور بہت کریا میں سارے سنسار میں لاثانی تھے۔ کوئی ایسا درجہ نہ تھا۔ جس کو کسی
 نہ کسی وقت شوا آچاریہ سے کام نہ پڑے۔ لیکن فیصلہ کے ہمارا ج تو ان کو پریم یوجیہ اور دیو
 گردو مانستے تھے۔ اور ہر ایک گبیہ میں اس آشرم سنیوں کا ہونا لازمی جانتے تھے۔ ہمارا ج
 کا نام سوہین تھا۔ آپ کو دھرم کے کاموں میں ایسی رچی تھی کہ اکثر گبیہ ہونے رہتے تھے۔
 لیکن راجہ کے کوئی اولاد نہ تھی۔ اس واسطے راجہ نے وچار کیا کہ پتریشمی گبیہ کیا جائے اور
 اپنے بڑے وزیر کو شوا آچاریہ کے پاس بھیجا۔ وزیر شوا آچاریہ کے آشرم میں پرورش ہوا اور
 بویات چیت ہوئی اس کا خلاصہ یہ ہے :-

وزیر میرے ہمارا ج نے آپ کو دست بستہ پر نام کرنے کے بعد پڑا تھا کہ ہے کہ آپ پتریشمی
 گبیہ کرادیں۔ جس سے ہمارا ج سنتان کے دکھ سے چھوٹ جائیں۔
 شوا آچاریہ :- آپ ہمارا ج سے کہیں کہ وہ ساگر میں جمع کر آئیں۔ اترائن میں گبیہ کرنے والے
 پہنچ جائیں گے اور پتریشمی گبیہ ہو جائیگا۔ اگر ایشور کی طرف سے کرم پھل کے سبب سے رکاوٹ
 نہ ہو ورنہ تو اوشیہ پتریشمی ہو جائیگا۔
 وزیر میرے ہمارا ج کی اچھا ہے کہ آپ اس گبیہ میں ضرور پدید آئیں۔ کیونکہ ہر جاکے لوگ آپ کے
 درشنوں کی بہت خواہش رکھتے ہیں۔ اور آپ کے آپدیشوں سے دھرم میں لوگوں کی رچی
 بڑھ سکتی ہے ؟

شوا آچاریہ :- میں اپنے آنے کی بابت یقین طور پر نہیں کہہ سکتا۔ کیونکہ آشرم کے کام کو
 بھی چاہیے۔ لہذا ضروری ہے۔ اگر یہ برہم چاری اپنے اپنے کاریں لگے رہیں گے۔ پر جس سے ان
 کے من میں کوئی ششکا پیدا ہوتی ہے۔ اس کا دور کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ اگر پیدا ہو جائے اور
 اس کا سادھنا نہ ہو۔ تو دھرم کرم کے سارے کاموں میں آشرم دھابیدہ کو دیتی ہے۔
 وزیر :- آپ ایسے پانچویں بھجاریوں کی نگارانی کیسے کر سکتے ہیں۔ کیونکہ جنگل ہے جس میں اگر
 بھجاری سو تشر تھیں۔ تو ان کے اندر وکار آسے بھی سمجھ میں۔

شوآ چاریم۔ میں نے ہر ایک برہمچاری کے اندر ہی رکھشک رکھے ہوئے ہیں جو ان کی رکشک کرتے ہیں۔ مجھے ان کی نگرانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ پرکٹ کر کے دیکھیں میں تو صرف دس برہمچاریوں کو سکٹ دیتا ہوں۔ اور صبح و شام اگنی ہوتر کے بعد اپدیش کرتا ہوں۔ اور جو کچھ شتکا پیدا ہو۔ اس کا سادھان کرتا ہوں؟

وزیر میرے ہمارے میری سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے ان کے اندر کون سے رکشک مقرر کر دیے ہیں۔ کیونکہ من میں جو پاپ پیدا ہوتے ہیں ان کے بننے کی سارے کسی کو نہیں؟ شوآ چاریم۔ جس من کے اندر پاپ پیدا ہونے کی سمجھاؤنا ہے اس من کے اندر میرے اپدیش کے سکھار بیٹھے ہوئے ہیں جو پاپ کو ایک منٹ کے واسطے بھی وہاں ٹھہرنے نہیں دیتے۔ اول تو برہمچاریوں کے اندر ہر ت کے وقت کی سکھتا ہی ایسا اثر رکھتی ہے کہ اسے کوئی کھل ہی نہیں سکتا۔ میں آپ کو موقعہ دیتا ہوں کہ آپ پرکٹ کریں؟

وزیر میرے ہمارے دھن وغیرہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں جو بھادک چنس جاتا ہے میں آپ کے سامنے کیا پرکٹا کر سکتا ہوں۔ گو میرا دشواں ہے کہ ابھی برہمچاری بالکس ہیں ان کے خیال کو تبدیل کر لینا کوئی بڑی بات نہیں؟

شوآ چاریم۔ دھن وغیرہ مورکھوں کی درشتی میں کوئی بڑی بات ہو لیکن جو کوئی اس کی حقیقت سے واقف ہیں۔ ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ آپ الگ جگر پرکٹا کر سکتے ہیں؟۔ بات سچیت ہو ہی رہی تھی کہ بیر جدر نام کا ایک برہمچاری شوچ آدمی کے واسطے جاتا ہوا نظر آیا۔ اور وزیر صاحب اس کے پیچھے چل دیے۔ اور جب برہمچاری شوچ سے فارغ ہو کر ندی کے کنارے ماتھ پیر دھو کر چلنے لگا۔ تو وزیر صاحب سامنے جا موجود ہوئے۔

وزیر میرے آپ نے پیراوشنگ سر دھوپ کے وقت گھومتے ہیں۔ کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ برہمچاری نے آرام اور تکلیف تو مانی ہوئی چیز ہے۔ ہمارے دھرم میں لکھا ہے کہ جوتا اور چھاتا نہ ہو؟

وزیر میرے آپ کی صورت اور شکل سے ٹپکتا ہے کہ آپ کسی اعلا فائدہ ان کے چراغ میں بھر آپ کیوں اس حالت میں رہتے ہیں۔ کیا آپ کے ماتا پتا آپ کو اس حالت میں لیٹھنا پسند کرتے ہیں؟ برہمچاری نے ہمارے ماتا دویا اور پتا شوآ چاریم ہیں۔ انہوں نے ہی ہمت لایا ہے۔ کہ

تپ اور وڈیا کے بغیر جو آتما شدہ نہیں ہوتا۔ اس واسطے برہمچاری کے واسطے تپ کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ ہماری حالت بہت اُکم ہے۔ پھر اپنا پتا سے بڑا کیوں سمجھیں۔ اگر ہماری حالت خراب ہوتی۔ تو بڑا مانتے۔“

وزیر نے ہمارا راج شو آچاریہ تو آپ کے گرد ہیں۔ جس نے آپ کے شرع کو جہم دیا ہے وہ پتا اور ہونگے۔ جو مجھے نیچے ہے کہ وہ کسی بڑے دلش کے راجہ ہونگے۔ کیا آپ راج پتر ہو کر اس اوسٹھا کو اپنے یوگیہ سمجھتے ہیں۔ میری سمجھ میں تو آپ کی یہ دشا اچھی نہیں۔“

برہمچاری۔ میں اس سے دو چ ہوں اور میرے پتا شو آچاریہ ہی ہیں۔ جب میں شومہ تھا۔ تب میرے دوسرے پتا ہونگے۔ چاہے وہ کوئی ہوں۔ اگر میں راج پتر ہی ہوں۔ تو بھی میرے واسطے تپ بہت ضروری ہے۔ کیونکہ تپ کے بغیر راجہ پر جا کا پالن نہیں کر سکتا۔ اور جو راجہ ہو کر پر جا کا پالن نہ کرے وہ دھرم بھر شٹ ہے۔ کیا آپ اس کشتی کو جو آرام طلب ہو۔ راجہ بننے کے لائق سمجھتے ہیں۔ میرے خیال میں تو وہ الیگیہ ہے۔“

وزیر نے ہمارا راج کیا آپ گیہ میں درشن دیں گے۔ کیونکہ ہمارا راج کے گیہ کرنا ہے۔ جس میں دور دور سے راجے ہمارے آئیگے اور بہت بڑے آتمہ سے اُلتب ہوگا۔“

برہمچاری۔ میں برہمچاری ہوں۔ میری پرنیکا ہے کہ جب تک چاروں دید نہ پڑھ لیں میں آچاریہ کے جرنوں سے الگ نہ ہوں گا۔ جو لوگ گیہ کرانے کی وہی جانتے ہیں۔ وہی گیہ میں شامل ہونگے۔ میں ابھی درشن نشا تر پڑھتا ہوں۔ میرا کم کسی اُلتب پر جانا نہیں۔ وزیر نے کیا آپ کو شکھ کی اچھیا نہیں کیونکہ پرانی ماتر سکھ کی خواہش رکھتے ہیں۔ ہر ایک کو سکھ کی چیز سے نفرت کرتے ہیں۔ جس کو دیکھ کر میں حیران ہوں؟“

برہمچاری۔ جس کو شکھ کی اچھیا ہو اس کو وڈیا نہیں آسکتی۔ اور جو وڈیا رہتی ہے۔ اس کو شکھ نہیں ہو سکتا۔ اگر شکھ کی اچھیا ہو تو وڈیا کو چھوڑ دے۔ اور اگر وڈیا کی خواہش ہو تو شکھ کو چھوڑ دے۔ میری سمجھ میں جو شکھ کو چھوڑ کر وڈیا کر پڑھتا ہے۔ وہ شکھ کو ہو تو شکھ کو چھوڑ کر چاہتا ہے۔ وہ شکھ کو کھو رہا ہے۔“

بوربا ہے اور جو وڈیا کو چھوڑ کر شکھ کو چاہتا ہے۔ وہ شکھ کو کھو رہا ہے۔ وزیر نے یہ تو مشہور مسئلہ ہے کہ جو انسان موجود کو چھوڑ کر غیر موجودہ کی خواہش کرتا ہے وہ نیائے کے برضلاف ہے۔“

برہمچاری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قدر موجود ہو اگر اس قدر کہ چھوڑ کر دوسرے

اسی قدر خواہش کی جائے۔ تو بیشک نیائے کے خلاف ہے۔ لیکن ٹھنڈے بیج بو کر زامہ اناج کی خواہش تو عام سنسار میں دیکھی جاتی ہے۔ اور کھیتی کی تعلیم دے کر وید سننے بھی اس اصول کی تائید کی ہے۔ بلکہ یہ ترصاف نفلوں میں تسلیم کیا گیا ہے کہ عالم لوگ غائب سے محبت اور حاضر سے نفرت کرتے ہیں۔ کیونکہ برہم وغیرہ چیزیں اپر تیکش میں۔
وزیر۔ آگے آنے والی حالت کا کس طرح یقین ہو سکتا ہے اور جو پدرتھ پر تیکش نہیں۔
ان کا ہونا کس طرح تسلیم کیا جائے؟

برہمچاری۔ پر تیکش پر بھروسہ کرنا عقلمندی نہیں۔ کیونکہ جن آنکھوں سے دیکھ کر ہم نے چیزوں کو مانتا ہے۔ پہلے تو وہ آنکھیں اندریوں سے نہیں جانی جاتیں۔ پھر جس من سے ہم نے وچار کرنا ہے وہ بھی پر تیکش نہیں۔ پس جب اندریاں اور من ہی پر تیکش نہیں تو ان کو نہ ماننا چاہیے۔ ان کے نہ ماننے سے پر تیکش کیسے ہوگا۔ اگر اندریوں کو پر تیکش ان کے کامل سے مانگے تو یہ سدھات جاتا رہیگا کہ جو چیز پر تیکش ہے وہ چیز بے باقی نہیں۔
وزیر۔ اگر اس طرح پر تیکش کے بغیر بھی چیزوں کو تسلیم کیا جائیگا۔ تو بہت سی ایسی چیزیں جو دراصل نہیں ہیں اور کسی مت واسطے مان لی ہیں۔ مانتی پڑیگی۔ کیونکہ ان کے نہ ماننے کے واسطے کوئی سبب نہیں۔

برہمچاری۔ جو بات پر تیکش۔ ازمان اور شبد۔ اچان وغیرہ پر ماننے سے نہ جانی جائے۔ اس کی ہستی سے انکار کرنا ٹھیک ہے۔ صرف پر تیکش کے بھروسہ پر انکار کرنا ٹھیک نہیں۔
وزیر۔ مہاراج! آپ اس عمر میں بہت بدھی رکھتے ہیں۔ اچھے اچھے وہ ان بھی میں شہزادہ کا اتر نہیں دیکھتے۔ آپ بلا وچار اتر دیتے ہیں۔ آپ بہت ہی سستکار کے یوگیہ ہیں۔
برہمچاری۔ اس میں میری بدھی کی خوبی نہیں بلکہ رشیوں نے ہر ایک پرش کا اتر پہلے سے دے رکھا ہے۔

وزیر۔ اگرچہ ہر ایک پرش کا اتر رشیوں نے دیدیا ہے۔ لیکن ان لپسکوں کو جانتا بھی توڑے بڈھی مانی کا کام ہے۔ ہر ایک منشی تو ان گرتھوں کو سمجھ نہیں سکتا۔
برہمچاری۔ جب شہزادہ جیسا اتم گورو ہو۔ تو جو دیار تہی نہ سمجھے۔ اُسے جڑ ہی خیال کرنا چاہیے۔ آچار یہ کے پڑھانے کی ریتی ہی ایسی ہے کہ جس سے تھوڑی سی محنت سے برہمچاری بہت کچھ جان سکتے ہیں۔

وزیر میرے لئے برہمچاری آشرم میں ہیں؟

برہمچاری۔ پانچسو سے زیادہ ہو گئے۔

وزیر۔ اس کے سوا آچار یہ کس طرح پڑھاتے ہیں؟ کیونکہ اگر ایک برہمچاری کو

پڑھانے میں دس منٹ خرچ ہوں۔ تو پانچسو برہمچاریوں کے پڑھانے میں بہت وقت چاہیے۔

برہمچاری۔ شو آچار یہ تو صرف دس برہمچاریوں کو پڑھاتے ہیں اور دو دن دوسرے دس میں

برہمچاریوں کو پڑھاتے ہیں۔ اور وہ سو دوسرے شریانی والے باقیوں کو پڑھاتے ہیں؟

وزیر۔ کیا تیسری شریانی والوں کی پڑھائی سب کی ایک ہے یا الگ الگ؟

برہمچاری۔ ان کے بہت سے دھماگ ہیں جن کی نمونہ کے انوسار مختلف پڑھانے والے ہیں؟

وزیر۔ یہ کیا اس طرح دوسروں کو پڑھانے سے برہمچاریوں کا ہر ج نہیں ہوتا۔ کیونکہ جتنا وقت

دوسروں کو پڑھانے میں خرچ کیا جاتا ہے۔ اگر اتنا وقت اپنے پڑھنے میں خرچ کیا جائے

تو زیادہ تسلیم ہوتی ہے۔

برہمچاری۔ چونکہ بچہ پڑھا ہوا یاد رکھنے کے واسطے پانچ گز پڑتا ہے اس واسطے جو

وقت پانچ گز کرنے میں لگتا ہے وہی وقت پڑھانے کے واسطے دیا جاتا ہے۔ جس سے بچہ پڑھا

پڑھا ہوا اچھی طرح یاد رہتا ہے۔ پانچ گز کرنے کی نسبت پڑھانے سے لیاقت بڑھتی ہے۔ اس

واسطے یہ طریق بہت ہی اچھا ہے۔ اس سے دقت کا بہت ہی کم نقصان ہوتا ہے؟

وزیر۔ ہمارا ج! میں آپ کی کوئی سیدھا کر سکتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ روپیہ آپ کی

بھینٹ کروں۔ یہ کہہ کر پانچسو اشرفی آگے رکھ دیتا ہے۔

برہمچاری۔ ہم سناگ ہیں۔ ہمارا کام بھینٹ لینا نہیں۔ جو کچھ دینا ہو۔ آچار یہ گویا کہ

دو۔ ان کی مرضی ہوگی تو لے لینگے۔ نہیں تو نہ لینگے۔

وزیر۔ شو آچار یہ جی کی بھینٹ تو گیم میں ہمارا ج کرینگے ہی۔ ان کے واسطے اتنا تقوڑا

دھن اچٹ نہیں۔ یہ کہ آپ کے سامان کے واسطے ہے کیونکہ آپ جیسے اعلیٰ فائدہ ان

چراغ کو میں اس حالت میں دیکھنا پسند نہیں کرتا۔

برہمچاری۔ مجھے نہ تو کسی سامان کی ادنیٰ شیکتہ ہے نہ ہی میں دھن کو قبول کر سکتا ہوں

مجھے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب آچار یہ دے دیتے ہیں۔ میرے جیسے پانچ

سو ہاگ آچار کے ہیں۔ سب کے واسطے ایک سامان ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی کم زیادہ

لینا پسند نہیں کریگا۔ اگر کوئی کم لینا چاہے تو ہم اسے سمجھا دیں گے۔ زیادہ لینے کی تو کسی کو خواہش ہی نہیں۔“

وزیرؒ: ”کیا آپ کو سامان کی ضرورت نہیں۔ اس جنگل میں بہت سے خوف اور تکلیف کے سامان ہیں۔ کیا آپ اپنی رکھشاکر لے کے واسطے نہیں رکھتے؟“

برہمچاریؒ: ہمارا رکھشاکر سریشکیمان پر مانتا ہے۔ پھر ہم کو کس کا خوف ہے جس سے رکھشاکے واسطے سامان کی ضرورت ہو۔ دوسرے آچار یہ کا یوگسا بل ایسا بڑھا ہوا ہے کہ یہاں ان کے رعب سے کوئی ہمیں تکلیف دینے نہیں پاتا۔ وہاں آشرم کے چھوٹے سے چھوٹے جیو کو بھی کوئی نہیں ستاتا۔“

وزیرؒ: ”کیا آپ لوگوں کو کبھی خوف نہیں ہوا۔ اگر کھانے وغیرہ کے سامان کا خوف نہ ہو تو نہ ہی جانوروں کا خوف نہ ہوا تو نہ سہی۔ لیکن موت کا خوف تو اچانک سب کو ہوتا ہے۔“

برہمچاریؒ: ”موت کا خوف تو ان لوگوں کو ہوتا ہے جو اپنے اولیش میں نا کامیاب ہوتے ہیں یا جن کو نیش کے جیون کو کھ کر دوبار نیش پینے کی آشا نہیں چھوٹی۔ برہمچاریوں کو موت کا خوف کس طرح ہو سکتا ہے۔ کیونکہ برہمچاری اپنے اولیش میں لگے ہوئے روزمرہ و دنیا کا دان دیتے اور لیتے ہیں۔ اگر اس جنم میں کچھ نہ بھی ہو۔ تو وہ دنیا دان کرنے والے کو نیش کا جنم تو ضرور ہی ملیگا۔ جس سے اگر نفع اس جنم میں نہ ہوا تو نہ ہی نقصان تو ہو ہی نہیں سکتا۔ خوف تو نقصان سے ہوا کرتا ہے۔“

وزیرؒ: ”کیا مہاراج! دنیا دان کرنے والوں کو موت کا خوف نہیں ہوتا یا موت کا خوف تو بڑے بڑے راجوں مہاراجوں کو بھی ہوتا ہے۔“

برہمچاریؒ: ”بیشک راجوں مہاراجوں کو موت کا خوف ہوتا ہے۔ لیکن دنیا دان کرنے والے برہمچاریوں کو نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ تو پر مانتا کا اٹل نیم ہے کہ جو چیز بولی جاتی ہے وہی کاٹتے ہیں۔ جو کچھ دان کرتے ہیں وہی ملتا ہے۔ پس دنیا دان کرنے والے کو

دنیا کا ملنا لازمی ہے اور دنیا سوا کے انسانی جسم کے اور کچھ مل نہیں سکتی۔ پس دنیا کا چلنا بھگنے کے واسطے انسانی جسم میں آنا لازمی ہے۔ پس جس کو انسانی جسم میں بارہ آئینا یقین ہو اس کے کچھ وزیرؒ اگر ہم یہ یقین ہو جائے کہ اس جنم کے بعد پھر بھی انسانی جسم کا جنم ملیگا۔ تو کیا ہمیں موت کا خوف نہیں رہیگا؟“

برہمچاری موت کیا چیز ہے۔ صرف شہر میں سے آتما کا نکلا۔ یعنی جسم سے روح کی علیحدگی
 شہر اور آتما کا تعلق نکلا ہے۔ جو گاڑی اور سواری کا ہونا ہے گاڑی سے اترتے سواری کو
 کب تکلیف ہوتی ہے جب راستہ باقی ہو۔ اور سواری نہ ملے۔ اگر راستہ ختم ہو گیا ہو۔ یا دوسری
 گاڑی تیار ملے تو تکلیف کس بات کی ہوتی ہے۔

وزیرؔ یہ تو آپ نے نئی بات کہی کہ شہر گاڑی ہے۔ گاڑی کے واسطے تو گھوڑوں کی ضرورت
 ہوتی ہے۔ اس گاڑی سے کون سے گھوڑے ہیں۔

برہمچاریؔ یہ نئی بات نہیں بلکہ کچھ اپنشد میں منلایا ہے۔ آتما سوار ہے اور شہر گاڑی
 ہے۔ اندریاں گھوڑے ہیں۔ من باگیں ہیں۔ بدھی یعنی عقل کو چوڑا ہے۔

وزیرؔ اگر شہر سو گاڑی ہی مان لیا جائے۔ تو کیا اس کے الگ ہونے سے تکلیف ہوگی
 ہم تو دیکھتے ہیں۔ کہ اگر کسی کی گاڑی چھین لی جائے۔ تو اسے جو کچھ ہوتا ہے۔

برہمچاریؔ بیشک اگر کسی کی ملکیت کی گاڑی چھین لی جائے۔ تو اسے ضرور دکھ ہوتا
 ہے۔ اگر کرایہ کی گاڑی کو چھوڑ کر دوسری گاڑی پر چڑھنا پڑے تو دکھ کس بات کا ہے۔
 لوگ روز ایک گاڑی کو چھوڑتے اور دوسری کرایہ کرتے ہیں۔

وزیرؔ کیا یہ شہر ہماری اپنی گاڑی نہیں کرایہ کی گاڑی ہے۔ یہ تو سب کو ماننا چاہیے گا کہ
 یہ شہر کسی دوسرے کا نہیں۔ ہر ایک شہر کا مالک الگ الگ ہے۔ جب شہر کرایہ کی
 گاڑی نہیں۔ تو اس کے چھوڑنے میں ضرور دکھ ہونا چاہیے۔

برہمچاریؔ شہر کو اپنا ماننا اذیتا ہے۔ کیونکہ یہ تدلیسے کرایہ دار کی گاڑی ہے کہ جو
 منوں اور گھنٹوں کا اعتبار نہیں کرتا۔ اگر ایک منٹ تک کرایہ نہ ملے تو کہتا ہے نکلو باہر۔ اگر
 منٹ تک پانی نہ دو تو کہتا ہے نکلو باہر۔ اگر پانچ چار روز تک خوراک نہ دو تو کہتا ہے نکلو باہر
 ایسے کرایہ دار کی گاڑی میں بیٹھنا۔ جو کسی حالت میں اعتبار ہی نہ کرتا ہو۔ اور اس گاڑی کا اپنا تسلیم
 کرنا بہت بُری جہالت ہے۔ جو لوگ اس گاڑی میں بیٹھ کر بجائے منزل پر پہنچنے کے اہمان کرتے
 ہیں۔ وہ عقلمند نہیں۔

وزیرؔ اس شہر کا اہمان تو بڑے بڑے پنڈتوں اور چارپوں کو ہے۔ وہ اسی شہر
 کے اہمان پر ہزاروں دست پیدا کر کے اپنے اپنے خیال چیلالے اور مخالف خیال دواؤں
 کو کچلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔

برہمچاریؔ یہ بات جھوٹ ہے کوئی بھی آچار یہ اپنا مت نہیں چیلالتا۔ اور نہ ہی

شریر کا بھمان کرتا ہے۔ اچار یہ وہ کہلاتا ہے۔ جو دھندوں شاستروں اپنشدوں کے ذریعہ سے سداچار بھیلا دیتے ہیں۔ اور شریر کا بھمان کرنا اودیا کا نشان ہے۔ بھلا جو ناش ہونے والے شریر پر بھمان کرتا ہے وہ اچار یہ کیسے کہلا سکتا ہے اور جو لوگ مخالف خیال والوں کو دلیل سے قائل نہ کر کے کھینے کا خیال رکھتے ہیں۔ انکو تو پشو اچار یہ ہی کہہ سکتے ہیں۔ وزیر۔ اگر شریر کو اپنا نہ مانا جائے تو اس کی رکھشا کس طرح ہو سکتی ہے۔ اور بغیر رکشا کے اس کا زیادہ مشکل ہے۔

برہمچاری۔ میں پہلے بتلا چکا ہوں کہ شریر کا ڈی ہے۔ گاڑی کے ساتھ دو طرح کا بھمان ہوتا ہے۔ ایک تو گاڑی کا سائیس ہے جو گاڑی کو اپنا بتلاتا ہے۔ ایک رئیس بھی گاڑی کو اپنی کہتا ہے۔ ان دونوں کے بھمان میں بہت بڑا فرق ہے۔ وزیر۔ سائیس کا گاڑی کے ساتھ کیسا تعلق ہوتا ہے اور رئیس کا گاڑی کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟

برہمچاری۔ سائیس گاڑی کے گھوڑوں کو خوب چرانا اور گاڑی کو خوب دھونا ہی اپنا فرض سمجھتا ہے۔ ایسے ہی جو لوگ اس شریر کی گاڑی کے سائیس ہیں۔ وہ اندریوں کو جو اس گاڑی کے گھوڑے ہیں۔ دشتے جو گانا اور شریر کی دھونا ہی اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ یعنی اندریوں کے دشتے بھوکنے اور جسم کی سجاوٹ میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں۔ وہ اس جسم کی گاڑی کے سائیس ہیں۔ وہ اپنے کو جسم اور اندریوں کے واسطے سمجھتے ہیں۔ اور جو لوگ اس گاڑی کے مالک ہیں۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ گاڑی ہماری منزل پر جانے کے واسطے ہے۔ وزیر۔ ہم کس طرح پہچان سکتے ہیں کہ یہ گاڑی کا سائیس ہے یا مالک کیونکہ ہر شخص اپنے کو اسطے خیال کرتا ہے اور دوسروں کو غلطی پر سمجھتا ہے۔

برہمچاری۔ درخت اپنے پتوں اور پھلوں سے پہچانے جاتے ہیں اور آدمی گن گرم اور سرد ہوا سے گوہر ایک آدمی اپنے آپ کو اچھا بتلاتا ہے لیکن ان کے گن گرم سرد چھو ان کی اصلیت کو ظاہر کر دیتے ہیں۔

وزیر۔ بہت سے آدمی ہیں۔ جو تہہ سندھیا۔ گنی ہو تر وغیرہ گرم کرتے ہیں۔ اور ان کے گن گرم اور سرد ہوا کو اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ کیا وہ دھرماتما نہیں؟ لیکن ہم سنسار میں اللہ کے خلاف بھی پاتے ہیں۔

برہمچاری۔ دھرم کے آٹھ کام مٹی کاروں نے بتلائے ہیں۔ اول انکی ہوتی۔ دوسرے پڑھنا۔ تیسرے دان۔ چوتھے تپ۔ پانچویں ستیر۔ چھٹے دھرتی یعنی استقلال۔ ساتویں کشا۔ آٹھویں لوبھ کا نہ ہونا۔ جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں وہ دھرماتما ہیں۔ لیکن ان میں سے پہلے چار دنیا کو دھوکے میں ڈالنے کے واسطے بھی کہے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ دنیا کو ٹھکنے کے واسطے انکی ہوتی۔ پڑھنا۔ دان اور تپ کرتے ہیں۔ لیکن پچھلے چار صرف دھماکا دینا ہوتے ہیں۔ یعنی جو سچا ہے وہ دھرم سے نہیں۔ جو مستقل مزاج اور کشا شیل ہے۔ وہ وہ دھرم سے نہیں۔ ہوسکتا اور نہ ہی کوئی نر لوبھ دھرم سے بن سکتا ہے۔

دوسرے۔ کیا سدا چاری دھماکا جھوٹ نہیں بولتے۔ کیا استقلال کا عدم دھماکا وہ ہیں نہیں پایا جاتا؟

برہمچاری۔ سدا چاری اور جھوٹ بولے؟ سدا چار تو وہی ہے جس میں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہ پڑے۔ کیونکہ جھوٹ پاپ کے واسطے ہونا پڑتا ہے۔ پاپ دھماکا ہے۔ عام لوگوں نے تو جھوٹ کو سب سے بڑا پاپ بتلایا ہے۔ دیدنے جھوٹ سے آتما کی موت بتلائی ہے۔ دھماکا چاری ہی جھوٹ بولتے ہیں۔ اور تمام پاپ جھوٹ کی وجہ سے چھپائے جاتے ہیں۔ اس واسطے جھوٹا آدمی سب پاپ کر سکتا اور جھوٹا آدمی کبھی مستقل مزاج ہوتا ہی نہیں۔ وہ تو منٹ میں ناراض ہوتا ہے ایک منٹ میں خوش لیے لوگ جن کا کوئی اصول نہیں۔ ان کا خوش ہونا بھی خوف کا سبب ہے۔

دوسرے۔ جھوٹ کس کو کہتے ہیں۔ مثلاً ایک برہمچاری پڑ گیا کہ تیسے کہ چاروں دید پڑ گیا اور وہ بیچ میں مڑ جاتا ہے۔ تو کیا وہ جھوٹا نہیں؟

برہمچاری۔ جھوٹ کہتے ہیں آتما کے گمان کے خلاف کہنے کو۔ یعنی ایک آدمی جانتا ہے کہ دیوت سچا ہے۔ لیکن کسی سبب سے اس کو جھوٹا بتلاتا ہے۔ تو وہ جھوٹا ہے لیکن آتما کی نسبت ہم جانتے ہیں۔ اس واسطے آتما کی نسبت کہنا جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ہمارا ارادہ ہے۔ لیکن ہمیں اس بات کا گمان نہیں کہ اس وقت ہم میں یہ شک ہی ہو گیا یا نہیں کیونکہ ہم سرور گئے نہیں۔ اگر ہم خود گھر رہنے کا اقرار کریں اور خود چھوڑ دیں۔ تو بیشک ہم برت توڑنے کے پانی میں۔ اگر کوئی ایسا دھم آجائے جس کا دور کرنا ہماری طاقت سے باہر ہو۔ تو ہم پانی نہیں ہو سکتے۔

وزیر۔ اگر ہم سر و گویہ نہیں۔ تو ہمیں کوئی برت یعنی اقرار ہی نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ ہم اس کے پورا کرنے پر قادر نہیں۔“

برہمچاری۔ اگر ہم اپنی الپکٹا کے سبب برت کرنا چھوڑ دیں۔ تو ہمارا کوئی کام ہی پورا نہ ہو۔ جس قدر ہم کر سکتے ہیں۔ ہم کو کرنا چاہیے۔ ایک عالم کہتا ہے کہ میں گرتھ بنا ہوں۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ فضول کنتہ چین لوگ اس پر کنتہ چین کریں گے۔ اگر آپ مجھ سے سوال کریں کہ کنتہ چین کا خوف ہے تو کتاب لکھنے کے کام کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے۔ تو میرا جواب یہ ہے کہ رات دن ملک میں چوریاں ہوتی ہیں۔ جس طرح چوروں کا خوف رکھتے ہوئے لوگ تجارت وغیرہ کو نہیں چھوڑتے۔ تو میں کیوں اپنا کام چھوڑ دوں۔ پس وگھنوں کے خوف سے کام چھوڑ دینا ادھر م ہے۔ اسی واسطے ہم برت کرتے ہیں۔ پورا کرنا بڑے برت تہی پر تھامیں۔ وزیر۔ کیا آپ اس کو پسند کرتے ہیں کہ جس کام میں وگھن پڑیں۔ اس کو کیا جائے۔ کیوں نہ ایسے کام شروع کئے جائیں جن میں وگھن نہ پڑے؟

برہمچاری۔ دنیا میں تین قسم کے آدمی ہیں۔ اول وہ جو کسی کام کو نیک جان کر بھی وقتوں کے خوف سے شروع نہیں کرتے۔ وہ بیچ کھلتے ہیں۔ دوسرے جو کام تو شروع کر دیتے ہیں اور جب وقت پیش آتی ہے تو چھوڑ بھاگتے ہیں۔ وہ دریا نہ درجہ کے آدمی کھلتے ہیں۔ لیکن جو لوگ قدم قدم پر مصیبتوں کے آسنے پر بھی شروع کے ہوئے کام کو نہیں چھوڑتے۔ وہ اتم پرش کھلتے ہیں۔ رہا وقتوں کے خوف سے ڈر کر ایسے کام کو شروع نہ کرنا۔ تو دنیا میں کوئی کام نہیں جس میں وقتیں پیدا نہ ہوں۔ جو لوگ ان پر چڑھنا چاہتے ہیں۔ ان کو شروع میں تکلیف ہوتی ہے۔ اور جو لوگ پیچھے گرتے ہیں انکو اخیر میں تکلیف ہوتی ہے۔ وزیر۔ پرجوش شکل بنا کر۔ ”آپ کی منطق دنیا سے نرالی ہے کیا آپ سارے سفار کو بہوقوف سمجھتے ہیں؟“

برہمچاری (دشانت جھاؤ سے) ”گو دنیا میں دیر عہد عقل تسلیم کرنے والے لوگ بہت ہیں۔ جو ساری عقل اپنی تسلیم کرتے ہیں اور ادھی ساری دنیا کی سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ نے میرے کس لفظ سے یہ معلوم کیا کہ اپنے کو عقلمند اور دوسروں کو بیوقوف سمجھتا ہوں۔ میں نے تو عالموں کی رائے بتلائی ہے۔“

وزیر۔ (اور بھی زیادہ غصہ میں آکر) آپ کو شروع نہیں آتی کہ جو میرے جیسے بوڑھے آدمی کی

بات نہیں مانتے۔ میری عمر تو آپ کے باپ سے بھی زیادہ ہوگی۔ اس دھن کو بیٹے میں آپ کا نقصان ہی کیا ہے؟“

برہمچاری (شانتی سے) ہمارا ج ہم برتی ہیں۔ ہمارے تن میں کے مالک غمناک چارہ ہیں۔ ہم ان کے حکم کے برخلاف کو کام نہیں کر سکتے۔ دھرم کو چھوڑ کر جینا ہمارا پیوں کا کام ہے۔ وزیر نے ہر طرح سے کوشش کی کہ برہمچاری لالچ میں پھنس جائے۔ غصہ میں آجائے۔ لیکن برہمچاری کی شانتی میں فرق نہ آیا۔ وزیر حیران تھا کہ اس عمر میں اسقدر بیاقت۔ عجب تعلیم ہے کسی قسم کا اس پر اثر ہونے ہی نہیں دیتی۔ پھر کہتا ہے وزیر۔ کیا کسی آپکار کے واسطے جھوٹ بولنا دھرم ہے۔ کیونکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جس جھوٹ سے بھلا ہو بولنا برا نہیں ہے

برہمچاری۔ جو باپ ہے وہ ہر حالت میں باپ ہے۔ باپ سے کبھی بھلائی ہو ہی نہیں سکتی۔ باپ سے بھلائی مانتا اور دیا کا نشان ہے۔ درحقیقت بات یہ ہے کہ کسی بچے آدمی کا جھوٹ ظاہر ہو جائے۔ تو وہ شرمندگی سے بچنے کے واسطے اس کا ایسا سبب بیان کر دیتا ہے۔ جس سے لوگ اس جھوٹ کو سچ سے اچھا سمجھتے ہیں۔

وزیر۔ کیا ایسی کوئی حالت نہیں جس میں جھوٹ جائز ہو؟“
برہمچاری۔ کسی حالت میں بھی جھوٹ اچھا نہیں۔ اگر جھوٹ کسی حالت میں اچھا ہوتا۔ تو آپ دھرم ہونے سے ہمارا پیوں میں شمار نہ ہوتا۔

وزیر۔ اگر راجہ کے حکم سے کسی کو پھانسی ملتی ہو۔ اور جھوٹ بولنے سے اس کی جان بچتی ہو تو کیا یہ جھوٹ بھی باپ ہو سکتا ہے؟“

برہمچاری۔ یہ باپ ہے۔ کیونکہ راجہ جب کسی کو پھانسی دیگا۔ یا تو قصور سے دیگا یا غلط فہمی سے بلا قصور کو قصور وار جان کر دیگا۔ اگر راجہ قصور سے پھانسی دیتا ہے تو اس کو جھوٹ بول کر بچانے سے نیائے میں دوش آ جائیگا۔ راجہ کے نیائے کو نقصان پہنچانا گو یا باپ کو بڑھانا ہے۔ جو بہت ہی بڑا باپ ہے۔ اگر غلط فہمی سے دیتا ہو تو اس کے واسطے جھوٹ کی ضرورت نہیں۔ وہ سچائی سے بچ سکتا ہے۔

وزیر۔ اگر ایک گائے جاتی ہو۔ اس کے پیچھے کوئی قتل کرنے والا جاتا ہو۔ تو سچ بھلائی حالت میں تو گائے ماری جاتی ہے اور جھوٹ کا ٹکڑا بچتی ہے تو کیا یہ جھوٹ بھی باپ ہو سکتا ہے

برہمچاری۔ ایسے موقعوں کے واسطے منوجی نے پہلے ہی اُپدیش کر دیا ہے۔ کہ نہ تو رٹا پوچھے بتلائے اور نہ ہی انیائی کی پوچھی ہوئی بات کا جواب دے۔ پس جواب دینا ہی ضروری نہیں۔ تو جھوٹ بونا سراسر پاپ ہے۔“

وزیر میر: ہمارا ج! اگر پوچھنے والا زبردست ہو۔ اور نہ بتلانے سے اپنی جان جانے کا خطرہ ہو تو کیا کرے۔ اس وقت تو جھوٹ بونا پاپ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس وقت اپنی اور دوسرے کی رکھشا ہو سکتی ہے؟“

برہمچاری۔ اول تو موت سے پہلے کوئی مار نہیں سکتا۔ دوسرے رشیوں نے پہلے ہی نیم قائم کر دیا ہے کہ جب دو میں سے ایک کی جان بچتی دیکھئے۔ تو جو اپکار رہی ہو۔ اس کو بچالے اگر دوسرا اپکار زیادہ ہے تو اپنے کو مرنے دے۔ اگر آپ اپکار زیادہ ہے۔ تو دوسرے کو مرنے دے۔ اگر دونوں ایک سے ہیں۔ تو چاہے اسے مرنے دے چاہے خود مر جائے۔ جھوٹ کبھی نہ بولے۔“

وزیر میر: کیا دوسرے کے واسطے کوئی اپنے مرنے کو قبول کر سکتا ہے۔ ایسا تو کوئی دیکھنے میں نہیں آیا۔“

برہمچاری: راجہ شوی وغیرہ بہت سے آدمی سنے جاتے ہیں کہ جنہوں نے دوسرے جیروں کی رکھشائے واسطے اپنے کو تکلیف میں ڈالا۔ برہمچاری کی ان باتوں کو سنکر وزیر ہمدردی کے دل میں پیچیدگیں، دیکھ کہ شو آچاریہ کے برہمچاری ایسے نہیں کہ ان کو کسی محافظ کی ضرورت ہو۔ جہاں آچاریہ تعلیم دینے لائق نہیں وہیں نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پس وہ شو آچاریہ کے پاس چلا گیا۔ کہا مہاراج! میں پرکھیشا کر چکا۔ جہاں اس طرح کی تعلیم ہو۔ وہاں برہمچاریوں پر خرابیوں کا اثر کس طرح ہو سکتا ہے۔ اگر آچاریہ سچا ہے تو برہمچاری جھوٹ نہیں سیکھ سکتے۔ اگر آچاریہ بی جھوٹا ہو۔ وہاں برہمچاریوں کو سچا کون بنا سکتا ہے اگر آچاریہ پر اپکار رہی ہو تو برہمچاری ضروری پر اپکار رہی ہو گئے۔ اگر آچاریہ خود غرض ہے تو برہمچاریوں کو پر اپکار رہی کس طرح بنا سکتا ہے۔ اگر آچاریہ مستقل مزاج ہے تو برہمچاری مستقل مزاج ہو گئے۔ اگر آچاریہ جھجھور ہے تو برہمچاریوں کو وہ کس طرح مستقل مزاج بنا سکتا ہے۔ اگر آچاریہ سوشیل ہے تو برہمچاری بھی سوشیل ہو گئے۔ اگر آچاریہ بھیمانی ہے تو برہمچاریوں کو سوشیل کون بنا سکتا ہے۔ جس قسم کا آچاریہ ہو گا ویسے ہی برہمچاری ہو گئے۔ آچاریہ سانچہ ہے جس میں برہمچاریوں کا جیون ڈھال جاتا ہے اگر

آچاریہ ایشور و شواسن نہیں بنا سکتا۔ اگر آچاریہ تپسوی ہی نہیں تو بڑی چاری تپسوی نہیں
 نہیں بن سکتے۔ اگر آچاریہ کا پیش اور خود سائی کو پسند کرتا ہے تو بڑی چاری ضرور اسی قسم کے
 ہونگے۔ کیا فتو آچاریہ کے مشن بھی کرنے والے ہو سکتے ہیں؟

(باب اول ختم ہوا)

نثری سواری در شانہ سر سوتی جی کرتے تپسویں و شاستروں اپنشدوں وغیرہ کے اردو تراجم

نمبر کتاب	نمبر	نام کتاب	قیمت
۱	۱	بال شکر شا بھاشا جو قریب ایک لاکھ	۱۰
۲	۲	چھپ چکی ہے۔	۵
۳	۳	دیکھ لیاں کتابولی۔ اردو۔ کھان	۱۲
۴	۴	سوامی شکر آچاریہ کے پرہم گورو کو زیاد	۱۵
۵	۵	آچاریہ کی مانڈو کیہ اپنشد پر لکھی ہوئی	۱۰
۶	۶	اکم پاوت۔ تپتہ واو۔ اوویت واو اور	۱۰
۷	۷	آلات شانتی پر کرن کارکائیں مہ ترجمہ	۱۰
۸	۸	اردو وریو	۱۲
۹	۹	اپنشد پر کائنات یعنی ۶ اپنشدیں مہ نقلی	۱۰
۱۰	۱۰	اردو ترجمہ اور دیکھا بطور سوال د	۱۲
۱۱	۱۱	جواب ایک جلد میں تقریباً ۱۰۰ صفحے لال	۱۰
۱۲	۱۲	تتو و تیارشی کی کتاب اردو	۱۰
۱۳	۱۳	کیا کیل ناشک تھا؟	۱۰
۱۴	۱۴	دھرم ویر	۱۰
۱۵	۱۵	دید اور بائبل	۱۰
۱۶	۱۶	پادری صاحب اور بھوندو جات کا کتاب اردو	۱۰
۱۷	۱۷	بھاشا	۱۰
۱۸	۱۸	سوالات و جوابات مدرسہ الہیات کانپور	۱۰
۱۹	۱۹	لےنے کا پتہ	۱۰
۲۰	۲۰	وزیر حیدر شاہ مالک و یک لکشا لہ	۱۰
۲۱	۲۱	لاہور۔ متصل ہری گیان سندر	۱۰
۲۲	۲۲	ایٹھر سوتی جی کرتے تپسویں و شاستروں اپنشدوں وغیرہ کے اردو تراجم	۱۰
۲۳	۲۳	ایٹھر سوتی جی کرتے تپسویں و شاستروں اپنشدوں وغیرہ کے اردو تراجم	۱۰
۲۴	۲۴	ایٹھر سوتی جی کرتے تپسویں و شاستروں اپنشدوں وغیرہ کے اردو تراجم	۱۰
۲۵	۲۵	ایٹھر سوتی جی کرتے تپسویں و شاستروں اپنشدوں وغیرہ کے اردو تراجم	۱۰
۲۶	۲۶	ایٹھر سوتی جی کرتے تپسویں و شاستروں اپنشدوں وغیرہ کے اردو تراجم	۱۰
۲۷	۲۷	ایٹھر سوتی جی کرتے تپسویں و شاستروں اپنشدوں وغیرہ کے اردو تراجم	۱۰
۲۸	۲۸	ایٹھر سوتی جی کرتے تپسویں و شاستروں اپنشدوں وغیرہ کے اردو تراجم	۱۰
۲۹	۲۹	ایٹھر سوتی جی کرتے تپسویں و شاستروں اپنشدوں وغیرہ کے اردو تراجم	۱۰
۳۰	۳۰	ایٹھر سوتی جی کرتے تپسویں و شاستروں اپنشدوں وغیرہ کے اردو تراجم	۱۰
۳۱	۳۱	ایٹھر سوتی جی کرتے تپسویں و شاستروں اپنشدوں وغیرہ کے اردو تراجم	۱۰
۳۲	۳۲	ایٹھر سوتی جی کرتے تپسویں و شاستروں اپنشدوں وغیرہ کے اردو تراجم	۱۰
۳۳	۳۳	ایٹھر سوتی جی کرتے تپسویں و شاستروں اپنشدوں وغیرہ کے اردو تراجم	۱۰
۳۴	۳۴	ایٹھر سوتی جی کرتے تپسویں و شاستروں اپنشدوں وغیرہ کے اردو تراجم	۱۰
۳۵	۳۵	ایٹھر سوتی جی کرتے تپسویں و شاستروں اپنشدوں وغیرہ کے اردو تراجم	۱۰
۳۶	۳۶	ایٹھر سوتی جی کرتے تپسویں و شاستروں اپنشدوں وغیرہ کے اردو تراجم	۱۰
۳۷	۳۷	ایٹھر سوتی جی کرتے تپسویں و شاستروں اپنشدوں وغیرہ کے اردو تراجم	۱۰
۳۸	۳۸	ایٹھر سوتی جی کرتے تپسویں و شاستروں اپنشدوں وغیرہ کے اردو تراجم	۱۰
۳۹	۳۹	ایٹھر سوتی جی کرتے تپسویں و شاستروں اپنشدوں وغیرہ کے اردو تراجم	۱۰
۴۰	۴۰	ایٹھر سوتی جی کرتے تپسویں و شاستروں اپنشدوں وغیرہ کے اردو تراجم	۱۰
۴۱	۴۱	ایٹھر سوتی جی کرتے تپسویں و شاستروں اپنشدوں وغیرہ کے اردو تراجم	۱۰
۴۲	۴۲	ایٹھر سوتی جی کرتے تپسویں و شاستروں اپنشدوں وغیرہ کے اردو تراجم	۱۰
۴۳	۴۳	ایٹھر سوتی جی کرتے تپسویں و شاستروں اپنشدوں وغیرہ کے اردو تراجم	۱۰
۴۴	۴۴	ایٹھر سوتی جی کرتے تپسویں و شاستروں اپنشدوں وغیرہ کے اردو تراجم	۱۰
۴۵	۴۵	ایٹھر سوتی جی کرتے تپسویں و شاستروں اپنشدوں وغیرہ کے اردو تراجم	۱۰
۴۶	۴۶	ایٹھر سوتی جی کرتے تپسویں و شاستروں اپنشدوں وغیرہ کے اردو تراجم	۱۰
۴۷	۴۷	ایٹھر سوتی جی کرتے تپسویں و شاستروں اپنشدوں وغیرہ کے اردو تراجم	۱۰
۴۸	۴۸	ایٹھر سوتی جی کرتے تپسویں و شاستروں اپنشدوں وغیرہ کے اردو تراجم	۱۰
۴۹	۴۹	ایٹھر سوتی جی کرتے تپسویں و شاستروں اپنشدوں وغیرہ کے اردو تراجم	۱۰
۵۰	۵۰	ایٹھر سوتی جی کرتے تپسویں و شاستروں اپنشدوں وغیرہ کے اردو تراجم	۱۰

اگر آپ تھوڑے دام خرچ کر کے منشیہ جیون سے ادھک لا بہ اٹھایا جاہت
میں کوئین لکھت اُردو وٹریٹ منگو اگر جن کی قیمتیں نام یا تر رکھی گئی ہیں۔
پڑھیں اور پڑھ کر عمل کریں۔ وھنوال لکھت خرید کر مفت تقسیم کریں۔

نام کتاب	نام کتاب	نام کتاب	نام کتاب
الہام کی ضرورت	پاپ دین	اسٹیک بل	سپانی
ویکس پر نازل ہونے	دیو سماج سے پرشن	نیوک ادرا س کے دشمن	۱
دیک دھرم سب سے افضل	علمائے اسلام سے پرشن	مورقی پرکاشن	۲
رگ وید کے پہلے منتر کی	آدمی اور شیر کا بیا حثہ	بی بی بھیرہ	۳
ویا لکھا۔	مکتی بیوستھا	مرنگ شرادھ کھنڈن	۴
ویدوں کی ضرورت	کھٹ شاستروں کا سلسلہ	کیا دھرم بھاشا ستر ارتھ	۵
کیا ویدوں کے پڑھنے کا	ہم نریل کیوں ہیں	کر سکتی ہے	۶
سب کو ادھیکار ہے	دھرم کے دس لکھشن	بابا نانک اور وید	۷
وید کاوشے	بریکشوں میں جنمو اور	دیا نند اور نانک	۸
آریہ سماج کیا ہے	سوامی دیا نند	خالصہ دھرم اور وید	۹
نسخہ تباہی ہند	دھرم کا بل	نوجوانو اٹھو	۱۰
یت اڈھار	آریہ ادیش رتن مانا	دھرم پرچار	۱۱
گوشت مت کھاؤ نمبرا	جدا اندھیری راتری شدھی	زیادہ بیمار کون ہے	۱۲
گوشت آدمی کی خوراک نہیں	دھوکے سے بچو	اکالی مرتیو	۱۳
گوشت غوری	رامائن سار	کیا شتھہ تپہ وغیرہ مارتھ	۱۴
کیکے	ریفسار مر	سے خالی ہیں	۱۵
مفت تعلیم	ایشور کی ہستی کا ثبوت	سائیں کا نام میں	۱۶
کرم بیوستھا	ایشور سا کا رہے یا نراکار	گورو دھم	۱۷
ورن بیوستھا	ایشور پوجا	قران کی جان دید کا ایک	۱۸
کیا سنسکرت ماتری	دھرم سبھا سے پرشن	منتر ہے۔	۱۹
بھاشا ہے	مباحثہ مابین سماجی دساتنی	تم بندہ ویا آریہ	۲۰
عیسائی مت کھنڈن	مرنگ شرادھ	آدکشن گوروکل	۲۱
علمائے عیسائی مذہب	مادہ کی قدامت	بھارت کی بد نصیبی	۲۲
سے سوالات	بھولا مسافر	آریہ سماج جس طرح	۲۳
میسکی مذاہب کے عقاید	ہم موت سے کیوں ڈرتے	چل سکتا ہے	۲۴
پر عقلی نظر	میں۔	ہم سائیں پڑھیں یا	۲۵
عیسائی مذہب میں	خدا سے ڈرو	فل سفی نمبر ۲	۲۶
نجات نامکں ہے	جیو تھکی ہستی کا ثبوت	آشک کس کو کہتے ہیں	۲۷
جھوٹا ہاد	روح جو ہر ہے یا عرض	قانون قدرت	۲۸
پا تر	آتم شکتی	بنے کا بدست	۲۹
دھرم شکتا	آتم شکتی	وزیر چند شرمہ مالک ویدک	۳۰
		لہنگا لیتھنصل ہری گیان نند لہنور	

اوم

دیدیوں شستروں وغیرہ کا تمام انسانوں میں پرچار
کرو۔ اس میں سب کی بھلائی ہے

موجودہ حالت رہنے سے ہندوستان کا عہد برس میں خاتمہ
یہی

از

سوامی رشتا نند جی سرسوتی

جس میں قوم کو جگانے کے واسطے ملک کی حالت کا نقشہ
کھینچ کر اور تیس برس سے پیشتر مقابلہ کر کے دکھلایا ہے

وزیر چند شرم مالک فیدک پستکالیہ لاہور

اس ٹریٹ میں جو حساب لگائے | نے بیان کیا | ہے ہر ہندو کے ملک جنگ کے حالات
کو نظر رکھ کر لگائے گئے ہیں جو یہ ٹریٹ پہلی بار چھپا تھا

پیشہ کار
۱۸۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰

۱۹۲۲ء
دسمبر ۱۹۲۲ء
نور محمد

پیشہ کار
۱۸۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰

نسخہ تباہی ہند

اسے خیر خواہان ہند! اسے مدبرانِ زمانہ! اے طبیبانِ بیمارِیے ملک! اے انایانِ دہر
 اے صلحانِ حوصلہ! اے شنوارانِ جبرِ شجاعتِ مروت! اٹھو غور کرو دیکھو زمانہ کیا کیا
 واقعات کیا کیا افسوسناک خبریں کیا کیا نغمہ جاگداز کی تائیں آپ کے روبرو لایا ہے جسکو منکر
 آپ حیرت زدہ ہونگے۔ اگر ذرا بھی آپ میں دیرینی کا مادہ ہوگا۔ تو ضرور اس تحریر پر خیال
 کرئیے۔ یہ دو بات ہے کہ جس کے سننے سے ہندوستانیوں کے چھکے چھوٹ جائیں گے
 پنجابیوں کا جوش دھما ہو جائیگا نیگا لیبوں کی عقل بھرا جائیگی۔ یہ وہ نفاہ ہے جو خشکانِ آب
 خرگوش کو بیدار کرے گا +

پیارے ناظرین! ذرا کان کھولا کر۔ سمجھو! اسے نسخہ خوابِ غفلت دُور کر کے دل کو ایک
 طرف لگا کر بخورِ سی دیرینکِ ملک کی حالت کو غور سے سنو اور سمجھو +

پیارے ہندوستانیو! اس بات کو تو آپ خوب طرح سے تحقیق کر چکے ہیں۔ کہ اگر کسی مُکمل
 کو ہمیشہ نقصان ہوگا اگر کبھی بھی نفع کی صورت نظر نہ آئے تو ضرور ایک دن اسکا دیوانہ ہوگا اگرچہ
 اسوقت وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو۔ لیکن چند سال کے بعد ضرور نادار ہو جائیگا +

پیارے ناظرین! جب آپ اس بات پر غور کرتے ہو کہ ہندوستان کی زمینیں ریل والوں کے
 ہاتھ پک رہی ہیں۔ نہروالوں کے ہاتھ لگتی ہیں۔ گورنمنٹ اپنے دفتروں کی واسطے خرید کر رہی
 ہے غیر ملک کے سوداگر کارخانوں کے واسطے خرید کرتے ہیں۔ غرض اسی طرح روز بروز آپ کے
 ہاتھ سے زمین لگتی جاتی ہے کچھ دن پیشتر اس ملک کے ہر گاؤں اور شہر میں غلہ کھیتوں کا
 بھرا ہوتا تھا۔ اگرچہ وہ اُلج بگڑا جاتا تھا۔ لیکن تاہم وہ فطرتِ سانی کے دلوں میں کام آتا تھا۔ اگرچہ
 اس قدر بیوپار جاری نہ تھا۔ تو بھی دولت اس سے بہت ہی زیادہ جتنی اور بھوکوں کی تعداد
 بہت ہی کم تھی۔ اب آپ غور کریں کہ ہندوستان کا کل غلہ منکر غیر ملکوں کو چلا جس سے لاکھوں
 آدمی مشتبہ روز فاقہ کرتے ہیں۔ اور بھوک کے کارن ٹنگی چوری۔ ڈکیتی وغیرہ کے پیٹ
 پالتے ہیں۔ خود کشی کر کے اپنی جان دیتے ہیں۔ اور ملک کی ادھی زمین فروخت ہو چکی ہے
 دولت نقدی یعنی چاندی سونا جو اہرست غیرہ بھی دو تہائی ملک سے نکل گیا۔ سونے کی
 تواستقد کی ہو گئی ہے کہ جو ۳۰ برس پیشتر ۱۶ روپیہ تولہ بکتا تھا۔ آج ۲۸ روپے تولہ آتا ہے
 غرض دو تہائی سونا نکل گیا۔ آگے اشرافیاں ملک میں بہت چلتی تھیں وہ بھی ملک کا سودا گنا جلتا

تھا۔ آج وہ بازاری ایشیا کی طرح سے بکتا ہے۔ اسکا مقررہ نرخ نہیں ہے اسوقت پورے کی کٹرت سے جو آدمی چاہتا تھا۔ قرض لے سکتا تھا آج اچھے بھلے مانسوں کو قرض بیسٹ نہیں آتا۔ بڑی جائدادوں پر غیر سیفکڑہ دینا پڑتا ہے جو کچھ دن پیشتر سیفکڑہ پر ملتا تھا۔ پیار سے بھائیوں اور کڑے عرصہ میں سال میں اسقدر انقلاب ہو گیا۔ اگر چند سے اور یہی حالت رہی تو ضرور ایک دن یہ ملک بھٹوک کے مارے مر جائیگا بخور کرو۔ ابھی آپ کے پاس نصف جائداد باقی ہے جو آبادی کے بڑے حصے اور آمدنی کے گھٹنے سے عرصہ میں سال میں بالکل ختم ہو جائیگی پھر جائداد کے نہ بہنے سے خرچ زیادہ اور آمدنی کم ہوئے یہ جو حالت ہوگی۔ اس کو آپ خوب سمجھ سکتے ہیں *

پیرا سے ناظرین! اسوقت ہندوستان کی آبادی ۲۸ کروڑ ہے۔ جو تیس برس پیشتر ۱۸ کروڑ کے قریب تھی۔ اگر اسی حساب سے بڑھے تو تیس سال میں ۳۴ کروڑ آدمی جو جائزے نقصان زمانہ اور لائق افسران گورنمنٹ لے جو آمدنی بحساب اوسط فی ہندوستان کی لگائی ہے اس کی تعداد مقررہ سالانہ ہے۔ اگر کل ملک کے آدمیوں کی آمدنی شامل کی جاوے تو ۷۷ ارب ۵۹ کروڑ روپیہ سالانہ آمدنی کل ملک کی ہوتی ہے اس میں جو قریب دو ارب پچیس کے اخراجات گورنمنٹ سبیل تجارت محاکم غیر میں کل جاتے ہیں اور بقیہ ۵۶ ارب ۵۹ کروڑ میں سے ۲ ارب ۱۰ کروڑ روپیہ ہندوستان کا بیکار بھیکہ ڈاری جیسی تعداد اس وقت ۳ کروڑ ۵۰ لاکھ ہے کہ کھاتے ہیں۔ یہ لوگ ایک تو ملک کا اس قدر روپیہ ضائع کرتے ہیں۔ دوسرے تین کروڑ آدمی بیکار ہیں ان کا خرچ بحساب صرہ ماہواری اوسط سے لگایا گیا ہے بقیہ ۳ ارب ۶۶ کروڑ روپیہ ۲۴ کروڑ ۵۰ لاکھ آدمیوں کے خرچ میں آتا ہے۔ اگر فی آدمی کم سے کم تین روپیہ ماہواری خرچ مانا جائے۔ اگرچہ بہت سے لوگ عیاش فحشہ خرچ امیر غریب سب سے زیادہ خرچ کرتے ہیں یہ تعداد اس قدر لگائی گئی ہے۔ جسکے بغیر انسان کی زندگی محال ہے۔ تو ملے کروڑ ۵۰ لاکھ روپیہ ماہواری اور ۸ ارب ۸۲ کروڑ روپیہ سالانہ خرچ ہوتا ہے۔ اس حساب سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ ۵ ارب ۳۶

کروڑ روپیہ سالانہ ملک کو نقصان پہنچتا ہے۔ جس ملک کو اس قدر نقصان ہمیشہ پہنچا کر کیا وہ ملک کبھی آباد رہ سکتا ہے۔ یہ کمی ملک کی زمینیں فروخت کر کے زیور غیر خرچ بیکار آہٹک سب سے پوری کی ہے جس سے ملک کی موجودہ زمینیں ختم ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچتی ہے کہ کل ملک کا علاقہ غیر ملکوں کو چلا جاتا ہے۔ اور اگر ہندوستان میں ہر ایک انسان کی جائداد ایک ہزار بحساب اوسط خرچ کر لیں۔ اگر اس قدر جائداد نہیں ہے۔ تو کل ہندوستان

کی جائداد عرصہ تیس سال میں ختم ہو جائیگی۔ اب تو بحالت کمی آمدنی کے پُرانی جائداد فروخت کرنے سے خرچ چلا جاتا ہے لیکن تیس برس بعد جائداد ختم ہو جانے سے پھوٹے مرنے پر کیا کیونکہ کچھ تو آبادی کی بنیاد پر سے خرچ بڑھتا جائیگا اور جائداد کی کمی سے آمدنی گھٹتی جائیگی۔ عرض اس وقت بھوک اور بے کھ کے مارے رو رو کر جان دینے کے سوا کچھ بھی علاج نہ ہو سکے گا۔ اب ہندوستان کی آبادی اور آمدنی کا حساب دوسرے ڈھنگ پر کیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں اس وقت ۲۸ کروڑ آدمی سکونت پذیر ہیں جن میں سے ۴۴ کروڑ مستور ہیں اور تین کروڑ لڑکے دو کروڑ بھاری اور دو کروڑ بڈھے اور بیکاریں۔ باقی سات کروڑ آدمی ہیں جو کچھ کام کر سکتے ہیں۔ انہیں سے تین کروڑ آدمی ضرر رساں ملک یعنی نام کے فقیر اور دراصل شہوت پرست۔ آوارہ گرد۔ حرام خور اور شریر ہیں جو ہر تامل لوگ اس گروہ میں موجود ہیں مے باعث ترقی ایمان ملک ہیں۔ لیکن ان شریروں کی کثرت سے دہالوں کا کھوج بہت ہی مشکل ہے۔ بہت سے لوگ صرف کھانے پینے کی واسطے قیدی ہو جاتے ہیں یا جسوت گھر والوں سے تنازعہ ہوا جھٹ اُن کے دام میں پھنس جاتے ہیں باقی صرف چار کروڑ آدمی ہیں۔ جو شب روز محنت کر کے زراعت۔ تجارت۔ تعلیم وغیرہ کے ذریعے سے کماتا کھاتے ہیں اور ان محنت کرنے والوں کی کمائی بحساب فی گس ہے۔ ماہوار ہے اور ان چار کروڑ آدمیوں کی مجموعی آمدنی ۶۳ کروڑ روپیہ ماہواری ہے۔ اگر سب بھیکھ داری شامل ہو کر کماتے لگ جائیں۔ تو ملک کی آمدنی ایک ارب دس کروڑ ۲ لاکھ ماہواری ہوتی ہے۔ جب ہندوستان کا خرچ قلیوں کے برابر یعنی تین روپیہ ماہواری فی گس شمار کیا جائے۔ تو کل ملک کا خرچ ۸۴ کروڑ روپیہ ماہواری ہوتا ہے تو سال بھر میں دو ارب ۴ کروڑ تو یہ زیادہ ہوا۔ اور باقی گورنمنٹ کے ٹیکس وغیرہ کا خرچ غرض کل اخراجات میں ۶ ارب روپیہ سالانہ کا نقصان ہوتا ہے جس حالت میں ۴ کروڑ آدمی محنت کریں گے اس وقت ۲۶ کروڑ ۲۵ لاکھ ماہواری بچت ہوگی۔ جس کی سالانہ آمدنی ۳ ارب ۵ کروڑ روپیہ ہوگی۔ اس سے گورنمنٹ اور غیر ممالک کی تجارت کا خرچ دے کر کچھ بچ رہیگا اور آئندہ ملی آبادی بڑھنے سے آمدنی میں ترقی ہو جائیگی اور کچھ دن میں ہندوستان عمارت میں آجائیگا۔ اس وقت ہماری یہ حالت ہے کہ ہم نہ تو خرچ کم کر سکتے ہیں۔ نہ عورتیں کچھ کام کر سکتی ہیں۔ نہ بوڑھوں کو یہ محنت برداشت ہو سکتی ہے۔ نہ لڑکے کسی کام کے لائق ہیں۔ اگر ہم کو ملک کی مدد کی واسطے مدد دینے کی امید ہے تو صرف انہیں تین کروڑ آدمی

سے جو بھیکہ چاری ہیں قابل محنت کے کل سکتے ہیں۔ اب ہم کس طرح اس بلا کو طال سکتے ہیں۔ ایکس طرح ان لوگوں کو محنت میں لگا سکتے ہیں۔ ہماری کل خرابی کا مٹانا ہمارے اتفاق اور گورنمنٹ کی امداد پر منحصر ہے۔ اگر ہمارے کچھ افسر ہماری مدد پر کھڑے ہوں اگر ہم متفق ہو کر گورنمنٹ سے درخواست کریں تو ضرور گورنمنٹ خیال کرے گی۔ پہلا اصول یہ ہے کہ گورنمنٹ بذریعہ قانون نابالغ لڑکوں کا فقیر ہونا بند کرے۔ خواہ ان کے والدین ہی کیوں نہ فقیری کے واسطے فقیروں کو سونپ دیں ہر حالت میں نابالغ کو فقیر کرنے والا مجرم قرار دیا جائے پولیس کو اختیار دیا جائے کہ نابالغ سادہ ہو کوجہاں پائیں فوراً پکڑ لیں اور کچہری میں حاضر کریں تحقیقات ضروری ہو۔ اگر وہ کسی کے درغلانے سے فقیر ہوا ہے تو اس کو سزا دی جائے۔ اگر ماں باپ کے سونپ دینے سے ہوا ہے تو ان کو سزا دی جائے۔ کیونکہ ماں باپ کا لڑکوں کو فقیروں کو سونپ دینا بڑے فحش میں داخل ہے لڑکا لڑکی ایسی جائداد نہیں جسکو والدین تلف کر سکیا استحقاق رکھتے ہوں۔ جو شخص اپنے لڑکے کو مار ڈالتا ہے قتل کا مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ پھر کیوں ان الدین کو جو اپنی اولاد کو فقیروں کے حوالہ کرتے ہیں مجرم نہیں سمجھا جاتا۔ گویا وہ اپنی اولاد کو دنیا داری کے وجود سے قتل کرتے ہیں فقیروں کو دے ہوئے وہ کسی طرح اپنی برادری میں شادی رشتہ کی مجاز نہیں رکھتے۔ اور کوئی برادری کا آدمی ان سے برتاؤ نہیں کرتا۔ غرضیکہ دراصل وہ اپنے استحقاق قومی کی نسبت مردہ ہو جاتا ہے۔ گورنمنٹ کو چاہئے کہ اس خرابی کو جلد روکے۔ یہی خرابی بہت سے جرائم کا باعث ہے۔ جب نابالغ لڑکے فقیر ہو جاتے ہیں اور وہ جوان ہو کر اپنی خواہش نہیں رکھ سکتے۔ تو دوسرے کی عورت اور لڑکے کو درغلانا شروع کرتے ہیں وہ عورتیں جو دنیا دار خاوند سے بسبب کمی ملاقات کے ناراض ہوتی ہیں۔ انکے ساتھ جلد چھینستی ہیں یا نابالغ لڑکوں کو چیلانہ کی غرض سے بہکلاتے ہیں اور ان سے عمل بد کر کے اپنی خواہش نفسانی کو بچھالتے ہیں غرض ہر طرح سے ملک نظام اور چال چلن میں خرابی ڈالتے ہیں جب سرکار اسطور نابالغ لڑکوں کو روک کر ملک اس بلا سے بچا سکی۔ تو جوان کے واسطے انتظام ہو سکتا ہے کہ جو نابالغ شخص فقیری کو قبول کرے اس کو گورنمنٹ میں لکھوا کر پڑے اور گورنمنٹ اس کا حلیہ لکھ لے اور جس غرض سے وہ فقیری اختیار کرتا ہو اس غرض کی جانچ کرے۔ اگر وہ غرض اس کی ٹھیک ہو۔ اور وہ شخص اس کو

ٹھیک طور پر کام میں لاسکتا ہو۔ تو اس کو اجازت دیجائے پھر اگر وہ اس اقرار کی حالت
 کرے تو مجرم سمجھا جائے۔ اس سے ایک تو وہ مجرم جو مجرم کر نیسے سادہ ہو بنگر اپنا جلیہ چھا
 لیتے ہیں اور گورنمنٹ کے انتظام ملکی میں خلل انداز ہوتے ہیں پکڑے جائیں گے
 دوسرے جو لوگ سادہ ہوں گے روپ میں چوری وغیرہ کرتے ہیں وہ بھی ملک جائینگے
 غرض حکام وقت کو اپنے انتظام میں بہت سی مدد ملے گی جب اس طرح سے اس آوارہ فتر
 کا بڑھنا روکا جائے۔ تو موجودہ لوگوں کو جانچنا شروع کیا جائے جن کے چال چلن درست ہوں اور وہ
 کوئی خرابی نہ کرتے ہوں وہ تو چھوڑ دیئے جائیں اور باقی لوگوں کو محنت اور شادی کرنے پر مجبور
 کیا جائے۔ غرضیکہ اس طرح کے انتظام سے چند روز میں ہندوستان کی ترقی ظہور میں آنے
 لگی۔ اور اس آوارہ گرد عجمت کو تنزل ہو جائیگا۔ صرف نیک خیال کے واسطے جو فقیر ہوتے
 ہیں ہی ہونگے۔ ان سے ملک کو پورا فائدہ ہوگا اور ملک کی آمد آمد اولاد بالکل مفتی پیدا
 ہوگی جس سے چند سال میں محنتی لوگوں کی تعداد بڑھ کر ہندوستان کے اواریں کی رقع ہو جائیگی
 اور ظلم کی صورت نظر آئے گی۔ سوائے اس کے گورنمنٹ کا فرض ہے۔ کہ وہ ان سادہ
 لوگوں کے واسطے ملک سے مشورہ لینے ہر شہر کے باہر ایک سدا بہت پوچھنے والے کوئی سادہ
 بلا کسی ضروری کام کے شہر میں نہ آنے پائے جس سے شہر کے لوگوں کو ان لوگوں کی خرابیوں
 سے ضرر نہ پہنچے کیونکہ کبھی تو سائیں بنگر لوگوں کا رویہ ٹھگ لجاتے ہیں کبھی عورتوں کو اولاد
 وغیرہ کا دھوکا دے کر فراب کرتے ہیں۔ اور جادو ٹوٹا بتلا کر ان کو بہت سے جرائم کی طرف
 راغب کرتے ہیں عرض جو نقصان یہ کرتے ہیں ان کی تشریح کیواسطے ایک فتر کی ضرورت
 ہے بہت لوگ بیوقوفی سے اپنی رائے کے خلاف ہونگے تو بھی جو وقت تم اپنی عادل گورنمنٹ کو یہ
 نقصانات بھیہا کر اس سے استدعا کرو گے اور ملک کی پوری کیفیت بیان کرو گے۔ تو ضرور گورنمنٹ
 توجہ کریگی۔ آج کل دنیا داروں اور محنتی لوگوں پر بہتر طرح کا جبر ہوتا ہے لیکن سیکر آدمی
 گورنمنٹ کو کچھ فائدہ نہیں دیتے بلکہ بہت سی ارداتوں کے فاعل ہو کر گورنمنٹ کے انتظام ملک
 میں خلل انداز ہیں اسلئے گورنمنٹ کا فرض ہے۔ کہ وہ اس طرف راغب ہو۔

ہندوستان کے جاہل لوگ جہالت کے جوش کو کچھ روز تک اس معاملہ کے مخالفت
 ہوں گے لیکن پہلے ملک کے برہمنوں کو چاہئے کہ وہ ان جاہلوں کو سمجھا دیں کیونکہ جیسا ان
 لوگوں کا ملک کے عام لوگوں پر اثر ہے اس سے بڑھ کر برہمنوں کا اثر ہے جس بات

کو بہن دہرم بتلائیں ہرم مانی جاتی ہے جس کو ادھرم بتلائیں خواہ وہ دہرم ہی کیوں نہ ہو۔ ادھرم قرار دیا جاتا ہے جب ہماری برہمن بھائیوں میں یہ طاقت ہے تو انکا بھی فرض ہے کہ ملک کو اس بلا سے بچانے کی واسطے کوشش کریں اور ملک کے لوگوں کو بھادیں کہ اس طرح ایک مٹری کے گیر ونگالنے سے کوئی سادہ نہیں ہو جاتا تاوقتیکہ وہ سادہ ہو گا کام نہ کرے اس طرح برہمنوں کی کوشش سے ملک کے نام کے سادہ ہونے سے خود نفرت ہو جائیگی۔ جب تک ہمارے ملک کے کل قومی خیر خواہ لائق آدمی ملکر گورنمنٹ سے اس آوارہ گرد کو بولنے کی درخواست نہ کریں گے۔ اور ہماری سچی گورنمنٹ اپنی رعایا پروری کے فرض کو پورا کر نیکی خیال سے ہماری مدد پر کمر بستہ نہ ہو جائیگی تب تک ہمارے دیس کے برہمن اور عالم شخص دہرم کو بچانے کے واسطے اور ملک کو پھر جادہ اتفاق پر لے کر واسطے اپنے ست شہر سڑک کارواج دینے کے واسطے ملک کو آفت سے بچانے کے واسطے قوم کو عزت لانے کے لئے برہمن لوگوں کی قدر کرانے کے واسطے اس گروہ کو کم کرنے کی کوشش نہ کریں گے۔ تب تک اس گروہ کے نقصانات سے ملک کا محفوظ ہونا ایک ناممکن امر ہے۔

اسے ملک کے ہمدرد و جلدی کوشش کر کے اس معاملہ کو گورنمنٹ میں پیش کرو۔ اسے ایڈیٹران اخبار نامدار! اسے مردان ہوشیار! آپ اپنے اخباروں میں اس بلا سے بچنے کی تدبیروں کو لکھنا شروع کریں یقین ہے چند روز میں کوئی معمول عام پسند تیرنگل آئے جس سے صورت کامیابی نظر آئے گی۔ بہت سے سیراگی گھر گھر فقیر ہوئے چند روز میں کسی کی بیوی بچی کو نکال کر اس کی عزت اور اپنے دھرم کو داغ دیا اور کسی اداسی اس مرض کے مبتلا ہو گئے۔ لاکھوں سنیاسی اسی طرح گوسائیں بن گئے۔ میرے پاس آج کل دو فقیروں کا گذر ہوا جن کی عمر قریب ۱۴-۱۵ برس کی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم کب سادہ ہو ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والدین ۳ برس کی عمر میں ہم کو فقیروں کو دیدیا۔ ایک کا باپ اس وقت گویا رہیں صوبیدار ہے۔ اس کی حکایت یہ ہے کہ اسکے باپ کی کوئی اولاد نہ جیتی تھی۔ اسے ایک لڑکا فقیر کو دیدیا یا لڑکا بازار کا بیٹا ہو گیا تھا ہے اسے ناظرین صاحب مروت! کیا آپ اس وقت اس کی حالت نہ ارپڑنے کو نہ ابھر بجا دیکھو وہ بقیہ لڑکا اپنا والدین سے الگ کیا گیا۔ اور اسکو ورثہ کی بجائے گداؤں کی مٹھی سے انھوں نے ایسی جہالت پر انھوں نے ایسے خیالات پر انھوں نے ہندوؤں کے

خیر خواہوں پر جو ان بگناہ بچوں کو اس عذاب سے نہیں بچاتے ،
 اسے گورنمنٹ تو توکل ملک کی نگہبانی کرنیکا ذمہ ایشور کے دربار میں اٹھا چکی ہے کیا
 یہ لڑکے تیری عیایا نہیں کیا ان کی تکلیفات کا تجھے جواب دینا نہ ہوگا۔ ضرور دینا ہوگا اے حمل
 حکام وقت آپ ہندوستان کے بچوں پر رحم کریں۔ ان بچائے غریبوں کی اس فرقہ ظالم یعنی بڑی
 ادا سی۔ داؤڈ پنچتی۔ گوشائیں جوگی وغیرہ فقیروں کے ہاتھ سے حفاظت کریں۔ دیش کے
 راجہ بابو لوگو! اے ملک کے دھرم تادم و لندو! آپ جلد کوشش کر کے اس بلائے عظیم سے
 ملک کو بھڑاؤ۔ اب اتفاق کر کے شہر کے باہر ایک ہرم خانہ بناؤ۔ اب ان بچوں کو جو بسبب
 بھوکے مرنے کے فقیری کرتے ہیں پرورش کرو مردو! اٹھو ختم ہے تم کو اپنے دھرم کی اگرچہ تلے
 ملک بہت سے ہمدردان کاموں کی کوشش کرتے ہیں جو دوسروں کے ہاتھ میں اگرچہ وہ ہمارے
 ملک کے لئے مفید ہیں لیکن ان کے نہ ہونے میں اتنے بے اختیار ہیں۔ ان کو ہم بھی پورا نہیں کر سکتے۔
 جب تک اپنے گھر کے کل موجودات کو درست نہ کر لیں کوئی بھی بادشاہ اپنی رعیت کو درست نہ کر
 بغیر دوسرے ملک کو نہیں جیت سکتا۔ کوئی بھی قوم اپنی طاقت کو مجموعی حالت میں لئے بغیر قوم کو
 قائم نہیں پہنچا سکتی نہ اپنی حالت کو درست کر سکتی ہے اس لئے اسے عجائبان قوم اپنی طاقت
 کو گھر بوجھکڑوں کے مٹانے سے قوم کی بیکاری کو دور کرنے سے اور ملکی علوم کی ترقی سے
 تعلیم کو اپنے ہاتھ میں لینے سے ایک ملک کو سدا سیکسکے لئے جلد کوشش کرو اور ملک کو سنبھالو
 میرے خیال میں یہ قوم جو اپنے چال چلن کو درست نہ کرے دوسری قوموں کا اپنا حق نہیں لے
 سکتی وہ لڑکا جو ہمیشہ سویا کرے باپ کی جائداد کا وارث نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جب بیاد رہو
 حصہ لے اسکو بیکاری محال ہے اسی طرح جب قوم میں اتفاق ہو کثرت علم سے سبکے اخلاق ادا
 خیالات درست ہوں اور ملک میں بیکاری کا نام باقی نہ رہے ہر شخص محنت کا عادی ہو۔
 سستی سے سب کو پرہیز تو تپ ملک کی درست ہو سکتی ہے اس حالت میں کانگریس اور سماج
 دھرم بھادویش ملک کی بہتری چاہنے والے سوائی خواہ لکھی ہی کوشش کرے کچھ نہ ہوگا اے عجائبان
 قوم اس آوارہ فرقہ کو روکنے اور قوم کی چال اور اخلاق کو درست کرنے کی طرف جلد متوجہ ہو
 تھوڑے روز میں ملکی کوشش کا دھرت ضرور بار آور ہوگا جب آپ کوشش ہی نہ کریں گے تب
 علاج ہے شل مشور ہو بہت مردال مرد خدا۔ ملک بہت کر گیا تب پر تادم دیکھا ضرور سب
 خرابی مٹ جائیگی کوشش کرنیکا حق بھلاؤ۔ پھل پانیکا موقعہ پر تادم میسر نہ کر گیا۔ میں یقین کرتا
 ہوں کہ ملک کے ہمدرد ضرور اس تحریر پر خیال کریں گے۔ اوم شرم

تبرید

اوم

سنگ

ویدک دھرم کے متعلق
ہر پڑھ کی پستکیں وزیر چند شرم مالک ویدک پستکالیہ لاہور
سے طلب فرمادیں

مفت

مصنفہ

شری سوامی درشناند جی سرسوتی

چکرو
وزیر چند شرم مالک ویدک پستکالیہ لاہور

شری بالکنڈیٹم پریس لاہور میں باہتمام پڈت کشن گوپال

تقریر

کے چھپوایا
قیمت سو پائی
تعداد ۱۰۰۰

بارہ ہارم

سام

مفت تعلیم

دنیا میں انسانی زندگی کے واسطے پانی اور ہوا دو ایسی چیزیں ہیں جن کے بغیر انسان ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ لہذا پرمانائے ان چیزوں کو اس اوضاع سے پیدا کیا ہے کہ وہ ہر ایک جگہ بلا قیمت میسر آتی ہیں۔ غریب سے غریب کے گھر میں ہو پہنچ جاتی ہے۔ کیونکہ ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا لیکن پانی کے دریا بہہ رہے ہیں۔ کنوئیں بن سکتے ہیں۔ گو اس کے لالنے میں کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن وہ بھی بلا قیمت میسر آتا ہے۔ کیا وہ دیش بدیش نہیں کہلا لیا کہ جس دیش میں ہوا اور پانی دولت مندوں کی میراث ہو جاوے اور وہ روپیہ سے فروخت ہونے لگے۔ کیونکہ اس حالت میں کوئی بھی غریب زندہ نہیں رہ سکتا۔ کیا وہ ملک زندہ ملکوں میں شمار ہوگا؟ جس کا گھر رانگ یعنی اس کے غریب باشندے زندگی سے محروم ہو جاویں۔ کیا کوئی عقلمند پسند کرے گا کہ ہوا اور پانی فروخت کیے جاویں؟ جس سے اس کے غریب بھائی محروم ہو کر اپنی زندگی نکھو بیٹھیں۔ جو تعلق جسمانی زندگی کو ہوا اور پانی کے ساتھ ہے۔ وہی تعلق روحانی زندگی کو تعلیم کے ساتھ ہے۔ کیونکہ بغیر تعلیم کے روحانی زندگی قائم ہی نہیں رہ سکتی۔ اور جہاں من اور اندری آزادی سے کام کرتے لگیں۔ وہاں اخلاقی زندگی کس طرح ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اخلاقی زندگی کا دار و دار تغیر ہے۔ یعنی کچھ فعل جو کرنے لاق ہیں جو انسان کی جسمانی اخلاقی اور روحانی زندگی کے واسطے مفید ہیں۔ ان کو کرنے کی تحریک اور دوسری طرف جو فعل مضر ہیں۔ ان کو روکنے کی تحریک اس تغیر کا پھل ہے۔ جو شخص تغیر رکھتا ہے۔ وہ آزاد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ آزاد وہ کہلا سکتا ہے جو کرنے نہ کرنے اور اٹھا کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ لیکن تغیر خراب کاموں کے کرنے سے روکتی ہے۔ کوئی باغیر اس کے خلاف نہیں کر سکتا۔ یعنی جن کاموں کے کرنے میں تغیر روکتی ہے۔ انہیں عمل میں نہیں لا سکتا۔ وہ وہ اپنے پاؤں میں کلہاڑی مارتا ہے۔ اور جو اپنے پاؤں میں آپ کلہاڑی مارے۔ وہ باغیر کیسے کہلا سکتا ہے؟ لہذا تغیر خراب کاموں کے کرنے سے روکتی۔ اور نیک کاموں کی طرف لگاتی ہے۔ جو لوگ اس تغیر کی پیروی نہیں کرتے۔ وہ ضرور تباہ ہو جاتے ہیں۔ جب تک اس بھارت پریش

میں تمیز رہی۔ تب تک یہ دیش جگت گورو اور چکرورتی راجاؤں کا پیدا کرتے والا تھا۔ جب سے اس دیش نے تمیز کو کنارے رکھ دیا۔ تب سے اس کی درگتی ہونے لگی۔ اگرچہ یہاں دان کے واسطے دیش کال اور پاتر کا لحاظ ضروری تھا۔ لیکن تمیز کے نہ ہونے سے اس کی کایا پٹ گئی۔ دیش کے کہنے سے مراد یہ تھی کہ جس دیش میں جس چیز کی ضرورت ہو، اس دیش میں اسی چیز کا دان کیا جاوے۔ سردیش میں کپڑوں کا دان اور گرم دیش میں جل کا دان، جس دیش میں قحط ہے اس دیش میں اناج کا دان۔ اور جس دیش میں بیماری ہے۔ اس دیش میں دوائی کا دان دینا چاہئے۔ یہ تو فوفوں نے دیش کے معنی تیرھتھ سہقان کے لئے لئے۔ اور کال کے معنی تھے جس وقت کوئی کسی خاص شے کا محتاج ہے۔ مثلاً کوئی آدمی گرمی کے دنوں میں کپل بانٹے تو وہ کال نہیں۔ یا سردی کے دنوں میں پیادوں لگائے تو کال ہے۔ کال کے معنی اماوس وغیرہ کے دن لئے لئے۔ پاتر کے معنی تھے حقدار۔ لیکن نہ نے ایسا پٹا کھایا۔ کہ پرانی عمدہ باتیں غلط معنوں میں استعمال ہونے سے بھلے مفید ہونے کے مضمر ہو گئیں۔ اگر لوگ عالم اور جاہل کو برہمن خیال نہ کرتے۔ تو براہمنوں میں سے ودیا کی کمی کبھی نہ ہوتی۔ اور یہ جگت گوروں کی اولاد ایسی درگتی کو کبھی پراپت نہ ہوتی۔

مورکھ لوگ تو اسے پن سمجھتے ہیں۔ کہ انہوں نے براہمنوں کو بھوجن کھلایا۔ لیکن جاہل اور عالم کی تمیز اوڑا دیتے۔ وہ مورکھ ودیا کے ناشک ہو کر بنا پاپ کے بھاگی ہو گئے۔ اگر وہ لوگ عالم اور جاہل میں تمیز رکھتے۔ اور عالموں کی عزت اور جاہلوں سے پرہیز کرتے۔ تو براہمن اس درگتی کو پراپت ہو کر دیدک و ہرم کے ناش کا سبب نہ ہوتے۔ بھلا جس دیش میں روحانی زندگی کے سبب ودیا فروخت ہونے لگی۔ اور غریب لوگ روپیہ نہ ہونے کے سبب ودیا سے محروم رہیں۔ تو وہ دیش کیوں نہ طاعون۔ قحط اور مقدمہ بازی وغیرہ خرابیوں کا شکار ہو؟ پھر بھلا جہاں وید ودیا جس کو آج تک بھارت کے رشی مہیشہ بانٹتے ہی چلے آئے ہیں۔ جو انسانوں کے اندر ایشور و شواس کی پیدا کرنے والی ہے۔ فروخت ہونے لگی۔ تو ودیا کی بے عزتی۔ اور غریبوں کے ودیا سے محروم رہنے سے اس دیش کا ناش ضروری ہے۔ لوگ کیوں ودیا فروخت کرتے ہیں۔ صرف اس وجہ سے کہ پینک اس تمیز سے متبرہ ہے۔ کہ کون سا ایشی ٹیوشن دان کا مستحق ہے؟ آیا وہ غریبوں کو مفت تعلیم دیتا ہے یا وہ تعلیم فروخت کرتا ہے؟ لیکن لوگوں کا یہ اعتراف کون

مفت تعلیم

دنیا میں انسانی زندگی کے واسطے پانی اور ہوا دو ایسی چیزیں ہیں جن کے بغیر انسان ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ لہذا ہر ماٹھے ان چیزوں کو اس افراط سے پیدا کیا ہے کہ وہ ہر ایک جگہ بلا قیمت میسر آتی ہیں۔ غریب سے غریب کے گھر میں ہوا پہنچ جاتی ہے۔ کیونکہ ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا لیکن پانی کے دریا بہہ رہے ہیں۔ کنوئیں بن سکتے ہیں۔ گو اس کے لالنے میں کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن وہ بھی بلا قیمت میسر آتا ہے۔ کیا وہ دیش بد قیمت نہیں کہلائیگا جس دیش میں ہوا اور پانی دو تینوں کی میراث ہو جاوے اور وہ روپیہ سے فروخت ہونے لگے۔ کیونکہ اس حالت میں کوئی بھی غریب زندہ نہیں رہ سکتا۔ کیا وہ ملک زندہ ملکوں میں شمار ہوگا؟ جس کا کمزور ملک یعنی اس کے غریب باشندے زندگی سے محروم ہو جاویں، کیا کوئی عقلمند پسند کرے گا کہ ہوا اور پانی فروخت کئے جاویں؟ جس سے اس کے غریب بھائی محروم ہو کر اپنی زندگی کھو بیٹھیں۔ جو تعلق جسمانی زندگی کو ہوا اور پانی کے ساتھ ہے۔ وہی تعلق روحانی زندگی کو تعلیم کے ساتھ ہے۔ کیونکہ بغیر تعلیم کے روحانی زندگی قائم ہی نہیں رہ سکتی۔ اور جہاں من اور اندری آزادی سے کام کرتے لگیں۔ وہاں اخلاقی زندگی کس طرح ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اخلاقی زندگی کا دار و مدار تمیز پر ہے۔ یعنی کچھ فعل جو کرنے لائق ہیں جو انسان کی جسمانی اخلاقی اور روحانی زندگی کے واسطے مفید ہیں۔ ان کو کرنے کی تحریک اور دوسری طرف جو فعل مضر ہیں۔ ان کو روکنے کی تحریک اس تمیز کا پھل ہے۔ جو شخص تمیز رکھتا ہے۔ وہ آزاد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ آزاد وہ کہلا سکتا ہے جو کرنے نہ کرنے اور اٹھا کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ لیکن تمیز خراب کاموں کے کرنے سے روکتی ہے۔ کوئی با تمیز اس کے خلاف نہیں کر سکتا۔ یعنی جن کاموں کے کرنے میں تمیز روکتی ہے۔ انہیں عمل میں نہیں لا سکتا۔ ورنہ وہ اپنے پاؤں میں کھپاڑی مارتا ہے۔ اور جو اپنے پاؤں میں پ کھپاڑی مارے۔ وہ با تمیز کیسے کہلا سکتا ہے؟ لہذا تمیز خراب کاموں کے کرنے سے روکتی۔ اور نیک کاموں کی طرف لگاتی ہے۔ جو لوگ اس تمیز کی پیروی نہیں کرتے۔ وہ ضرور تباہ ہو جاتے ہیں۔ جب تک اس بھارت پرش

میں تمیز رہی۔ تب تک یہ دیش جگت گورو اور چکرتی راجاؤں کا پیدا کرنے والا تھا۔ جب سے اس دیش نے تمیز کو کنارے رکھ دیا۔ تب سے اس کی دُرگتی ہونے لگی۔ اگرچہ یہاں دان کے واسطے دیش کال اور پاتر کا لحاظ ضروری تھا۔ لیکن تمیز کے نہ ہونے سے اس کی کایا پٹ گئی۔ دیش کے کہنے سے مراد یہ تھی کہ جس دیش میں جس چیز کی ضرورت ہو۔ اُس دیش میں اسی چیز کا دان کیا جاوے۔ سرد دیش میں کپڑوں کا دان اور گرم دیش میں جل کا دان۔ جس دیش میں قحط ہے اُس دیش میں اناج کا دان۔ اور جس دیش میں بیماری ہے۔ اُس دیش میں دوائی کا دان دینا چاہئے۔ بیوقوفوں نے دیش کے معنی تیرھ سھان کے لئے لے لئے۔ اور کال کے معنی مٹھے جس وقت کوئی کسی خاص شے کا محتاج ہے۔ مثلاً کوئی آدمی گرمی کے دنوں میں کپل بانٹے تو وہ کال نہیں۔ یا سردی کے دنوں میں پیاد لنگے لوگوں نے کال کے معنی اماوس وغیرہ کے دن لئے لے لئے۔ پاتر کے معنی جتنے حقدار۔ لیکن نہ نے ایسا پٹا کھایا کہ پرائی عمدہ باتیں غلط معنوں میں استعمال ہونے سے بھائے مفید ہونے کے مضر ہو گئیں۔ اگر لوگ عالم اور جاہل کو برہمن خیال نہ کرتے۔ تو براہمنوں میں سے ودیا کی کمی کبھی نہ ہوتی۔ اور یہ جگت گوروں کی اولاد اسی دُرگتی کو کبھی پر اپت نہ ہوتی۔

مورکھ لوگ تو اسے پُن سمجھتے ہیں۔ کہ آہنوں نے براہمنوں کو بھوجن کھلایا۔ لیکن جاہل اور عالم کی تمیز اوڑا دیتے۔ وہ مورکھ ودیا کے ناشک ہو کر بنا پاپ کے بھاگی ہو گئے۔ اگر وہ لوگ عالم اور جاہل میں تمیز رکھتے۔ اور عالموں کی عزت اور جاہلوں سے پرہیز کرتے۔ تو براہمن اس دُرگتی کو پر اپت ہو کر دیدک دہرم کے ناش کا سبب نہ ہوتے۔ بھلا جس دیش میں روحانی زندگی کے سبب ودیا فروخت ہونے لگی۔ اور غریب لوگ روپیہ نہ ہونے کے سبب ودیا سے محروم رہیں۔ تو وہ دیش کیوں نہ طاعون۔ قحط اور مقدمہ بازی وغیرہ خرابیوں کا شکار ہو؟ پھر بھلا جہاں وید ودیا جس کو آج تک بھارت کے رشی مہریشی ہمیشہ بانٹتے ہی چلے آئے ہیں۔ جو انسانوں کے اندر ایٹور و شو اس کی پیدا کرنے والی ہے۔ فروخت ہونے لگی۔ تو ودیا کی بے عزتی۔ اور غریبوں کے ودیا سے محروم رہنے سے اُس دیش کا ناش ضروری ہے۔ لوگ کیوں ودیا فروخت کرتے ہیں۔ صرف اس وجہ سے کہ پبلک اس تمیز سے متبر ہے۔ کہ کون سا ایشی ٹیوٹن دان کا مستحق ہے؟ آیا وہ غریبوں کو مفت تعلیم دیتا ہے یا وہ تعلیم فروخت کرتا ہے؟ لیکن لوگوں کا یہ اعتراض کو نہ

تعلیم دینے والے انسٹی ٹیوشنوں کے پاس سرمایہ نہ ہونے سے اُن کا قیام چند روزہ ہے۔ اور یہی لوگوں کی بے تمیزی کو ثابت کرتا ہے۔ کیونکہ ہر شے کا قیام پرانا کے اٹل بنیم پر ہے۔ ہم دس کروڑ روپیہ جمع کر لیں۔ اور وہ روپیہ بینکوں میں جمع کیا جاوے۔ لیکن پرانا تاکو ہمارے کمرموں کے موافق اُس کا قیام منظور نہ ہو تو بینکوں کا دیوالا رفل جاوے۔ اور وہ انسٹی ٹیوشن ختم ہو جاوے۔ ہم بہت اعلیٰ درجہ کے مکان بنوائیں۔ بھوپال آ جاوے وہ سب فنا ہو جاویں جن کو آج کل تیرتھ کہنا جاتا ہے۔ کسی زمانہ میں یہ سب اعلیٰ تعلیم گاہیں بنیں جن کے پاس کورڈوں کی مانند حقّی محمود غزنوی نے جب کوٹ کا ٹکڑہ ٹوٹا۔ تو سینکڑوں اونٹ سونے چاندی کے برتنوں سے بھر کر لے گیا۔ اُس وقت نہ تو روپیہ نے حفاظت کی اور نہ کسی دوسری شے نے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مفت تعلیم والی تعلیم گاہوں میں جو سامان کی کمی ہے جس سے وہ پبلک کو کمزور نظر آتا ہے جس کے سبب پبلک اُس کی امداد کم کرتی ہے۔ وہ بھی تو پبلک کی بے تمیزی کا پھل ہے۔ کیونکہ اگر پبلک تمیز سے کام لیتی۔ اور مفت تعلیم دینے والی درسگاہوں کو اس سبب سے کہ وہ تعلیم جیسی روحانی خوراک کو فروخت نہیں کرتے۔ بلکہ مفت تقسیم کرتے ہیں۔ معزز شمار کرتے اور اُن کی امداد کو اپنا فرض خیال کرتے۔ تو مفت تعلیم دینے والے انسٹی ٹیوشن مضبوط ہو جاتے۔ جس سے عوام کا جھکاؤ بھی اس طرف ہو جاتا۔ اور عوام کے جھکاؤ سے اُن کے پاس ضروری سامان کا بہم پہنچ جانا لازمی تھا۔ جس سے ہرنیک آدمی کا حوصلہ بلند ہو سکتا ہے۔ کہ وہ ملک میں تعلیم مفت کرنے کا پرچار حق کرے جس سے ملک کی روحانی خوراک مل کر روحانی زندگی مضبوط ہو۔ جس سے ہر قسم کی فتنی نظر آنے لگے۔ کیا یہ افسوسناک نظارہ نہیں کہ ویدک دھرمی لوگ بھی جن کے بزرگ جی ہیشہ سے مفت تعلیم دیتے رہے۔ مفت تعلیم دینے کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ کسی زمانہ میں بھی بھارت ورش کے ریشیوں نے تعلیم کا دروازہ غریبوں کے واسطے بند کیا تھا؟

جہاں تک پتہ لگاؤ گے۔ ایسی ایک بھی مثال نہیں ملے گی۔ اگر اُس زمانہ میں تعلیم فروخت کرتے والے اچھی نظر سے دیکھے جاتے۔ تو ہر متا منو کیوں فیس دے کر پڑھنے والوں اور تنخواہ لے کر پڑھانے والوں کو برا بتلاتے؟ جب سے بھارت ورش میں مسلمانوں کا راج آیا۔ تب سے تپ کا ابھياس نہ ہونے سے وید پڑھ کر جو کام کرنا چاہتے۔ اُس کے لائق نہیں ہوتے۔ پس جس

دیش کا درجہ آگاہ ہے۔ اُس میں اناج کا کال پڑتا ہے۔ جس سے اکثر لوگوں کو دکھ ہوتا ہے۔ لیکن اناج کے بغیر کوئی روزانہ آدمی جی سکتا ہے۔ لیکن جس دیش کا اس سے بھی بڑھ کر درجہ آگاہ ہے۔ اُس دیش میں پانی کا قحط ہوتا ہے۔ جس سے اناج کے قحط کی نسبت بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ کیونکہ پانی کے بغیر ایک دن بھی مشکل سے جی سکتے ہیں۔

جس دیش کا بہت ہی زیادہ درجہ آگاہ ہوتا ہے۔ وہاں کے باشندوں کو ہوا سے محروم کیا جاتا ہے۔ جس سے دومنٹ کی زندگی بھی کال ہو جاتی ہے۔ لیکن اس سے صرف جسم کو ہی نقصان پہنچتا ہے۔ آتما کو کوئی ہانی نہیں ہوتی۔ لیکن جس دیش کا سب سے زیادہ درجہ آگاہ ہوتا ہے۔ اُس دیش میں ودیا کا قحط ہوتا ہے۔ لیکن اُس دیش کے درجہ آگاہ کے بارے میں کوئی لفظ نہیں۔ جس دیش میں ودیا کا قحط ہو۔ کیونکہ اس سے انسانی زندگی جس کی پانچ منٹ کے برابر بھی چکر دیتی راج نہیں ہو سکتا۔ رائگان جاتی ہے۔ انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اگر قدرت نے حیوان مطلق بنایا ہوتا۔ تو اس سے کوئی ہرج نہیں۔ کیونکہ اُس کو سامان ہی اس قسم کے ملتے ہیں۔ لیکن ودیہ سے ثونیہ انسان حیوان سے ہزار ہا درجہ بدتر ہے۔ اسی خیال کو لئے ہوئے ریشی دیا سند نے تیرہ گھنٹہ کی سادھی جس کے برابر دُنیا کا کوئی راجہ اور کوئی دولت شکہ دینے والی نہیں ہوتی۔ چھوڑ دی تاکہ بھارت واسیوں کے راستے میں جو برہم ودیا کے نہ جاننے سے رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں۔ اُن کو دور کرے۔ سب سے پہلی رکاوٹ جس نے دیدک تعلیم کے خواہشمندوں کو مایوس کر رکھا تھا۔ ویدوں کی تعلیم کا اٹھار تھا۔ جس کے سبب براہمنوں کے سوائے دوسرے دونوں کو وید پڑھنے کا ادھکار ہی نہیں پایا جاتا تھا۔ انجیل ہزاروں کشرمی اور دیش آپنیں سنسکار یعنی جینو سے خالی نظر آتے ہیں۔ جب جینو ہی نہ ہو۔ تو وید آرمجہ سنسکار کیسا؟ جس کا وید آرمجہ سنسکار ہی نہیں ہوگا۔ وہ وید کس طرح پڑھ سکتا ہے؟

برہمن بھی پیدائش سے مانے جاتے تھے۔ گن کرم کا ذرا بھی خیال نہ تھا۔ دوسری رکاوٹ بال بواہ تھا۔ جس نے براہمنہ آشرم کے گلے پر پھیری پھیر رکھی تھی۔ جس خاندان میں اس قسم کا زیادہ پاپ ہو مینی جس کے لڑکے بہت چھوٹی عمر میں سیلاہے جاتے ہوں۔ دُہری خاندان سب سے معزز شمار ہوتا تھا۔ لڑکے کا بڑی عمر تک کٹوار رہنا خاندان میں نقص ہونے کا ثبوت تھا۔ بھلا ایسی حالت میں کون وید پڑھتا

اور کون پڑھتا۔ چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ جس کو رشی دیا نے دیکھ کر
سورج کے آگے جو مختلف قسم کے بادل آگئے تھے۔ ان کو دیکھ کر کیا۔ ایک طرف تو
وید متروں کے پرمان اور عقلی دلائل سے یہ ثابت کیا۔ کہ وید ریشوری گیان ہے۔ اور
کسی خاص فرقے کی میراث نہیں ہو سکتی۔ نہ ہی کوئی ورن پیدائش کے لحاظ سے
دیدوں کا حقدار ہو سکتا ہے۔ بلکہ چاروں دروں کو وید کے پڑھنے کا حق ہے۔ دوسری
طرف سے یہ ثابت کیا ہے کہ براہمن آدمی ورن گن کرم سبھاؤ سے ہوتے ہیں پیدائش
کے لحاظ سے نہیں ہوتے۔ تیسری طرف ہال بواہ کا کھنڈن اور برہمنچریہ آشرم کی
عظمت و ضرورت کو بڑے زور سے بتلایا۔ صرف اس لئے کہ پوتر ویدوں کی تعلیم
سے سنسار کا اوجھار ہو۔ اور یوگ جہانت کے گڑھے سے نکل کر برہم و دیا کے ذریعہ
برہم آند کو حاصل کریں۔ لیکن جس ویش کا درجہ گاہیہ ہوتا ہے۔ اس کے واسطے اوتھ
سے اوتھ چیز اوجھار ہی نہیں ہوتی۔ ان کے لئے اعلیٰ سے اعلیٰ اپدیش گن گاری
نہیں ہوتے۔ کیسے لائق آچاریہ بنیں۔ ان کا کلیان مشکل ہے۔ جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے۔

س

ہتی دستان قسمت را چہ شود از ہر کامل۔ کہ خضر از آب حیوان تشنہ سے آرد سکندر را
جن کے قسمت کے ہاتھ خالی ہیں۔ یعنی جن کا بھوک خراب ہے۔ ان کو کامل نہر
یعنی پورن ویدوں کے جاننے والے گورو سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ سکندر
کو خاجہ خضر امرت سے پیاسی لایا ہے۔ مطلب یہ ہے۔ کہ جو آچاریہ کے وکیوں پر
عمل کرتا ہے۔ اسی کو آچاریہ کے اپدیش سے لاجہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جو عمل نہ کرے
اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ اپدیش بھی کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔
رشی نے بڑے زور سے بھارت واسیوں کو ویدوں کی تعلیم کی طرف مائل کیا۔
ویدوں کا پڑھنا پڑھانا۔ اور سننا سنانا آریوں کا پرہم دھرم بتلایا۔ خود علی طور پر وید کو پڑھ
کر اور ہال برہمنچاری بن کر اس بات کو ثابت کیا۔ کہ اس زمانہ میں بھی وید پڑھ سکتے ہیں
غرضیکہ جس قدر رکاوٹیں ویدوں کے پرچار کے راستہ میں حائل تھیں۔ اپنی زبان اور
قلم کے زور سے ان سب کو دور کر دیا۔ اپنے سچے تپ اور پیہار سے ہر ایک دل
میں ویدوں کی عزت کو بھرا۔ بڑے بڑے مباحثوں کے ذریعے عوام پر ویدوں کی
عظمت کو واضح کیا۔ لیکن افسوس ان ساری محنتوں سے بھی بھارت کا درجہ گاہیہ
دور نہ ہوا۔ جن لوگوں کے ہاتھ میں رشی نے ویدوں کے پرچار کا کام دیا تھا۔ جن
لوگوں سے یہ آتش کی گئی تھی۔ کہ یہ لوگ ویدوں کی تعلیم کو عام کرنے کے واسطے پڑھنا

کر گئے، جن کو رشی نے دین، اناختوں کو تعلیم دینے کی مشق وید پر چارک منڈی جاری
 کر کے پڑھتے ہوئے کئی نئی لوگ ویدوں کی تعلیم کے راستے میں رکاوٹ ہو گئے۔
 ان کے کمزور دماغ میں آگیا، کہ خالص سنسکرت تعلیم سے ہیک مانگنے والے پیدا
 ہوں گے۔ ما، شوک۔ رام اور کرشن کی اولاد کے یہ خیال! کیا رام اور کرشن نے
 امریکہ اور جاپان میں جا کر تعلیم پائی تھی؟ کیا وہ انگلستان میں جا کر ایکسفورڈ یونیورسٹی
 میں پڑھتے تھے؟ کیا وہ ہیک مانگتے تھے؟ کیا وہ خالص سنسکرت کے تعلیم یافتہ
 نہ تھے؟ بیستم اور درون کی اولاد کے یہ خیال! کیا حضرت اور مایوسی پیدا کر کے بولے
 نہیں؟ کیا اور لوگوں نے پدھ و دیا اور راج مینی یورپ سے جا کر سیکھی تھی؟
 گوتم اور کناو کی اولاد کے واسطے کیا یہ خیال قابل فخر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔
 لیکن بد قسمتی کو کیا کیا جاوے۔ جنہیں رام کرشن کے خیالات سے حسد نہیں ملا،
 بلکہ مل اور پشیم کے خیالات کو اخذ کیا ہے۔ جنہیں بیستم اور درون کے بھاؤں سے
 ورثہ نہیں ملا۔ بلکہ پونا پارٹ کی سوانح عمری اور انگلینڈ کی مسٹری دماغ میں آئی
 ہے۔ جنہیں گوتم، کناو، کپل اور ویاس کے قابل قدر خیال تیسرے ہی نہیں ہوئے
 بلکہ کھلی اور منڈل کے خیالات دماغ میں گھر کر گئے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ویدوں
 کے پرچار کی امید کرنا ناچھ کے پتر کا بواہ کرنا ہے۔ لہذا وہی ہوا، جو کہ قاعدے
 کے موافق ہونا چاہئے تھا۔ یعنی ویدوں کی تعلیم کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ
 پیدا ہو گئی۔ وہ کیا بے ذری یعنی جن کے والدین دولت مند نہیں، جن کے پاس
 فیس دینے کی طاقت نہیں، جن کے پاس مالی سرمایہ نہیں جس سے یک مشت تھو
 اوکر سکیں۔ ان کو ویدوں کے پڑھنے کا حق نہیں۔ یہ بات مسلمہ ہے کہ بھارت
 ورش دنیا کے کل ملکوں میں بے زر ہے۔ اس میں فی صدی ایک بھی دولت مند
 نہیں۔ گو پہلی رکاوٹوں سے کروڑوں آدمی ویدوں کے پڑھنے کے حق دار تھے کیونکہ
 بھارت ورش میں جنم کے براہمنوں کی تعداد دو تین کروڑ سے زیادہ نہیں مگر تحقیق کیا
 جاوے۔ تو سات آٹھ فی صدی سے کم براہمن اس ملک میں نہیں ملیں گے یعنی
 رشی ویاک پہلے تو فی صدی کو ویدوں کے پڑھنے کا حق تھا۔ جو رشی کی نظر میں ویدوں
 کے پرچار میں بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ جس کے دور کرنے کے واسطے اس نے
 اینٹ پتھر کھائے۔ آخر کو زہر کھایا۔ لیکن رشی اس رکاوٹ کے دور کرنے میں برابر
 کوشش کرتا گیا، لاکھوں تکلیفوں اور ہزاروں مصیبتوں سے گھبرا کر اس نے اس
 رکاوٹ کو دور کرنے کا خیال چھوڑا نہیں، پرانے ویٹ پر اپنے اودیش کی طرف چلنا

بند نہیں کیا۔ لیکن بد قسمتی سے "مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی رشی اپنے
 اودیش میں کامیاب ہوئی۔ یعنی جو رکاوٹیں اُس وقت تھیں۔ وہ دور ہو گئیں۔ جو
 لوگ کہتے تھے کہ شوہر کے کان میں دید کے لفظ اگر چلے جاویں۔ تو اُس کے
 کان میں سکہ بھر دینا چاہیے۔ وہی لوگ آج کل عام جہوں میں جہاں چاروں
 دروں کے آدمی ہوتے ہیں۔ خوب زور سے دیدوں کے منتر پڑھتے ہیں۔
 لیکن یہ نئی رکاوٹ جس نے فی صدی ایک کو بھی دیدوں کے پڑھنے کا حق
 نہیں دیا۔ کس قدر خطرناک ہے؟ کیا اس کا دور کرنا ہمارا فرض نہیں؟ کیا رشی
 دیانند کی سپرٹ سے حصہ لینے والے کیا رشی دیانند کے خیالات کو اپنا رہبر
 تسلیم کرتے والے لوگ اس رکاوٹ کو خاموشی سے پسند کرتے ہیں؟ ہرگز
 نہیں۔ لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ قید تو عارضی ہے۔ جب پاس
 لاکھ روپیہ گورنر میں ہو جاویں گے یا کالجوں کے پاس اس قدر سرمایہ ہو جاوے گا
 تو تعلیم معنت کر دی جاوے گی۔ لیکن یہ خیال کیسا لچر اور کس قسم کے بدبودار
 سے نکلا ہوا ہے۔ کہ جس کو سن کر سمجھدار آدمی کے دماغ میں تو ویدک دھرم
 کی تباہی کا نقشہ کھینچ جاتا ہے۔ اور ایسے بھولے لوگوں کی باتوں پر جو اس قسم
 کے لچر خیالات اور طفل تالیوں میں مست ہیں ہنسی آتی ہے۔

ادوم ششم

شاستروں وغیرہ کے اردو ترجمے از سوامی دینند جی

نام کتاب	قیمت	نام کتاب	قیمت
نیا نئے درشن شاستر بمعہ اردو ترجمہ	چار	ایش۔ بکین۔ کھٹ پرشن	چار
اور تشریح بطور سوال و جواب	چار	دغیرہ آپ بشتیں	چار
دشیٹک	چار	سوامی شکر آچاریہ کے پریم	چار
سانکھ	چار	گورو گوپاد آچاریہ کرت کار کا نہیں	چار
دیدانت جلد اول	چار		

وزیر چند شرمہ مالک ویدک پستکالینہ متصل ہریگیان لاہور

۱۴۸

ماہین نوین ویدانتی و آریہ

مُصَنَّف

شری سوامی درشنا نند سرسوتی جی

جس کو

وزیر چند شرم مالک و یک پُستکالیہ لاہور

آریہ سید ۱۹۷۲ ۹۴۹۰۲۶ فی بساکھ و کرمی سید ۱۹۸۲
دیباچہ ۱۰۱ اپریل ۱۹۲۵ء

شری بالکند سٹیم پریس لاہور میں باہتمام نیدت کشن گوپال

چھپوایا

تعداد ۱۰۰۰

قیمت

تیسری بار

ओ३म

پرشنوتر

حاشے گن ایک دن ایک نوین ویدانتی اور آریہ میں جو برہم کی ایکتا پر مباحثہ
ہوا جو عوام کے فائدہ کے لئے لکھا جاتا ہے جس سے ویدانت کی اصلیت سے لوگ
واقف ہو جاویں۔

آریہ۔ کیوں حاشہ جو برہم میں بھید ہے یا نہیں۔
ویدانتی۔ گیانی لوگ تو بھید ملتے ہیں۔ لیکن گیانی کی نظر میں بھید نہیں۔
آریہ۔ گیانی کسے کہتے ہیں؟

ویدانتی جسے ستیہ استیہ کا دوویک ہو۔
آریہ۔ حاشہ جب برہم ایک ہی ہے۔ دوسرا کوئی پدارتھ نہیں۔ تو است کوئی پدارتھ
نہیں۔ پھر ست است کا دوویک کیسے ہو سکتا ہے؟

ویدانتی۔ بھائی صاحب یہ جگت جو پر تیت ہوتا ہے۔ یہ است ہے اور برہم ست ہے۔
اس واسطے ست است کا دوویک ہی گیان کا سو روپ ہے۔

آریہ۔ جو جگت پر تیت ہوتا ہے۔ وہ است کیسے ہو سکتا ہے؟
ویدانتی۔ جوادی میں نہ ہو اور انت میں نہ رہے۔ وہ درمیان میں بھی نہیں ہوتا جگت
چونکہ اُپتیتی سے پودو نہیں۔ اور ناش کے بعد نہیں رہیگا۔ اس واسطے ورتمان میں
بھی است ہے

آریہ۔ کیا اس جگت کی اُپتیتی سے پہلے کبھی جگت تھا یا نہیں؟
ویدانتی۔ جگت نہ کبھی پہلے تھا۔ نہ اب ہے۔ اور نہ آگے ہوگا۔ صرف بھرم سے پر تیت
ہوتا ہے جیسے رسی میں سانپ یا سیپ میں چاندی کا بھرم ہوتا ہے۔

آریہ۔ حاشہ جب سرب ایک ست پدارتھ ہے۔ اور رسی بھی ہے۔ تب رسی میں سرب
کا بھرم ہوتا ہے۔ تب رسی میں سرب کا ادھیاس یا بھرم ہوتا ہے۔ جب جگت کوئی

پدارتھ ہی نہیں۔ تب اس کا بھرم سے کیسے گیان ہو سکتا ہے
ویدانتی جیسے سوچن میں پدارتھ نہیں ہوتے۔ تب بھی گیان ہوتا ہے۔ ایسے ہی
پدارتھوں کے نہ ہونے پر بھی گیان ہو سکتا ہے۔

آریہ سوچن میں انہیں پدارتھوں کا گیان ہوتا ہے۔ جو جگنے کی حالت میں رکھے ہوں
ویدانتی۔ سوچن میں اپنا سر گٹا ہوا دیکھتے ہیں جو جاگرت اور سکتا میں کبھی نہیں دیکھا
آریہ جب کسی کا سر گٹا ہوا دیکھتا ہے۔ تب سر کٹنے کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ اور
اُس خیال کو اپنے ساتھ مان لیتا ہے۔

ویدانتی تمام شاستر کاروں کا سدھانت یعنی آخری فیصلہ اچھیدا دیا ہے۔
آریہ۔ نیائے۔ ویشیک۔ سانکھیہ۔ یوگ۔ میمانسا۔ ویدانت یہ سارے اچھیدا
کو ہی ظاہر کرتے ہیں۔۔

ویدانتی۔ نیائے وغیرہ تو وید کے ورودھی ہیں۔ ویدانت شاستر اپنشدوں
اور شاربرک سوتر سے تو صاف اچھیدا ہوتا ہے۔ وید کا تو سدھانت ہی اچھیدا
آریہ۔ کہاں وید میں لکھا ہے کہ جو برہم کا اچھیدا ہے؟

ویدانتی۔ سام وید۔ **तत्त्वमसि** ماواکیہ موجود ہے۔

آریہ۔ اس کو ماواکیہ کس نے کہا؟ کسی آتش گرنہ کا پران دیا ہے۔ یہ سالم
وید کا دین تو نہیں۔ اگر سام وید میں ہے۔ تو دکھلا دو۔ یاں چچاندو گپہ اپنشد
کا واکہ ہے۔ بتاؤ اس کے ارتھ سے کس طرح اچھیدا ثابت ہوتا ہے۔

ویدانتی۔ ویدانت کے گرنہوں میں نشپل داس وغیرہ نے اسے ماواکیہ لکھا
ہے۔ اور چچاندو گپہ اپنشد بھی سام وید ہی ہے۔ اور اس کا ارتھ یہ ہے۔

तत्त्व کے ارتھ "सु" **तत्त्व** تو **असि** ہے۔ یعنی برہم تو ہے۔
آریہ۔ واکہ کے ارتھ تو یہ ہوتے ہیں "سو تو ہے" آپ برہم کہاں سے لے آئے۔

ہم کہتے ہیں۔ سو جو تو ہے

ویدانتی۔ نت شبد پہلے کے ہوئے مضمون کے واسطے استعمال ہوتا ہے۔ اس سے
پہلے چچاندو گپہ اپنشد میں برہم کا ذکر ہے۔ اس واسطے کہا کہ وہ برہم جس کا ذکر ہو
چکا ہے۔ جیو تو ہی ہے۔

آریہ چچاندوگیہ اپنشد میں تو جس جگہ پر یہ لفظ آیا ہے۔ اُس کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے جیو کا ذکر ہے۔ اور ادا لک جی نے اپنے بیٹے شویت کیتو کو جس کو دیہ میں آتما کا بھرم تھا۔ اُس کو دیہ سے علیحدہ آتما دکھانے کے واسطے لکھا ہے ویدانتی۔ اُجی کچھ پڑھے لکھے تو ہونیں خواہ خواہ کیوں گپ ہارتے ہو۔ چچاندوگیہ میں اس سے پہلے برہم کا ذکر ہے۔ ورنہ نیشنل داس پنڈت کیا جھوٹا لکھ سکتے ہیں آریہ جہاں نہ ہاتھ لگن کو آری کیا۔ آپ چچاندوگیہ نکال کر دیکھ لیں۔ آپ کو خود ہی معلوم ہو جاویگا کہ نیشنل داس وغیرہ نے متنبہ لکھا ہے یا جھوٹا۔

ویدانتی۔ دیکھو چار ساگر ویدہ میں اس کو نما وکیہ اور ت نہد سے برہم ہی کو کیا ہے۔ چچاندوگیہ ہمارے پاس نہیں۔ ورنہ ہم بھی دیکھا دیویں۔ کہ تہاری سب کلپنا غلط ہے۔

آریہ۔ تم نے کبھی سام وید یا چچاندوگیہ کو دیکھا بھی ہے۔ دھرم سے کرنا ویدانتی۔ دھرم کرم تو بھرم جال ہے۔ ہم نے چچاندوگیہ تو دیکھا۔ لیکن سام وید کو نہیں دیکھا۔

آریہ۔ اگر تم نے چچاندوگیہ اپنشد کو دیکھا ہے۔ تو اُس کے پہلے کا پاٹھ معلوم ہو گا۔ بتاؤ اس سے پہلے کیا ذکر ہے۔

ویدانتی۔ ہم نے چچاندوگیہ اپنشد کو دیکھا تو ہے۔ لیکن اس موقع کو نہیں دچارا آریہ۔ جب آپ نے یہ پرکرن دچارا نہیں۔ تو کس طرح کہا کہ اس سے پہلے برہم کا ذکر ہے۔ اگر چچاندوگیہ اپنشد۔ ہوتی۔ تو لکال کر دکھلا دیتے۔

ویدانتی۔ کیا تم نے چچاندوگیہ کا یہ موقع دیکھا ہے؟

آریہ۔ ہاں دیکھا ہے

ویدانتی۔ بتاؤ کیسے پاٹھ ہے؟

آریہ۔ - - - अस्थ यदेकां शाखां जहात्यथा सा शु-

ष्यति द्वितीयां जहात्यथा सा शुष्यति तृ-

तीयां जहात्यथा सा शुष्यति सर्वं जहाति

सर्वा शुष्यत्येवमेव खलु सोम्य विद्ही-

तिहो वाच। जीवायेतं वाच किलेदं म्रियते
 न जीवो म्रियत इति स एषोऽणिमैतस्य-
 त्थमिदं सर्वं तत् सत्यं स आत्मा
 तत्त्वमसि श्वेतकेतोः इति

(اگرچہ) جب اس شریر کے ایک ٹکڑے کو بیو چھوڑ دیتا ہے۔ تب وہ سوکھ جاتا ہے۔ جب دوسرے حصے کو بیو چھوڑ دیتا ہے۔ تب وہ سوکھ جاتا ہے۔ جب تیسرے حصے کو بیو چھوڑتا ہے۔ تب وہ سوکھ جاتا ہے۔ جب کل شریر کو چھوڑ دیتا ہے۔ تب کل شریر سوکھ جاتا ہے۔ ادا الگ جی نے کہا ہے اس طرح سمجھو پنیو کے الگ ہو جائے سے یہ شریر جاتا ہے۔ بیو یقینی طور پر نہیں مڑتا۔ جب انقدر ادا الگ مٹی کہ چکے۔ تب سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ وہ بیو کہ جس کے چھوڑ دینے سے یہ شریر سوکھ کر جاتا ہے۔ اور وہ کبھی نہیں مڑتا۔ وہ کیا ہے۔ تب اس کے جواب میں ادا الگ مٹی نے کہا۔ وہ جو سوکھ شرم روپ ہے۔ جس کا یہ شریر **آپا یاتن** یعنی رہنے کا مکان ہے اور وہ اس میں رہنے والا آتا ہے۔ وہ سنیہ ہے۔ اور اس شریر میں دیا پاک ہے۔ ہے شویت کینو وہ آتا یعنی بیو تو ہے شریر نہیں ہے۔ ویدانتی۔ تم آتما شبد سے بیو آتما کیوں گم کر کے ہو؟ آریہ۔ شریر میں دیا پاک ہونے سے وہ آتما بیو ہے۔ اوجھلکت میں دیا پاک ہی اُسے پراتما کہتے ہیں

ویدانتی۔ یہاں جب کہ آتما کا دشمن سنیہ دیا گیا ہے۔ تو بیو آتما کیسے ست ہو سکتا ہے۔ کیونکہ بیو تو ست نہیں۔ ادا دیاروپ اپا دھی سے معلوم ہوتا ہے۔ آریہ۔ یہ ادا دیا گیا چیز ہے، گن ہے یا دروہ۔ ست ہے یا است ویدانتی۔ ادا دیاست ادا راست سے زالی اور ازروہنی (جس کی بابت کچھ کہ نہیں سکتے) ایسا پدارتھ ہے۔

آریہ۔ کیا تمہارے اس ادا دیا کے ہونے میں کوئی پرمان ہے یا نہیں۔ اگر پرمان ہے تو وہ پرہیہ ہے یعنی ایک پدارتھ ازروہنیہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی پرمان نہیں

تو اس کے ہونے کا کیا ثبوت ؟
ویدانتی ۔ ہمارے مت میں اودیا ایک ایسی چیز ہے جو برہم کے ایک دیش میں نشی
ہے ۔ اور اسکو ست است کچھ بھی نہیں کہتے ۔

آریہ ۔ کیا برہم میں اودیا رہتی ہے ۔ اور برہم سے علیحدہ ہے یا برہم ہی ہے ۔
ویدانتی ۔ ہم پہلے کہ چکے ہیں ۔ کہ وہ انروچینی ہے ۔ اسی واسطے برہم سے علیحدہ نہیں
کہہ سکتے ۔ کیونکہ اس حالت میں دویت مردہ ہوتا ہے جیسے جل میں بلبل یا لہر ٹھنکی
کیا وہ جل سے علیحدہ ہوتی ہے ۔ ہم تو اسے انروچینی ہی کہیں گے کیونکہ نہ وہ جل سے
علیحدہ ہے نہ جل ہی ہے ۔

آریہ ۔ ایسا کوئی پدارتھ نہیں جو ست است سے علیحدہ ہو ۔ اسی واسطے تمہاری
اودیا کا ہونا جاتی سدھ نہیں

ویدانتی ۔ ہم ویشیک کی طرح نہ تو چھ پدارتھ ماننے والے ہیں ۔ اور نہ نیلے کی طرح
سولہ پدارتھ مانتے ہیں ۔ اسواسطے تم ہماری اودیا کا کھنڈن نہیں کر سکتے ۔

अनियतत्वेपि नायौक्तिकस्य संग्रहोऽन्यथा

बालोन्मत्तादि समत्वम् ॥ (सां०)

ارتھ ۔ خواہ تم مقررہ پدارتھ نہ بھی مانو تو بھی ابوکت پدارتھ کو نہیں لے سکتے
اگر ابوکت پدارتھوں کو گرہن کرو گے ۔ تو تمہاری اودیا بالک اور پاگل کے کہنے
میں کیا فرق ہوگا ۔ تب پاگل کی بہبودہ باتوں کو بھی ٹھیک ماننا پڑیگا ۔

ویدانتی ۔ اجی یہ سب باتیں تو دیوبار کی ہیں ۔ پرارتھ میں سب مستحیاءے ۔ کیونکہ
ہم تو یہ جانتے ہیں ۔

शत्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं

ग्रन्थकोटिभि ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो

ब्रह्मैव नापरः ॥ (ارتھ) ہم اس مضمون کو آدھے شلوک میں کہیں
گے ۔ جسے کروڑوں گرنٹھوں میں کہا گیا ہے ۔ وہ یہ ہے کہ برہم ستیہ ہے
اور جگت مستحیاءے ۔ اور جیو کیول برہم ہے اور کچھ نہیں ۔

آریہ ۔ کیوں جی یہ جگت بالکل مستحیاءے ؟ ویدانتی ۔ ہاں سچ کچھ مستحیاءے
آریہ ۔ تو تمہارا یہ شلوک ستیہ ہے یا مستحیاءے ؟ ویدانتی ۔ یہ بھی مستحیاءے ۔

آریہ - تمہاری زبان سٹہیا ہے یا ست ؟ ویدانتی - سٹہیا ہے ۔
 آریہ - تو جگت سٹہ سدا ہو گیا ہے ۔ کیونکہ جس بانی سے آپ نے کہا ۔ جب وہ سٹہیا
 ہوئی ۔ اور جو شلوک ہے ۔ وہ سٹہیا ہے ۔ تو جب کو آپ نے سٹہیا بانی سے سٹہیا
 کہا ۔ وہ بالکل سٹہ سدا ہو گیا ۔ اور جب جیو کو برہم کہنا سٹہیا ہوا ۔ تو جیو برہم
 کا بھید بھی سٹہ ہو گیا ۔

ویدانتی - جب تک اگیان ہے ۔ تب تک بھید ہے ۔ جب اگیان ہو جاتا ہے ۔ تو
 بھید خود بخود دور ہو جاتا ہے ۔
 آریہ - اگیان کسے کہتے ہیں ؟

ویدانتی - یہ اگیان جب اپنے آپ کو برہم سمجھنے لگ جاویگا ۔ تو اگیان ہو جاویگا
 جیسے ایک شیر کا بچہ کسی گڈریہ کے ہاتھ آگیا ۔ اُس نے بکریوں کے ساتھ اُسے
 چرانا شروع کیا ۔ وہ شیر اپنے آپ کو بکری سمجھنے لگا ۔ ایک دن دوسرا شیر آگیا ۔ اُس
 کو دیکھ کر تمام بکریاں مارے فوف کے دوڑنے لگیں ۔ وہ شیر بھی اُن کے ساتھ ہی
 دوڑنے لگا ۔ تب دوسرے شیر نے کہا ۔ کہ یہ اگیان سے اپنے آپ کو بکری سمجھتا ہے
 پس اُسے اُسکو اُسکاروپ پانی میں دکھلا کر کہا ۔ کہ تو بکری نہیں شیر ہے ۔ پس
 اُسکا اگیان دور ہو گیا ۔ ایسے ہی جیو برہم ہے ۔ پر بھرم سے جیو سمجھتا ہے ۔
 آریہ - یہ تمہارا درشنانت سٹہ ہے یا سٹہیا ۔

ویدانتی - وید ہار دشا میں سٹہیا اور پرمارتھ دشا میں سٹہیا ہے ۔
 آریہ - تمہاری یہ وید ہارا اور پرمارتھ کی تمیز سٹہیا ہے یا سٹہیا ۔ ویدانتی - سٹہیا
 آریہ - پس تمہارا تو سٹہیا اگیان ہو گیا ۔ اور اگیان کا بھید ہے یا بھید ؟
 ویدانتی - جیسے بہت سے گھڑوں میں سورج کا عکس معلوم دیتا ہے ۔ اگیانی تو
 سمجھتا ہے ۔ بہت سے سورج ہیں ۔ اور اگیانی تو سمجھتا ہے کہ سورج ایک ہے
 اپادھی سے علیحدہ معلوم دیتے ہیں

آریہ - تمہاری اپادھی سٹہ ہے یا ست ۔ اور اگیان کا بھیل بھید کیسے کہ
 سکتے ہو ۔ کیونکہ اگیان تو سٹہ کو سٹہ اور اسٹہ کو اسٹہ یا سٹہ اور اسٹہ کا
 بھید بتاتا ہے ۔ اور اندماج سے روپ اگیان نہیں ۔ اُسکو سب کا بھید ہے ۔

اور آنکھ والے کو روپ میں بھید معلوم ہوتا ہے۔
 ویدانتی۔ اُپادھی دیو ہار دشا میں ستیہ اور پرارکتہ دشا میں متھیہ ہے
 آریہ۔ منہارے دیو ہار پرارکتہ دشا کا بھید گیان ہے یا اگیان۔
 ویدانتی۔ گیان ہے۔

آریہ۔ تم پیدے کہ چکے ہو کہ بھید گیان کا پھل ہے۔ اب تم بھید کو گیان مانتے ہو۔
 ویدانتی۔ یہ ایسا دشب ہے جسکو کہ نہیں کر سکتے۔ کیونکہ جو کچھ کہا جاویگا۔ وہ جگت
 میں ہوگا۔ اور جگت متھیہ ہے۔ اس واسطے گیان انوکھو کا وشہ ہے۔
 آریہ۔ تم کتنے پدارکتہ نادی مانتے ہو؟ ویدانتی۔ ہم چھ پدارکتہ نادی مانتے ہیں
 آریہ۔ کون چھ پدارکتہ؟
 ویدانتی۔ جیو۔ ایشور۔ برہم اور انکا بھید اور مایا اور انکا اُن سے ملاپ۔ یہ
 چھ پدارکتہ نادی ہیں۔

آریہ۔ جیو کہہ کتے ہیں اور ایشور کہہ کتے ہیں؟
 ویدانتی۔ شدھ ستو پر دھان تو ایشور ہے۔ اور ملن ستو پر دھان جیو ہے
 یا مایا اُپادھی سے یکتہ جین کو ایشور کہتے ہیں۔ اور ادیا اُپادھی یکت چیتن
 جیو کو کہتے ہیں۔

آریہ۔ کیا ادیا اور چیتن کا یوگ نادی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یوگ کرنا ہے جو
 کہ بنا کال کے ہو نہیں سکتی۔ اور جو کال کی حد میں آگیا۔ وہ نادی کیسے ہو
 سکتا ہے۔ اور جو نادی ہے۔ وہ نتیجہ بھی ہوتا ہے۔
 ویدانتی۔ یہ سب اگیان کی باتیں ہیں۔ ہم پانچ کو نادی سانت اور ایک کو
 نادی انت مانتے ہیں۔

آریہ۔ کیا تم نے کبھی ایک کنارہ والا دریا دیکھا ہے۔ ویدانتی۔ نہیں دیکھا
 آریہ۔ تو نادی سانت کیسے ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جو پیدا ہوتا ہے۔ وہی ناش
 ہوتا ہے۔ اور جو پیدا نہیں ہوا۔ وہ ناش بھی نہیں ہوتا۔ اس واسطے جسکا
 اد ہے۔ اس کا انت ہے۔ جسکا آد نہیں۔ اسکا انت نہیں۔ کیونکہ اس میں
 درشتانت کا اچھا وہ ہے۔

ویدانتی۔ گھٹ بننے سے پہلے جو گھٹ کا اجماع تھا۔ اس کا آد تو ہے نہیں
اس واسطے نادادی ہے۔ اور گھٹ کے بنتے ہی ناش ہو جاتا ہے۔ اس واسطے
نادادی بھی سانت ہوتا ہے۔

آریہ۔ مہتما را یہ کہنا صحیح نہیں۔ کیونکہ گھٹ کی پیدائش سے پہلے گھٹ نہ
ہی نہیں تھا۔ تو اس کا ارتقہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر کو گھٹ تھا۔ تو اس کا پران
ایسا دیکھا۔ اگر کو نہیں تھا۔ تو اس کے اجماع کا بتلانیوانا نہ ہونیسے ثبوت
نہیں۔ اور درشتانت بجا و پدارتھ کا ہونا چاہئے۔

ویدانتی۔ تمام پراجین گرہوں میں پانچ نادادی سانت پائے جلتے ہیں۔
اور ایک نادادی انت۔ تو کیا یہ غلط ہے۔

آریہ۔ یہ غلط تو نہیں۔ تم نے اس کے سمجھ میں گٹر بڑا ل دی ہے۔ سنو
آدی اور انت دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک مکان کے لحاظ سے دوسرا زمانہ
کے لحاظ سے۔ جیسے ایک مکان ایک سرے سے شروع ہوتا ہے وہاں کا آد ہے
اور جس سرے پر ختم ہوتا ہے وہ اس کا انت ہے۔ دوسرے وہ مکان جس دن
بنایا۔ وہ دن اس کا آدی ہے۔ اور جس دن ناش ہوگا۔ وہ اس کا انت ہے
اس واسطے یہ چیزیں زمانہ کے لحاظ سے نادادی ہیں یعنی ان کی پیدائش نہیں۔
اور زمانہ کے لحاظ سے انت بھی ہیں۔ کیونکہ ان کا ناش نہیں ہوتا۔ لیکن یہ
چیزیں دلش کے لحاظ سے انت والی ہیں۔ اور برہم دلش اور کال دونوں کے
لحاظ سے نادادی اور انت ہے۔

ویدانتی۔ یہ تمہارا کیول کلیت ارتقہ ہے۔ کیونکہ وہاں نادادی سانت اور نادادی
انت ہے۔ تم کس شبد سے دلش اور کال سے آئے۔

آریہ۔ نیم ہے کہ جب کہنے والے کا مطلب سمجھنا سمجھو معلوم ہو۔ وہاں کہنا کی
جانی ہے۔ جیسے کوئی آدمی ریل میں بیٹھا ہو اکتاہٹ کے لاہور آگیا۔ جانا۔ آنا کرنا
تو لاہور میں ہے نہیں۔ وہاں صاف مطلب یہ ہوتا ہے۔ کہ ہم لاہور پہنچ گئے
اسی طرح کی اور بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ چونکہ ایک کنارہ کا دریا یا نادادی
کا انت ہونا سمجھو یعنی ناممکن ہے۔ اس واسطے یہ ارتقہ ٹھیک ہے۔

ویدانتی۔ جو برہم کو علیحدہ ماننے میں دیکھ ہی دیکھ رہے۔ شانتی کبھی نہیں
 ہوتی۔ اور مثری میں لکھا ہے ॥ द्वितीयं भवति ॥ یعنی
 دوسرے سے خوف ہوتا ہے۔

آریہ۔ بیشک دوسرے سے خوف ہوتا ہے۔ لیکن خوف سے آدمی پاپ سے
 بچکر شانتی پا جاتا ہے۔ اور یہ خوف آدمی پاپ کر کے دیکھ بھو گتا ہے
 ویدانتی۔ پاپ پن کا سبب جھگڑا جھوٹا ہے۔ جب یہ محبوبا ہے۔ تو کیوں بھید
 بدھی کر کے بچنے میں پڑیں۔

آریہ۔ تو کیا یہ بچنے اور بھید بدھی ستیہ ہے۔ ویدانتی۔ نہیں سب مستحیا ہے
 آریہ۔ جب سب مستحیا ہے۔ تو مستحیا کے کیواسطے ستیہ کو کیوں چھوڑا جاوے
 ویدانتی۔ تمہاری بدھی میں بھرم پڑ گیا ہے جس سے تمہیں جو ہوئے کالیقین
 ہو رہا ہے۔ جب بھرم دور ہو جاوینگا۔ تب اپنے کو برہم سمجھنے لگو گے۔
 آریہ۔ کیا تمہارا یہ کہنا ستیہ ہے؟ ویدانتی۔ مستحیا ہے۔

آریہ۔ جب تمہارا کہنا پرارغہ میں مستحیا ہے تو ہماری بدھی میں بھرم نہیں
 جو مستحیا بولتا ہے۔ اسی کی بدھی میں بھرم ہے۔
 ویدانتی۔ ہم سب جگت کو آتما سروپ سمجھتے ہیں۔ کیونکہ اس سے شانتی
 کی پراپتی ہوتی ہے۔

آریہ۔ کیا تم اچیتن پدارتھوں کو آتما سمجھتے ہو؟
 ویدانتی۔ یہ چیتن اور اچیتن کہنا صرف وہم ہے۔ ورنہ کوئی چیتن اور
 اچیتن نہیں کیوں برہم ہے۔

آریہ۔ تمہارے برہم کا کیا سروپ یا لکشن ہے؟

ویدانتی۔ برہم سچا اند سروپ ہے۔

آریہ۔ سچا اند کسے کہتے ہیں؟

ویدانتی۔ سچا کہتے ہیں تین کال میں رہنے والے کو۔ چت کہتے ہیں گیان
 والے کو۔ آند کہتے ہیں بالکل دیکھ نہ ہوئے کو۔

آریہ۔ تم آتما کیوں کہتے ہو۔ کیوں ستیہ کیوں نہیں کہہ دیتے۔ کیونکہ برہم

کے سوا کوئی پدارتھ ست ہے ہی نہیں
 ویدانتی ۔ اگرچہ ہمارے مت میں برہم سے علیحدہ کوئی ست پدارتھ نہیں
 لیکن سانکھ والے پر کرتی کو اور نیلے والے پر مانو کو ست مانتے ہیں ۔ اس
 واسطے پر کرتی سے الگ کرنے کے واسطے چیت کننا پڑا ۔ اور نیلے والے جیو
 آتما کو بھی جیتن مانتے ہیں ۔ اور ست بھی کہتے ہیں ۔ اس واسطے ہم نے
 آتما کو کہا ۔ بس اب پر کرتی اور جیو سے برہم الگ ہو گیا ۔ اور لکشن الگ کرنے
 والے کو کہتے ہیں ۔

آریہ ۔ تمہارے لکشن سے تمہارا بھید جاننا رہا ۔ اب تو جیو برہم اور پر کرتی کو
 الگ الگ مان لیا ۔

ویدانتی ۔ یہ لکشن آدی سب ویو بار دشا میں ہے ۔ پدارتھ میں سب متھیا
 ہے ۔ اور اگیان دشا میں بھید ہم بھی مانتے ہیں ۔

آریہ ۔ تمہارا یہ کہنا سستیہ یا متھیا ؟ ویدانتی ۔ متھیا ہے ۔

آریہ ۔ پس دوست جب تمہاری ہر ایک بات متھیا ہے ۔ تو تمہارا ادویت
 واد یعنی جیو برہم کے ایک ہونے والا معاملہ کس طرح سستیہ ہو سکتا ہے ۔ کیونکہ
 متھیا پران سے جوگیان ۶ ۔ اُسے کوئی عقلمند سستیہ نہیں مان سکتا ۔
 ویدانتی ۔ اچھا ! آج تو ہم جاتے ہیں ۔ پھر کسی روز آ کر تم سے بات چیت
 کریں گے ۔

آریہ ۔ ہمارے میں آپ کو دھنیہ واد دیتا ہوں ۔ کہ آپ نے اتنی دیر
 تک سستیہ کا وچار تو کیا ہے ۔

اوم شانتی ! شانتی ! شانتی !

اگر آپ بشورے دام خرچ کر کے مذہبی جنوں سے ادھک لاکھ اکٹھا چاہتے ہیں تو ان سے
اردو ترجمہ کی قیمتیں نام مقرر رکھی گئی ہیں یہ چھپیں اور پھر ہر سال کریں وہ سوالیہ
خرید کر قیمت تقسیم کریں۔

نام کتاب	قیمت	نام کتاب	قیمت	نام کتاب	قیمت
الہام کی ضرورت	۳ روپے	پانچ سو اسم سے پرشن	۳ روپے	مورقی پوجن	۳ روپے
دیو کے پر نازل ہونے	"	آدمی اور شیڑ کا سباجہ	"	شرادھ بیوستھا	"
دیو کے دھرم سب سے افضل ہے	"	کتنی بیوستھا	"	کہا دھرم کجاستا شرادھ کر سکتے ہیں	"
راگید کے پیل منتری دیکھیا	"	کھٹ شسترول کا سلسلہ	"	بابا نانک اور وید	"
دیو کی ضرورت	"	ہم نزل کیوں ہیں	"	دیانت اور نانک	"
کیا وید پڑھنے کا سب کو دیکھا ہے	"	دھرم کے دس لکھن	"	خالصہ دھرم اور وید	"
وید کا دس	"	برکھشوں میں جیو اور دھرم	"	نوجوان لکھو	"
آریہ سماج کیا ہے	"	دھرم کا بل	"	دھرم پر چار	"
لکھ تباہی منہ	"	آریہ اویس رتن مالا	"	زیادہ دیکھا کون ہے	"
پنت ادھار	"	نما دھرم دھرمی اشٹک	"	اکال برنبو	"
گوشت مت کھاؤ گھبرا	"	دھرم کے سب کچھ	"	کیا شت پتہ وغیرہ ملاوت سے	"
" " " " " " " "	"	رمان سار	"	خالی نہیں	"
گوشت آدمی کی خوراک نہیں	"	دیفا دھرم	"	آٹک بل اور دھرم شتک	"
گوشت کون کتا ہے	"	ایشور کی ہستی کا ثبوت	"	سائیں کا نام ریس گورو ڈم	"
گوشت خوری	"	ایشور کا کار ہے یا نہ کار	"	قران کی جان دید کا ایک شتر ہے	"
یگیہ	"	ایشور پوجا	"	تم منہ ہو یا آریہ	"
مفت تعلیم	"	دھرم سب سے پرشن	"	آدرش گوروکل	"
کرم بیوستھا	"	باجن مہین سماجی و سائنسی	"	بھارت کی بدلیسی	"
درن بیوستھا	"	" " " " " " " "	"	آریہ سماج کس طرح چلتا ہے	"
کیا سنکرت ماتری بھاشلے	"	رنگ شرادھ	"	ہم سائنس پڑھیں یا فلاسفی	"
عیسائی مت کھنڈن	"	ماہی قدامت	"	آٹک کس کو کتے ہیں	"
علمائے عیسائی مذاہب کے سوالات	"	بھولا مسافر	"	قانون قدرت	"
سیحی مذاہب کے عقاید پر عقلی نظر	"	ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں	"	جیو آٹک کی ہستی کا ثبوت	"
عیسائی مذہب میں نکات نامکون ہے	"	خدا سے ڈرو	"	روح جوہر ہے یا عرض	"
بھوک باد	"	سرت فران	"	یونگ اور اس کے دشمن	"
پاؤ	"	سک تباہی	"	سورنی پرکاش	"
پاپ و پن	"	آتم سکھشا، عا نی	"	مورقی پوجا کھنڈن	"
دیو سماج سے پرشن	"	آٹک بل	"	برہمچریہ	"

مصلیٰ :- وزیر چند شرا پر و پر ایشور دیک پستکالیہ ہر گمان ہند لاہور
کا پتہ :-

اوم

نورین و سراجین ویدیا

مصنف

شرعی سوامی درشنا تندی سرسوتی
مترجم نیاس درشن - دیشیک درشن و ساکھیہ درشن وغیرہ مصنف سیکری
چھوٹے چھوٹے ٹریکٹ و کپتکس وغیرہ

تالیف
۱۸۸۵ء

زبونگوانی

وزیر چند شرم مالک ویدک پستکالہ لاہور متضلع میانہ

مطبع

گروہر شرم پریس لاہور باہتمام لالہ رام رکھچند پرست

آریہ سماج ۱۹۲۹ء - ۱۹۸۱ء بکرمی سال ۱۹۸۱ء ماہ اسوج

ماہ ستمبر ۱۹۲۹ء - دیانند بابہ ۱۰۰

قیمت فی ک

لکھاد ۱۰۰۰

بار دوم

تاریخ جهانگیری

تاریخ جهانگیری
از جهانگیر خان
که در سال ۱۰۰۰ هجری
در شهر تهران
تألیف شده است

تاریخ جهانگیری
از جهانگیر خان
که در سال ۱۰۰۰ هجری
در شهر تهران
تألیف شده است

تاریخ جهانگیری
از جهانگیر خان
که در سال ۱۰۰۰ هجری
در شهر تهران
تألیف شده است

تاریخ جهانگیری
از جهانگیر خان
که در سال ۱۰۰۰ هجری
در شهر تهران
تألیف شده است

اوم

نوبین اور پراچین ویدانت

جن لوگوں نے شاستروں کا ذرا بھی وچا کر لیا ہے یا اُپشدر مل کر پڑھ کر دیکھا ہے یا ویدوں
مہاتماؤں کا سنگ کیا ہے۔ وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نوبین اور پراچین ویدانت کی
پٹنگوں میں کھنڈ فرق ہے۔ جہاں پراچین ویدانت ایشوری سیکان اور اُس کی بھگتی کا پورا پرچار
ہے۔ وہاں نوبین ویدانت ست کرم اور ایشوری بھگتی کا پورا دشمن۔ یہاں تک کہ نشچل واس کے
نبائے ہوئے وچار ساگر سے معلوم ہوتا ہے کہ کلگی ویدانت آچار یہ ایشور کو پرنام کرنا بھی
اپنی جگہ سمجھتے ہیں۔ جہاں ویاس جی نے اپنے ویدانت سوتروں میں برہم کو جگت کا پیدا
کرنے والا پالنے اور نش کرنے والا جانا ہے۔ وہاں نوبین ویدانتوں نے بالکل اُس کے
خلاف برہم کو مشرخی کرتا ماننے سے انکار کیا ہے۔ اور بجائے برہم کے مایا سے ادبھت جیتن
کو جسے وہ ایشور کہتے ہیں جگت کا کارن بتلایا ہے۔ جہاں ویدانت شاستر کے پورا نے
آچار یوں نے ویدادی شاستروں کا پڑھنا اور سادھن چیتنے وغیرہ کو مکتی کے واسطے
ضروری بتلایا ہے۔ وہاں آجکل کے متخیابادی ویدانتوں نے ان سہا دھنوں کو بھنگ کی
ترنگ میں بہا دیا ہے۔ انہیں دھرم اور مہم سے کوئی کام نہیں۔ کوئی برت باد کے گہرے
غار میں گر کر یہ چلار رہا ہے کہ یہ جگت پیدا ہی نہیں ہوا بلکہ رجو سرپ کی طرح صرف بھرم
ہو رہا ہے۔ برہم جگت کا برت اُپادان ہے۔ اگر ان برت باد یوں کے اور ویاس جی
کے خیالات کو ملایا جاوے تو زمین آسمان کا فرق معلوم ہوتا ہے کیونکہ ویدانت شاستر
کے پہلے ہی سوتریں ویاس جی نے یہ لکھا ہے۔

॥ १ ॥ अथातो ब्रह्म जिज्ञासा

(ارتھ) پرمان آدمی تحقیقات کے سادھن اور دھرم وغیرہ کے جاننے کے بعد برہم کے
جاننے کی خواہش کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پرمان اور دھرم وغیرہ
لفظ موجود نہیں ہیں۔ اُس کا جواب یہ ہے کہ اتھ لفظ کے معنی بعد کے ہیں۔ یعنی
بعد میں برہم کے جاننے کی خواہش کرتے ہیں۔ چونکہ ویدانت دشمن اتر میاں اور

میں اس اورشن پر رب میاں کہلاتی ہے۔ اس واسطے میاں اورشن کے ذریعہ سے دھرم کا گیان ہو چکا ہے۔ اس واسطے دھرم کے گیان کے بعد برہم کے جاننے کی خواہش کرتے ہیں یہ اس سوتر کا مطلب ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ برہم کیا چیز ہے تو اس کے جواب

میں ویاس جی نے کہا: **जन्माद्यस्य यतः ॥ २ ॥**

(ارتھ) جس سے اس سرشتی کی پیدائش پالن اور ناش ہوتا ہے اب سرشتی کرتا ہونا برہم کا سروپ پکش میں صفت کا شمار ہوتا ہے فعل کا نہیں۔ سرشتی کا پیدا کرنا پالن کرنا برہم کا فعل ہے۔ اس کی صفت نہیں اس واسطے اور لکشن کی ضرورت

باقی رہی جس کے واسطے کہا: **शब्दस्य यो नित्वात् ॥ ३ ॥**

(ارتھ) وید وغیرہ ست شاستروں کا کرنا ہونا بھی برہم کا لکشن ہے کیونکہ اس جگہ لینے محدود علم والا جو وید جیسے مکمل شاستر کو جسکے ایک ایک لفظ سے فلاسفی کا اظہار ہوتا ہے جیسے کسی انسان کا قصہ کہانی و بیج نہیں بلکہ ہر قسم کی دوبارہ ذکر ہے نہیں بنا سکتا۔ انسان کی ساری کوشش اس کے کرنے میں مجبور معلوم ہوتی ہے۔ کہ وہ بزرگوروں سے تعلیم پائے کسی علمی بات کو مکمل طور سے ثابت کر سکے دوسرے اس سوتر سے یہ بھی چہ نگ کیا کر دیدی برہم کو بتلا سکتا ہے بطرح انسان کو سورج کی کرنوں ہی سے سورج کی ہستی کا علم ہوتا ہے۔ اسی طرح پرما کا علم بھی اس کے دئے اور پیدائش وید کے ذریعہ سے ہی ہو سکتا ہے۔ جس پر رشیوں کے وید لکھا ہوا ہے اس بات کا پورا پتہ ملتا ہے۔ جب ہم اپنشدوں میں جو ویدوں کے وید لکھا اور ویدانت شاستر کے نام سے مشہور ہیں۔ اس بات کی تلاش کرتے ہیں کہ برہم کا لکشن کیا ہے۔ تو وہاں سے یہ پتہ ملتا ہے +

सत्यं ज्ञानममन्दं ब्रह्म ॥

(ارتھ) برہم ست ہے۔ جس کے معنی تین کال میں رہنے والے کے ہیں جس کو متعلق والوں کی اصطلاح میں واجب الوجود کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ تین کال میں رہنے والا کس طرح پر معلوم ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو پیدا شدہ ہے وہ انتہی ہے یعنی وہ ست نہیں۔ کیونکہ ہمایا جو سننے سے پہلے اس کا وجود نہ تھا۔ اس واسطے پیدائش میں باضی میں نہ رہے

سے وہ تین کال میں رہنے والا نہ رہا۔ اس سے وہ مست نہیں۔ پس جو چیز پیدا
 شدہ نہ ہو وہ مست کہلاتی ہے۔ اور جو چیز پیدا شدہ ہے وہ مست کہلاتی ہے۔
 اب یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ کسی طرح معلوم ہو کہ یہ چیز پیدا شدہ ہے یا نہیں۔ اس کا جواب
 یہ ہے کہ جو چیز حالت بدلتی ہے کبھی بڑھتی اور کبھی گھٹتی ہے وہ پیدا شدہ ہے۔ دیگر
 جو چیز مرکب اور محدود ہے وہ پیدا شدہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ کونسی
 دلیل ہے کہ جس سے متغیر اور مرکب چیزوں کو پیدا شدہ مان لیں۔ اس کا جواب یہ ہے
 کہ پر تنگیش سے ہر ایک چیز پیدا شدہ چیز میں تغیرات کو دیکھتے ہیں۔ ان کی صورتیں منفرد
 کچھ نہ کچھ بدلتی رہتی ہیں۔ جن کی اسباب کا بھی وچارنے سے علم ہوتا ہے اور جو اشیاء
 اپنی ہستی میں اسباب کی محتاج ہیں وہ کسی طرح قدیم نہیں ہو سکتیں اور نہ ہی مرکب اشیاء
 ترکیب سے پہلے موجود ہوتی ہیں۔ مثلاً گھڑا کھار کے بنانے سے پہلے موجود نہ
 تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اکیلا برہم ہی مست لینے واجب الوجود ہے یا کوئی اور
 چیز بھی ایسی ہے جو پیدا شدہ نہیں اپنشد میں لکشن کو مست سے آگے بڑھانے سے
 معلوم ہوتا ہے کہ اور چیزیں بھی ایسی ہونگی کہ جو پیدا شدہ نہیں کیونکہ ایک ہی برہم کے
 مست ہونے سے برہم کا لکشن صرف مست یعنی واجب الوجود کہ دنیا کا کافی تھا۔ کیونکہ لکشن
 لینے تو تلافی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ کہ اُس کے ذریعہ سے اس چیز کو دوسری چیزوں
 سے علیمہ جان لیا جاوے۔ جب سوائے برہم کے کوئی دوسرا مست نہیں تو مطلب اپنے
 ہی سے پورا ہو جاتا ہے۔ کہ برہم مست ہے۔ جب اپنشدوں سے اس بات کی تلاش
 کی جاتی ہے۔ کہ نا پیدا شدہ چیزیں کتنی ہیں تو شوشیا شو ترکیب ایک شرتی سے اس کا
 نتیجہ لگ جاتا ہے وہ شرتی یہ ہے۔

ایک اور واجب الوجود چیز ہے جو اُس کے اندر رہ کر اس کے پھلوں کو ہو گئی ہے۔ ان دونوں واجب الوجودوں کے علاوہ ایک تیسرا واجب الوجود ہے جو اُس میں رہنے پر بھی اُس کے پھلوں کو نہیں بھوگتا۔ اس شرتی سے پتہ مل گیا کہ ست لینے واجب الوجود تین ہیں ایک تو تین گن والی پر کرتی ہے۔ دوسرے پر کرتی میں رہ کر اُس کے پھلوں کو بھوگنے والا جو ہے۔ تیسرے پر کرتی میں رہتا ہوا اُس کے بھوگوں سے علیحدہ رہنے والا برہم ہے جب اس شرتی سے پتہ لگ گیا کہ ست لینے واجب الوجود تین چیزیں ہیں تو لکشن یہ ہوا کہ برہم چت اور گیان والا ہے۔ برہم کو چتین لینے گیان والا بتلانے سے پر کرتی تو علیحدہ ہو گئی لیکن جو جو واجب الوجود اور گیان والا بھی ہے ساتھ رہا۔ اس سے برہم کی تزییف پوری نہ ہوئی۔ آخر کہا برہم آند والا ہے تو آند پر کرتی اور جو دونوں میں نہ تھا اس واسطے برہم کا سروپ لکشن سچا نہ ہوا پراچین دیانت میں جہاں برہم کو سچا نہ اند اور جو کو ست چت اور پر کرتی کو ست مانا تھا۔ نورین دیانتیوں نے اس کو بالکل اٹھا کر برہم کا یہ لکشن کیا کہ سجاتی و جاتی اور سوگت بھید شونیہ ہے۔ جس سے جو اور پر کرتی کی ہستی کو ہمیں اُپنشد میں واجب الوجود بتلایا تھا۔ کسی نے تو پیدائش نہ لینے گیان الوجود بنا دیا اور کسی نے اُن کی ہستی کو بھرم ٹھہرا کر اپنشدوں کو جھوٹا ٹھہرا دیا۔ باوجود اس دید و ردھ مت میں چلنے کے اپنے آپ کو دیانتی کہنا ناجائز رکھا۔ بھلا دیا س جی تو دیدوں کو ایشور کا اُپنشد بتلائیں اور یہ زین دیانتی بھرم جال میں پڑ کر وید وکت باتوں کو جھوٹا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اُن کے خلاف سدھانت سنساریں پھیلائیں۔ آج کل کے نورین دیانتیوں کو جو دراصل مایا کی ہیں دیانتی کہنا ایسا ہے۔ جیسا کہ رنگی کا نام کا فو کہنا یا پنچا یوں کی طرح نالی کو مہاجہ بنانا۔ ان کو مایا بادی کہنا ہاری کلپنا نہیں ہے بلکہ وگیان بھکشو نے جو سا مکھ درشن کی بھوگنا میں حوالہ لکھے ہیں۔ اُن سے صاف ظاہر ہے۔ کہ یہ لوگ مایا بادی ہیں ویدانتی نہیں دیکھو سا مکھ بھید درشن کا دیا ہے۔ سا مکھ پر دین بھاشیہ چھاپہ کاشی دہلی

शृणु देवि: प्रवक्षामि तामसानि यथा क्रमम् । येषां

श्रवणा मात्रेण पातित्यं ज्ञानिनामपि ॥

(ا ر تھ) مہادیو پاربتی سے کہتے ہیں۔ کہ ہے دیوی تو غور سے سن میں اُن باتوں کو بتلاؤں گا۔ جو ہو گئیں لینے جہالت کے سبب سے سنساریں پھیلے ہیں اور جن متوں

کے حالات سننے ہی سے گیانی لوگوں کی بڑھی بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اب وہ اگلے شلوکوں میں اُن متوں کا شمار کرتے ہیں جن میں سے ہم صرف مایا باد کی نسبت بیان کرتے ہیں +

माया रादम सच्छास्त्रं प्रच्छन्नं बौद्धमेव च । मयेव

कथितं देवि कलौ ब्राह्मणा रूपिराणा ॥

(ارتھ) مایا باد یعنی نوزین ویدانت جو بالکل است یونی جھوٹا شاستر ہے اور پت لینے پو شیدہ بودھ لینے ناسک ہے۔ اُسکو کلجک میں شکر آچاریہ نامی براہمن کے روپ سے میں نے ہی بیان کیا ہے۔ ان الفاظ سے پتہ ملتا ہے۔ کہ نوزین ویدانت اور ناسک بودھ مت میں کچھ زیادہ فرق نہیں کیونکہ بودھ لوگ برہم کو جلکتا کرتا نہیں

مانتے اور نوزین ویدانتی بھی جیو کو مکتی پا کر برہم میں شامل ہونا بتلاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ناسکوں اور نوزین ویدانتیوں کا مقابلہ کیا جائے تو

دونوں کے سدھانتوں میں بہت ہی کم فرق معدوم ہو گا۔ صرف ناسک لوگ وید کو نہیں مانتے۔ اور یہ نوزین ویدانتی لگتے تو دیکھ پران ماننے ہیں۔ لیکن انھوں کو بالکل بگاڑ کر ویک کر موں کو بالکل ناسک کرنا چاہتے ہیں جتنے وید کی

شرتیوں کے اٹھے ارتھ ان نوزین ویدانتیوں نے کئے ہیں۔ اور اُس سے جقدر شاستروں کی تعلیم کو نقصان پہنچا ہے۔ اُس کا پتہ اُن ہی دچارنے والے انسانوں کو لگ سکتا ہے۔ کہ جو اُن کی پستکوں و دیگر شاستروں کو مقابلہ کر کے دیکھتے ہیں۔ اور اُن کے حالات کی تہ تک پہنچنے کی لیاقت رکھتے ہیں۔ عام مورکھ لوگ تو ان مایا وادیلوں کو وید و شاستروں کا ماننے والا سمجھتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ تہا رہ پاس کیا ثبوت ہے کہ ویدانتی لوگوں نے ارتھ بدلا ہے کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آریہ لوگوں نے ارتھ بدلے۔ اس کے جواب میں ہم اسی ساکھیم جھوٹا شاستر ہی ثبوت دیتے ہیں۔ کہ مایا بادیلوں نے شرتی کے اٹھے ارتھ کئے ہیں +

अपार्य श्रुति वाक्यानां दरीयल्लोके गर्हितम् ।

कर्म स्वरूप त्याज्य त्व मन्त्रच प्रति पाद्यते ॥

(ارتھ) شرتی کے واکپوں کے خلاف ارتھ کر کے اور ان کو اٹھے ولامٹ سے ثابت کر کے دکھلایا ہے اور اس کا مطلب صرف جگت کو ناش کرنا ہے۔ ہمارے بہت سے نورین ویدانتی دوست یہ کہنے لگیں گے کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ مایا واد سے مطلب ویدانتیوں سے ہے۔ جب تک تم اس بات کو ثابت نہ کرو کہ مایا وادی انہیں ویدانتیوں کا نام ہے۔ اس کے جواب میں ہم اس جگہ کے اور شلوک پیش کرتے ہیں۔ جس سے مایا واد اور نورین ویدانت کا ایک ہونا ثابت ہوتا ہے +

ब्राह्मरतोऽस्य परं रूपं निर्गुरां दर्शितं मया । सर्वस्व

जगतोऽप्यस्य नाश नाथं कलौ युगे ॥

(ارتھ) اس مایا واد میں میں نے برہم کو نرگن یعنی سرشتی کرتا وغیرہ گنوں سے خالی بتلایا ہے۔ اور کرم کو بالکل چھوڑ دینے کا آپدیش کیا ہے۔ اور یہ بتلایا کہ تیر کل کرپوں کے تیاگنے کے کتنی نہیں ہوتی۔ اس سے صاف ثابت ہے کہ مایا وادی اور نورین ویدانتی دونوں ایک ہی ہیں اور ان کا سارا مت بالکل ویدنانت کے خلاف ہے اور ان لوگوں نے جو اور شانتروں کے مقابلہ پر شرتی سے کام لیا ہے۔ وہ بالکل دھوکہ بازی ہے ورنہ شرتی یعنی پندھوں اور ویدمنعوں میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ جس سے جو کا پیدا شدہ ہونا ثابت ہو سکے اب ہم نورین ویدانت کے خلاف وید ہونے میں اس ساکھپہ بھومکا میں سے ایک اور ثبوت دیتے ہیں +

वेदार्थे व नमहा शास्त्रं माया वादम वैदिकम् । मयैव

कथितं देवि जगतां नाश कारणात् ॥

(ارتھ) یہ مایا واد ویدارتھ کی طرح بہت بڑا شانت ہے۔ لیکن اصلیت میں یہ بالکل اویک ہے۔ کیونکہ اس کے سارے سدبانت وید کے خلاف ہیں اور اس کو میں نے جگت کے ناش کے واسطے بنایا ہے۔ ان ثبوتوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ مایا وادی ناشک جو اپنے آپ ویدانتی کہتے ہیں بالکل ویدوں کے خلاف چلنے والے ہیں اور ان کا ادویت سدبانت بالکل اسگت میں اور ان کے پتر وادو

وغیرہ جس قدر پیدار جال میں۔ وہ عوام کو دھوکہ میں ڈالنے والے ہیں۔ اس واسطے
 برہم کو سجاتی اور سوگت بھید شنیہ کہنا تو درست ہے۔ لیکن وجاتی بھید سے
 انکار کرنا سراسر اُپنشدوں کے خلاف ہے اور وید منترؤں کے درود وہ ہونے سے
 ناسکتا کا ثبوت ہے۔ جہاں جیو کوست اور چیت پراچین ویدانت میں بتلایا گیا ہے
 وہاں نوین ویدانتیوں نے اُس کو چلا بھاس کے نام سے موسوم کیا ہے۔ جبکہ توفیق
 یہ ہے کہ بڈھی یعنی عقل میں جو پرامانا کا عکس پڑتا ہے وہ جیو ہے اور مبضوں نے اودیہ
 سے ڈھپے ہوئے چیتن کو جیو بتلایا ہے۔ جہاں تک ہم ان دونوں لکشنوں کا دھار
 کرتے ہیں تو نوین ویدانتیوں کے اس لکشن کو سراسر غلط پاتے ہیں کیونکہ اس میں بہت ستم
 کے اغراض پیدا ہوتے ہیں۔ اول تو یہ اغراض ہوتا ہے کہ جس بڈھی میں مدرک پرامانا
 کا عکس پڑ کر جیو کہلاتا ہے وہ بڈھی ست ہے یا است ہے۔ دوسرے مدرک ہے یا غیر
 مدرک تیسرے گن یعنی عرض ہے یا جوہر ہے۔ اب اگر بڈھی کوست مانا جاوے تو وہ
 برہم سے علیحدہ ہے یا برہم ہی ہے۔ اگر برہم سے علیحدہ دوسری چیز بڈھی کوست
 مان لیا تو ودیت ثابت ہو گیا۔ اور نوین ویدانتیوں کے دھرم کا مول ہی ناش ہو گیا
 اگر بڈھی کو برہم ہی مانو تو اُس میں برہم کا عکس پڑنا ممکن نہیں کیونکہ ہر ایک چیز کا عکس اُس چیز
 سے علیحدہ دوسرے مقام پر رہ سکتا ہے۔ یعنی مجسم چیز اور اُس کا عکس دونوں ایک ہی جگہ
 پر نہیں رہ سکتے۔ اور بڈھی کو اگر برہم سے علیحدہ چیتن مانا جاوے تو وہ جیو کا دوسرا نام
 ہو گا۔ اگر اچیتن یعنی چیز مدرک تسلیم کیا جاوے تو وہ پر کرتی کے اندر ہوگی کیونکہ برہم
 چیتن سے جڑھ بڈھی یعنی عقل کی پیدائش ناسکتا ہے۔ کیونکہ کارن اور کاریر کے گنوں
 میں اتفاق ہونا چاہئے۔ گرم دھاتی سے سرد اثر کسی طرح پیدا نہیں ہو سکتا یا آگ سے
 سردی اور پانی سے گرمی کی پیدائش ماننا سراسر خلاف عقل ہے۔ اب بڈھی کو جوہر
 یعنی درمیہ ماننے سے تو اودیت سدھانت لینے توحید کا کھنڈن ہو جائیگا۔ اگر عرض
 مانو تو اُس کے جوہر کی تلاش ہوگی اور کسی عرض میں عکس کا جو خود عرض ہے رہنا ممکن
 ہے اس واسطے بڈھی میں چیتن لینے مدرک کے عکس کو جیو کہنا سراسر غلط ہے۔ دوسرا
 اعتراض یہ ہوتا ہے کہ عکس محدود چیز کا محدود چیز میں پڑا کرتا ہے۔ لامحدود برہم
 تو ہر چیز میں خود موجود ہے اُس کا عکس کس طرح پڑ سکتا ہے کیونکہ اس کے واسطے

دُنیا میں کوئی مثال نظر نہیں آتی کہ جس جگہ پر کوئی چیز ہو اُس ہی جگہ پر اُس کا سایہ یا عکس بھی ہو بلکہ یہ بات پر تنکیش معلوم ہوتی ہے کہ سایہ یا عکس اُس مقام کو چھوڑ کر رہتا ہے۔ اس واسطے جو لوگ (جدا بہاس) یعنی برہم کے عکس کو جو عقل میں پڑتا ہے جو کہتے ہیں وہ بہت ہی غلطی کرتے ہیں۔ بلکہ جیو کا لکشن جو مہاتما گوتم اور کپل وغیرہ رشیوں نے کیا ہے۔ وہی ٹھیک ہے اور جو لوگ اودیا سے ڈہنے ہوئے برہم کو جو کہتے ہیں وہ بھی غلطی کرتے ہیں کیونکہ اول تو یہ اعراض پیدا ہوتا ہے کہ اودیا کوئی چیز ہے یا نہیں۔ اگر اودیا کو کوئی چیز مانو گے تو برہم سے علیحدہ دوسری چیز مانتی پڑے گی جس سے توحید کے مسئلہ کا خاتمہ ہو جاوے گا۔ اگر اودیا کو کوئی چیز نہ مانو گے تو اُس سے برہم کا ڈھنپ جانا ناممکن ہے بہت سے دیوانتی اودیا کو برہم کے ایک دلش میں رہنے والی مانتے ہیں۔ جو سراسر ویدوں کے خلاف ہے اور عقل کے دروہ ہے۔ کیونکہ ویدوں میں لکھا ہے کہ برہم اگیان اور اندھکار سے بُرا ہے اور اودیا کے معنی ہی اگیان یا اُلٹے گیان کے ہیں۔ دیکھو وید منتر *

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्य वर्णा तमसा परस्तात् ।
तमेव विदित्वा तिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते ॥ यनाय ॥

यजु० ۳۰ ॥

(اگر تھو) میں اُس سارے جگت میں وی ایک پر ماتما کو جانوں جو پر ماتما سرج کی طرح ہر ایک چیز کو پرکاش دینے والا یعنی سوتہ پرکاش ہے اور جس میں اگیان کا ذرا بھی نام و نشان نہیں اُسی ایک پر ماتما کے جاننے سے اتنی مرتبہ یعنی کتنی حاصل ہوتی ہے۔ اُس کے گیان کے سوائے نکتی کے واسطے کوئی دوسرا طریقہ نہیں جبکہ پر ماتما اگیان کے اندھکار سے مبرا ہیں تو اس کے ایک دلش میں اودیا کو قائم کرنا سراسر جہالت اور ناسکتا ہے۔ لہٰذا لوگوں کو سوتہ پرکاش اور برہم پرکاش لینے خود بخود روشن ہونے یا دوسروں کی سہایت سے روشن ہونے کی چیز کی تلاش ہوگی۔ اس واسطے ہم بھی اس بات پر بحث کرنا چاہتے ہیں۔ کہ سوتہ پرکاش کس کہتے ہیں اور یہ لکشن کس چیز میں گھٹ سکتا ہے *

جو اپنے پرکاش لینے اظہار کے واسطے دوسرے پرکاش کا محتاج نہیں اور دوسری

چیزوں کو پرکاش کرے۔ اب پہلے کہا کہ چراغ کی روشنی دوسری چیزوں کو پرکاش کرتی ہے لیکن سورج کے بغیر کبھی چراغ پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے چراغ کا جو مناسب سکے سہارے پر ہے پس چراغ کسی طرح بھی سوتہ پرکاش نہیں ہو سکتا اب سوچو کہ پرکاش تسلیم کیا۔ لیکن سورج کی موجودگی میں بھی آنکھوں کے یوں کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی اس واسطے انسان کے واسطے آنکھ ہی سوتہ پرکاش روشنی ہے۔ اب آنکھ بھی من کی مدد کے بغیر کسی چیز کو معلوم نہیں کر سکتی اس واسطے من کو بھی سوتہ پرکاش ماننا پڑا۔ لیکن وہ بھی اتنا کی مدد کے بغیر کام نہیں کر سکتا اور چراغ سورج وغیرہ جن چیزوں کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان پر مانوؤں کو قبضہ کرنے کے واسطے انسان کی کوشش کسی طرح پر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے جس طاقت کی وجہ سے پنج بھوتوں کے ملاپ سے یہ دنیا اور سورج وغیرہ لوک بنے ہیں اور جس کے قبضہ میں بسبب لطیف ہونے کے یہ سب چیزیں ہر وقت فیروز کے موافق گردش کرتی ہیں۔ اس کو سوتہ پرکاش کہہ سکتے ہیں سوائے اس کے ہر ایک چیز اپنے کام میں دوسروں کی محتاج نظر آتی ہے۔ اس واسطے ایک پر اتما کے واسطے سوتہ پرکاش کا لفظ مناسب ہے بہت سے لوگ یہ سوال کریں گے کہ جب جیواں پر کرتی انادی مانتے ہو تو ان کو بھی سوتہ پرکاش کیوں نہیں مانتے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں بسبب کیشف اور ایشور کی نسبت محدود ہونے کے اس کے اختیار میں ہیں۔ ان کے ہر ایک کام میں ایشور کی بنائی ہوئی چیزوں اور ایشور کی مدد کی ضرورت ہے۔ اور جب تک پر اتما مدد نہ کریں تب تک پر کرتی کے پر مانوؤں میں حرکت نہیں ہو سکتی اور جب تک حرکت نہ ہو تب تک ان میں میل و علیحدگی نہیں اور جب تک میل و علیحدگی نہ ہو تب تک یہ جگت پیدا نہیں ہو سکتا۔ پراجین ویدانت کے ماننے والے تو جیو برہم اور پر کرتی کو نیتہ ہی مانتے ہیں۔ جبکہ ذکر شرقی میں بہت جگہ پر آیا ہے ان کے خیال میں برہم جگت کا کرنا ہے اور پر کرتی جگت کا آبادان کارن ہے یعنی اسی کے وکارن سے یہ مختلف قسم کا جگت پیدا ہے۔ لیکن نورین ویدانتی لوگ برہم کو جگت کا اچھن مت اور آبادان کارن یعنی جگت کا مانتے ہیں۔ علت مادی علیحدہ نہ ہو مانتے ہیں۔ لیکن یہ بات بالکل نقل کے خلاف ہے اس کے واسطے جگت میں کوئی درشتانت یعنی مثال نظر نہیں آتی اگرچہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جگت

باتوں کو دیکھتے ہیں۔ ان میں عقل کا دخل دنیا لازم نہیں۔ لیکن یہ خیال بالکل شائستہ کے خلاف ہے۔ کیونکہ یاگو کلیہ رشی نے اپنی استری میتری کو برہارنیک اپنشد میں اپدیش کیا ہے +

न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु
कामाय पतिः प्रियो भवति

(ارتھ) ہے میتری خاوند کی غرض سے خاوند کو پیار نہیں کیا جاتا بلکہ اپنی غرض سے خاوند کو پیار کرتے ہیں۔ کیونکہ ہر ایک جاندار اپنے دکھوں سے چھوٹنے کا انتظام اور سکھ کو حاصل کرنے کی خواہش کرتا ہے۔ جبکی خواہش کی جاتی ہے اس کو سکھ کا سبب سمجھ لیا جاتا ہے تب اس کی خواہش کی جاتی ہے۔ اور جب تک کسی کو سکھ کا سادھن نہ سمجھ لیا جائے تب تک اس کی خواہش ہو نہیں سکتی۔ اس کی تشریح خود آگے کے واکوں میں مہاتما یاگو کلیہ جی نے کی ہے۔ دیکھو برہارنیک اپنشد چھاپہ بھارت جیون نیارس کی چھپی ہوئی ایشادی دس اپنشد سنگرہ صفحہ ۲۶۶۔

न वा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु

कामाय जाया प्रिया भवति ॥

(ارتھ) ہے میتری لڑکی یا اولاد کی غرض سے لڑکے کو عزیز نہیں سمجھتے بلکہ اپنی غرض سے اولاد کو عزیز سمجھتے ہیں۔ کیونکہ لوگ اولاد کو ایک بڑا بھاری سکھ کا سبب سمجھتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں۔

न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया

भवत्यात्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति ॥

(ارتھ) میتری بیٹوں کے مطلب کے واسطے بیٹوں سے پیار نہیں کیا جاتا بلکہ اپنی غرض کے واسطے بیٹوں سے محبت کی جاتی ہے۔ غرضیکہ ہر ایک رشتہ دار سے جو محبت کی جاتی ہے وہ سب اپنی غرض کے واسطے ہوتی ہے جسکو اپنا سمجھا جاتا ہے۔ اسی کے دکھ سکھ کی زیادہ خواہش و نفرت ہوتی ہے دنیا میں کوئی بھی ایسا رشتہ دار نہیں جس کے واسطے آتما سے زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہو۔ یہاں تک دنیاوی رشتوں کی اصلی غرض تنہا کر اب دنیاوی ذرو مال کو تبتلانے ہیں

नवाग्रे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मन-
मस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति

(ارتھ) اے میتری برہمنی ایشور کی غرض سے دولت کو عزیز نہیں سمجھا جاتا بلکہ آتما کی غرض سے دولت کو عزیز سمجھتے ہیں کیونکہ ہر شخص کا یہ خیال لگا ہوا ہے کہ یہ دولت میرے شکھ کا سبب ہے اور اس سے اپنی ضروریات کو پورا ہونا دیکھ کر ہی لوگ اس سے پیار کرتے ہیں ورنہ دولت سے یہاں پیار کا اور کوئی مطلب نہیں ہے اسی وجہ سے لڑکے اور آنا و منشا آدمیوں کو دولت سے محبت نہیں ہوتی نیتی کار نے بھی لکھا ہے ۛ

आपदर्थे धनं रक्षेद्द्वारान् रक्षेद्धनैरपि ।

आत्मानं सततं रक्षेद्द्वारैरपि धनैरपि ॥

(ارتھ) مصیبت سے بچنے کے واسطے دولت کی حفاظت کرنی چاہئے۔ لیکن جس وقت اپنی عورت پر مصیبت کا وقت ہو تو عورت کو دولت سے عزیز سمجھ کر دولت کی پرواہ نہ کر کے عورت کی حفاظت کرنی چاہئے۔ اور آتما کے واسطے عورت اور دولت دونوں کی پرواہ چھوڑ دینی چاہئے۔ بعض لوگوں کو یہاں پر یہ اغراض پیدا ہو گا کہ آتما تو مانگ ہے۔ اس پر کیا مصیبت آسکتی ہے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ آتما کا دھرم گیان ہے۔ گیان کے کم ہونے یا دھرم کے بڑھ جانے سے آتما کو سخت نقصان پہنچتا ہے۔ اس واسطے عورت اور دولت کے واسطے کبھی دھرم کو دیتا لگا چاہئے بلکہ دھرم کے واسطے عورت اور دولت کی پرواہ نہ کرنی چاہئے۔ اس سے آگے دیکھو برہمنیک اپنشد

नवाग्रे ब्रह्मराः कामाय ब्रह्म प्रियं भवत्यात्मनस्तु

कामाय ब्रह्म प्रियं भति ॥

(ارتھ) اے میتری برہمنی ایشور کی غرض کے واسطے ایشور کو پیار نہیں کرتے کیونکہ ایشور کو کوئی غرض ہی نہیں۔ بلکہ اپنی غرض کے واسطے برہمن کو پیار کرتے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ برہمن سے ہمیں آئندہ ملیگا۔ اور برہمن کے سوائے دوسرے آئندہ نہیں ملے گا ۛ

مہاتما یا گو لیکہ جی کا یہ اُپدیش صاف بتا رہا ہے۔ کہ وہ آتما کو برہم سے علیحدہ مانتے ہیں ورنہ یہ کہنا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہو سکتا کہ اپنی غرض کے واسطے برہم سے پیار کیا جاتا ہے۔ جب برہم سے علیحدہ آتما کوئی چیز ہی نہیں تو کس کی غرض کے واسطے برہم سے پیار کیا جاوے اور کون ہے جو برہم کو پیار کرے۔ جو لوگ جو برہم کو ایک مانتے ہیں۔ انہیں غور سے یا گو لیکہ رشی کے ان واکیوں پر نظر ڈالنی چاہئے۔ وہ آگے اور لکھتے ہیں:-

नवाभरे क्षत्रय कामाय क्षत्रप्रियं भवत्यात्मनस्तु का-
माय क्षत्र प्रियं भवित् ॥

(اُترتھ) اے میتری راجہ کی غرض سے راجہ کو عزیز نہیں سمجھا جاتا بلکہ اپنی ضروری غرض اور آزادی کے خیال سے راجہ یعنی بادشاہت کی خواہش کی جاتی ہے ورنہ بادشاہت سے انسان کا پرہم کرنے کا کوئی مطلب نہیں اس کے آگے اور دکھلاتے ہیں :-

नवाभरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु
लोकाः प्रिया भवन्ति

(اُترتھ) اے میتری دنیا کے آدمیوں کی غرض سے دنیا کو پیار نہیں کرتے بلکہ اپنے کاموں کو دنیا کی مدد کے بغیر بڑھتا نہ دیکھ کر دنیا کو پیار کرتے ہیں کیونکہ اس بات کو برہمن جانتا ہے کہ منش اپنے کاموں کے کرنے میں بالکل محتاج بالآخر ہر ایک پیشہ ور کے واسطے دوسروں کی بنی ہوئی چیزوں کی ضرورت ہے اور جب تک دوسرے اور ارمو جو نہ ہوں کوئی آدمی بھی اپنا کام چلا نہیں سکتا۔ اس کا نقشہ یہ دیکھتا ہے ہر ایک آدمی کے جسم میں ایک جو اس کو اپنے کاموں میں دوسرے جو اس کی مدد کا محتاج بنا کر ٹھیک طور پر دکھلایا ہے۔ کہ جب تک حواسوں کا جمع ایک دوسرے کی امداد نہ کرے تب تک سارے حواسوں کی ہستی بالکل فضول معلوم ہوتی ہے اس واسطے جو لوگ کسی کام کے واسطے کوشش کرتے ہیں وہ اصل میں اپنی آتما کے واسطے ہی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ ادویا کے سبب سے اس بات کو بالکل نہیں جانتے کہ انکی آتما کو کس چیز سے فائدہ اور کس چیز سے نقصان پہنچتا ہے۔ جو جس چیز کو اپنی آتما کو واسطے مفید سمجھتا ہے وہ اس کو حاصل کرنے میں رات دن لگا رہتا ہے اور جو لوگ آج کل دنیا کے فحاش ہورہے ہیں ان کو دنیا کو فائدہ پہنچتا ہے۔

پہونچا نے کامطلب نہیں بلکہ اپنے فائدہ کی غرض ہے اور جو دھرم کے کاموں میں
لگے ہوئے ہیں ان کی غرض بھی دھرم پر چار نہیں بلکہ اپنی آتما کا سکھار اور کئی کی
خواہش ہے + **नवाग्रे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवा प्रिया भवन्ति ॥**

(اگر تھو) اسے میتری مانا پتا اور گورو آچاریہ اور دووان دیوتاؤں کے فائدہ کے
واسطے لوگ ان سے پیار نہیں کرتے بلکہ اپنی آتما کے فائدہ کے واسطے لوگ ان سے
پیار کرنے ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو مانا پتا سے مدد ملنے کی امید نہیں رہتی وہ
ان سے بالکل پیار چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جب تک کسی سے شکھ کی اشارت ہی ہے تب
ہی تک اس سے پیار رہتا ہے۔ اور جہاں شکھ کی امید کم ہوتی وہیں ان سے
پیار بھی کم ہو جاتا ہے۔ یہی نقشہ عملی طور پر نظر آ رہا ہے۔ ہزاروں بیٹوں نے والدین
کے خلاف عمل کئے بہت لوگ والدین پر ناش کرتے ہیں۔ اچھے گھلوں میں بھی ایسے
لوگ دیکھے جاتے ہیں۔ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قدرتی نیم بھی یہی ہے۔ کہ سنش
اپنی غرض کے واسطے کام کرے۔ بلا غرض کوئی جاہل سے جاہل بھی کام نہیں کرتا۔
آج کل ہی یہ نقشہ نہیں بلکہ پورانے زمانہ میں بھی اس کا پتہ ملتا ہے۔ بھرت۔ زانا کو
ادھرم کا اپدیش کرتے دیکھ کر اس کی بات نہ مانی۔ پر ہاد نے باپ کو ادھرم کرتے دیکھ کر
اس سے علیحدگی اختیار کی۔ بھیشن نے اپنے بھائی راون کو چھوڑ دیا۔ اور راجہ
بلی نے گورو کی بات سے جو دھرم کے خلاف تھے اخراج کیا۔ اس طرح کے
ثبوتوں سے یہ پتہ لگ جاتا ہے۔ کہ خواہ کوئی بھی ہمیں ادھرم کی طرف لے جانا چاہے ہیں
اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہئے۔ اس کے آگے اور اپدیش کرتے ہیں +

नवाग्रे भूतानां कामाय भूतानि प्रियारिण भवन्त्यात्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियारिण भवन्ति :

(اگر تھو) اسے میتری بھوتوں لینے جیووں کی غرض سے ان سے پیار نہیں
کیا جاتا ہے یا پنج بھوتوں کی غرض سے پانی وغیرہ کو عزیز نہیں جانا جاتا بلکہ اپنی غرض
کے واسطے بھوتوں سے پیار کیا جاتا ہے۔ کیونکہ جب مجھوک ہمیں دیکھتی کرتی ہے تب
ہم خوراک کھاتے ہیں ورنہ خوراک کے غم سے ہونے کی وجہ سے بلا مجھوک کوئی خوراک

نہیں کھانا۔ اسی طرح پیاس کی وجہ سے پانی پیتے ہیں کبھی پانی کی عذابی کی وجہ سے پانی نہیں پیتے۔ جب کوئی عہدہ چیز کو استعمال کرنا ہے۔ تو صرف اس وجہ سے کہ وہ اُس کی آتما کے موافق ہے ورنہ چیز کے عہدہ ہونے سے اگر وہ آتما کے خلاف ہو تو کوئی اُس کا استعمال نہیں کرتا۔ آگے چلکر اس جھگڑے کو ختم کرنے کے واسطے مجموعی حالت میں کل چیزوں کی بابت اُپدیش کرتے ہیں۔

नवाग्रे सर्वस्य कामाय सर्वप्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति

(اِرتھ) اے میتری اسی طرح پر کل چیزوں سے جو پیار کرتے ہیں وہ سب اپنی غرض کے واسطے ہے چیزوں کی غرض کے واسطے نہیں جو چیز آتما کے خلاف ہوں اس سے بجائے پریم کے نفرت ہو جاتی ہے۔ ابھی جبکہ بھائی صاحب سمجھ کر اس قدر پیار کرتے تھے کہ اُس کے در سے دُکھ سے خود بے چین ہو جاتے تھے۔ جہاں اُس بھائی سے ذرا یہ شک پیدا ہو کہ یہ مال و متاع کو اپنے قبضہ میں کرنا چاہتا ہے۔ یا ہمارے حق پر قبضہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جھٹ اُس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اور عدالت تک نوبت پہنچتی ہے۔ غیر آدمیوں کو رشوت دیتے ہیں کس نے کہ یہ ہمارا بھلا کرینگے۔ وکیلوں کو فیس دیتے ہیں کس واسطے کہ اُن کی مدد سے ہم مقدمہ جیت جائیں گے غرض جبکہ آتما کے واسطے مددگار سمجھتے ہیں اُس کو سب کچھ دینے کے واسطے تیار ہیں اور جس کو آتما کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اُسے کچھ بھی دینے کے واسطے تیار نہیں آتما کے خلاف جوتے ہی سب رشتہ ناٹھ اور پیار دور ہو جاتا ہے۔ اس سب اُپدیش کے بعد مہاتما یا گو لکیہ جی کہتے ہیں:-

आत्मावाग्रे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो निदिध्यासितव्यः

(اِرتھ) ہے میتری اس آتما کو ضرور ہی دیکھنا چاہئے۔ جب سوال پیدا ہوا کہ نرا کار آتما چکھتو یعنی آنکھ سے کسی طرح نظر نہیں آسکتا اُس کو کس طرح دیکھ سکتے ہیں تو اُس کے جواب میں کہتے ہیں کہ اگرچہ آتما آنکھوں سے نظر نہیں آیا۔ لیکن ہمارا دیکھنے سے مطلب اُس کا ٹھیک طور پر

جان لینا ہے اُس کے جاننے کا طریقہ یہ ہے۔ کہ پہلے سنا چاہئے کہ آتما کیا چیز ہے اور اُس کے کیا گُن ہیں۔ اگرچہ آتما کانوں سے بھی جانا نہیں جانا کیونکہ وہ شد لینے آواز نہیں اور کانوں سے آواز کے سوائے اور کسی چیز کا علم نہیں ہو سکتا۔ لیکن کانوں میں نرا کارگروں کے سُنے سے گئی کا گیان ہو جاتا ہے۔ اس واسطے پہلے آتما کے گُنوں کو سن کر بعد میں اُنہیں من میں منن لینے غور سے وچار کرے اور بعد میں اُس کو دل میں قائم کر کے اُس پر عمل کرتا چلا جاوے تو ضرور ہی منزل مقصود کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ آتما کے درشن کا پھل مہا تیا گو لکھی جی یہ بتلاتے ہیں :-

मेनेय्यात्मनो वा अरे दर्शनेन श्व वरो न मत्स्या विज्ञाने
नेवं सर्वं विदितं भवति ॥

(ارٹھ) اے میتری آتما کو جاننے اور سُنے دُاُس کی صفات کا ہر وقت بغور وچار کرنے سے انسان کو ہر ایک چیز کی ماہیت معلوم ہو جاتی ہے۔ ہمارے بہت سے دوست اس پر یہ اعتراض کرینگے کہ صرف آتما کو جاننے سے کس طرح سب کا علم ہو سکتا ہے۔ اُس کا جواب یہ ہے۔ چونکہ جسم کے ہر ایک حصہ میں آتما کو شتم طور سے بیاپ لینے محیط ہے۔ جب تک اوپر کے کشف آولن کا ٹھیک ٹھیک علم نہ ہو جائے تب تک اُسے آتما کا درشن لینے ٹھیک ٹھیک گیان ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ اُس کے اوپر والے بتہ کا ہی گیان نہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب انسان اپنی مہتی کو ٹھیک طور پر سمجھ جاتا ہے تو اُسے اس بات کا بھی علم ہو جاتا ہے۔ کہ مجھے کتنی چیزوں سے تعلق پڑتا ہے۔ اور اُن کی میری حالت پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اور اُن سے کونسا اثر میرے واسطے مفید اور کونسا مضر ہے۔ جبکہ وہ مضر سمجھتا ہے اُس کے ناش کرنے کے واسطے کوشش کرتا ہے اور جبکہ مفید سمجھتا ہے اُس کے حاصل کرنے کی واسطے انتظام کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آتما کو کس طرح سے جان سکتے ہیں۔ اُس کے جاننے کے واسطے اُس کے گُنوں کو کس سے سُنیں تو اُس کے جواب میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ معمولی طور پر ہر ایک انسان جب قدر چیزوں کو جان سکتا ہے وہ سب اندریوں سے ہی محسوس ہوتی ہیں۔ لیکن اندریوں کے ذریعہ سے محسوس کرنے والی آتما کو جاننے کے واسطے اندریوں سے کام نہیں چل سکتا اُس کے واسطے جو طریق سنسار کی

جینوں کے معلوم کرنے کے واسطے ہیں۔ اُن سے علیحدہ طاقت سے کام لینا پڑتا ہے اب بہت سے لوگ یہ کہہ دیں گے کہ اگر اندیوں سے اُسے نہیں جان سکتے تو عقل ہی سے اُس کے جاننے کی کوشش کریں گے۔ لیکن عقل بھی آتما کے سہارے پر کام کرتی ہے اُس میں جس قدر معلوم کرنے کی طاقت ہے۔ وہ سب آتما کی شکتی سے ہے۔ کیونکہ وہ آتما کا ایک گُن لینے صفت ہے۔ اس واسطے دودانوں نے غور سے معلوم کر لیا کہ آتما کے جاننے کا طریقہ اور ہے جس کے واسطے اُپنشدوں میں لکھا ہے۔

नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन।
यमेवैष ब्रूयते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तन्
ॐ स्वाम् ॥

(ا) (ترجمہ) انسانوں کو زیادہ بحث مباحثہ اور بانی کے اُپدیش سے اس آتما کا ٹھیک ٹھیک گیان نہیں ہو سکتا اور نہ ہی مید یا لینے صرف عقل سے ہی اس کا علم ہو سکتا ہے اور بہت سی انسانی کتابوں کے سننے سے بھی اس کا گیان نہیں ہو سکتا بلکہ جبکہ یہ آتما قابلِ سمجھ کر گرسن کرنا چاہتا ہے۔ اُسی کو معلوم ہو سکتا ہے اور اُس پر یہ آتما اپنے صفات کو ظاہر کرتا ہے۔ کیونکہ آتما پراتما ہے اُس کے معلوم کرنے کے واسطے کسی پرمان کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ ہر ایک پرمان اُسکی مدد کرنے کے واسطے اوزار کا کام دیتے ہیں۔ لیکن اُس کے معلوم کرنے میں مجبور ہیں۔ کیونکہ وہ سب جڑھے یعنی غیر مدرک ہیں۔ اب اُن روکاؤں کو بتلاتے ہیں۔ جن سے آتما کے سروپ کو ٹھیک طور پر نہیں جان سکتا۔

नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः।

नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैव माप्नुयात् ॥

(ا) (ترجمہ) جو مجرما چار سے اپنے گیان کی طاقت کو ڈھانپ لیتے ہیں یعنی جن لوگوں کی بدچلتی کی عادت ہو جائے اسے راستی اور دروغ اور مدرک اور غیر مدرک میں تمیز نہیں رہتی کیونکہ ہر چیز کے صحیح گیان کے واسطے اودیا سے علیحدہ رہنا لازمی ہے۔ کیونکہ اودیا ایسی چیز ہے۔ کہ جبکی موجودگی میں کسی کو صحیح گیان ہو ہی نہیں سکتا اور اودیا کی پیدائش دو طرح سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ مہاتما کاند نے لکھا ہے۔

इन्द्रिय दोषात् संस्कार दोषाच्चा विद्या ॥

(اگر تمہ) اندری یعنی حواس میں کسی قسم کی خرابی آ جانے سے یا سنسکار کے سبب
 اودیا پیدا ہوتی ہے اب اندری میں خرابی کے دو سبب ہوتے ہیں۔ ایک بیماری
 وغیرہ دوسرے اندریوں کے معادن کا مکمل طور پر مدد نہ کرنا۔ مثلاً یرقان کی
 بیماری میں ہر ایک چیز کا پیدا یعنی زرد نظر آنا باوجودیکہ چیزیں زرد نہیں ہیں۔ لیکن
 آنکھ کے دوش سے سب زرد ہی معلوم ہوتی ہیں۔ سفید چیزوں کو زرد معلوم کرنا
 اودیا ہے۔ لیکن اودیا اندری کے دوش سے پیدا ہوتی ہے۔ دوسرے رستے میں
 سانپ کا بھرم۔ یہ اودیا صرف آنکھ کی معادن روشنی کی کمی کے سبب سے ہوتی ہے
 جہاں اندریوں کے سبب سے اودیا پیدا ہوگی اُس کے سبب یہ دونوں ماننے ہی پڑیں گے
 دوسرے اودیا جو سنسکار سے پیدا ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے۔ مثلاً ایک آدمی
 نے بچپن سے مانس کھانے کی عادت پیدا کر لی ہے یا شراب کا عادی ہو گیا یا مورتی
 پوجن کو انیشور کی بھگتی کا سا دھن سمجھ لیا ہے۔ اب یہ باتیں عقلی طور پر ثابت نہیں
 سکتیں صرف سنسکار سے پیدا ہونے والی اودیا ہی اُن کو ثابت کرتی ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے
 کہ یہ رسم قدیم سے چلی آتی ہے۔ اب اُن سے اگر پوچھیں کہ پاپ قدیم سے چلا آیا ہے
 یا نیا پیدا ہوا ہے۔ اگر کہو نیا پیدا ہوا ہے تو اُس کا سبب کیا ہے۔ دوسرے کیا ثبوت
 ہے کہ وہ پاپ ہے۔ اسی طرح بہت سی باتیں ہیں جو اودیا کے سبب سے پھیل گئی ہیں
 اور اُن کے ماننے والے کسی طرح پر بھی اُس کو ثابت نہیں کر سکتے۔ اس لئے بد چلنی کی
 عادت یعنی سنسکار سے بھی آتما کا گیان نہیں ہوتا۔ دوسری وجہ اشرافی ہے یعنی دشمنوں
 کی خواہش میں رات دن لگے رہنے سے بھی آتما کا گیان نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جو لوگ
 دشمنوں کی خواہش میں مبتلا ہیں وہ دشمنوں کو اپنا دھرم سمجھتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ
 من کیا ہے اور اُس کے دھرم کیا ہیں اندری اور اُس کے دھرم کا بھی اُنہیں علم
 نہیں اور نہ ہی پرانوں کی بناوٹ اور اُن کے کاموں سے واقف ہیں۔ جو لوگ اس
 طرح پرا دہر کے سامان کو بھی نہیں جانتے وہ اُس کے اندر رہنے والی لطیف طاقت
 کو کس طرح معلوم کر سکتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جب تک من شدہ اور ایک جگہ پر
 قائم نہ ہو جاوے تب تک اُنہیں اپنی ہمتی کا پورا علم نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اگر آنکھ

کو دیکھنا منظور ہو تو آنکھ کے دیکھنے کے واسطے دوسری آنکھ تو ہونہیں سکتی۔ اس واسطے آئینہ میں آنکھ کے عکس کو دیکھ کر آنکھ کی حالت معلوم کرتے ہیں اسی طرح آتما کو معلوم کرنے کے واسطے کوئی دوسرا آتما تو آہیں سکتا بلکہ شدہ اور مستقر من کے آئینہ کی ضرورت ہے۔ اور اُس کے واسطے جو طریقہ بھارت و ریش کے پورائے رشیوں نے بتلایا ہے وہ یہ ہے۔

श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो भन्तव्यं शाचोऽपत्तिभिः ॥

सत्या च सततं ध्येयं एते दर्शनहेतवः ॥

(ا رتھ) ہر ایک چیز کو جو اندریوں سے محسوس ہونے کے لائق نہ ہو جانے کا یہ طریقہ ہے کہ اول اُسکو شرتی لینے وید کے منتروں سے سُننے لینے اُس کے صفات کو معلوم کرے اور جب صفات کا علم ہو جاوے تو اُس کو دلائل سے تحقیقات کرے لیکن دلائل وہی استعمال کرنی چاہئے کہ جو ترک یعنی اعراض کی حد میں آسکتے ہوں ایسے بے جوڑ دلائل اور اعراض جن کا نفس مضمون سے کوئی تعلق نہ ہو جن کو کو ترک کے نام سے نامزد کیا جاتا ہے۔ جبکو بیوقوف لوگ صرف اپنی عقل کی تیزی دکھلانے کے واسطے استعمال کرتے ہیں۔ اور اُن سے راستی کی تحقیق کی غرض پوری نہیں ہو سکتی کبھی استعمال نہ کرے۔ اس تحقیقات کے قواعد مفصل طور پر بنیائے درشن میں بیان کئے گئے ہیں جو چھ درشنوں میں سب سے پہلے بنایا گیا اس واسطے اُن قواعدوں کی زیادہ تشریح کی کوئی ضرورت نہیں دلائل سے صرف اس بات کی تحقیق کرنی ہوگی کہ آیا جو صفات شرتی میں بتلائی گئی ہیں ایسی کوئی چیز دنیا میں موجود ہے یا نہیں اور اُس کا ہونا ممکن بھی ہے یا نہیں اگر ویسی چیز موجود ہے۔ اُس کی ہستی کے ثبوت میں دلائل اور مثالیں مل سکتی ہیں تو اُسکی ہستی کو صحیح مانا جاسکتا ہے ورنہ یہ خیال رکھنا چاہئے کہ شرتی کا ارتھ لینے مطلب بھٹک نہیں معلوم ہوا بعض لوگ یہ اعراض کرینگے۔ کہ شرتی کی بیدیں باتوں کے واسطے ہم ایسا کیوں خیال کریں کہ شرتی کے ارتھ سمجھنے میں غلطی ہوئی ایسا کیوں نہ مان لیں کہ شرتی میں غلطی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں عقل اور شرتی میں اختلاف ہوگا یعنی شرتی کا مضمون قانون قدرت کے مخالف پایا جائیگا۔ وہاں دو باتوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے یا تو شرتی ہی اُس کے مخالف ہے یا ہمارے ارتھ کرنے میں غلطی ہے۔ اول کے صحیح ہونے میں بہت

سے اعراض ہونگے کیونکہ آج تک جقدر وید کے سمجھنے والے لائق عالم ہوئے ہیں سب نے ویدوں کو قانون قدرت اور عقل کے موافق دیکھ کر الٹور کا گیان ہونا تسلیم کیا ہے جس کے واسطے مفصلہ ذیل رشیوں کی زبردست شہادتیں موجود ہیں۔ مہاتما کاندی نے اپنے وشیشک سوتروں میں جو تحقیقات کی ہے اُس کا نتیجہ ان سوتروں سے بالکل صفا ہو جاتا ہے۔ کہ کتا ورشی جو ایک ایسے شاستر کا بنانے والا ہے کہ جسکی تعلیم لاکھوں سال سے جاری ہے اور اُس کے اصولوں کو کسی عالم نے آج تک غلط ثابت نہیں کیا۔ اپنے شاستر کے دوسرے سوتر میں دھرم کی یہ تعریف کرتے ہیں ۛ

यतो भ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः सधर्मः ॥

(ارتھ) جس سے تنو گیان یعنی چیزوں کی ٹھیک ٹھیک ماہیت کا علم ہو جاوے اور مکتی کا بھی سبب ہوا سے دھرم کہتے ہیں یا جو تنو گیان کے ذریعہ سے مکتی کا سبب ہووہ دھرم کہلاتا ہے۔ یہاں پر یہ اعراض پیدا ہوا کہ تنو گیان کی ضرورت ہی کیا ہے۔ کیوں نہ ایسا مانا جاوے کہ جس سے مکتی ہو جاوے وہی دھرم ہے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ دھرم ساوہن ہے اور مکتی سادھیہ ہے یعنی دھرم کا رن یعنی سبب ہے اور مکتی اُس کا کاربہ ہے۔ اب دھرم پہنے کہا جائیگا مکتی بد میں ہوگی۔ چونکہ دھرم بہت سے ہیں۔ کیونکہ ہر شخص اپنے مذہب یعنی اعتقاد کو دھرم یعنی مکتی کا سبب ہی کہتا ہے اور ان بہت سے دھرموں میں آپس میں ضد پائی جاتی ہے۔ جہاں آپس میں ضد ہو وہاں دھرم بائیں صحیح نہیں ہو سکتیں ضرور ایک صحیح اور اُسکی مخالف غلط ہوگی۔ اس واسطے دھرم کی تعریف یہ کی گئی کہ وہ ہر ایک چیز کی ماہیت کو ٹھیک ٹھیک بتا سکے۔ کیونکہ ہر ایک کیلئے صحیح جواب ایک اور غلط بہت سے ہوتے ہیں۔ اس لئے دھرم کا لکشن گیان کے ساتھ کرم رکھا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کس طرح ہر ایک چیز کی ماہیت کا علم ہو سکتا ہے جو چیزیں بے انتہا ہیں اور جو آتما کی شکتی محدود ہے۔ اس کے جواب میں مہاتما کاندی نے بتلایا کہ ویدوں کی تعلیم سے ہر ایک چیز کی ٹھیک ٹھیک ماہیت معلوم ہو سکتی ہے کیونکہ وہ الٹور کا گیان یا پیش ہے۔ اس واسطے تیسرے سوتر میں کہلا

तद्वचनादाम्न यस्य प्रामाण्यम् ॥

(ارتھ) الٹور کا آپدیش ہونے سے آتما کے جو وید ہے اُس کو ہر ایک چیز کی ماہیت

جانتیں پرانے ثبوت سمجھنا چاہئے۔ لینے ویدوں کے اپدیش سے ہر ایک چیز کا بیشک ٹھیک گیان ہو سکتا ہے بعض لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں۔ کہ سوتر میں ایثور کا لفظ موجود نہیں ہے۔ اس واسطے اس کا ارتقہ یہ کرنا چاہئے کہ دھرم کا اپدیش کرنے سے وید کو پران ماننا چاہئے۔ کیونکہ دھرم کی تشریح وید ہی میں کی گئی ہے۔ لیکن اس سے بھی مطلب وہی نکلا آتا ہے کہ وید میں تو گیان کا اپدیش موجود ہے۔ آگے چلکر مہاتما کنا دجی نے اس بات کو بھی دکھلایا ہے کہ وید کی ہر ایک تحریر عقل کے موافق ہے۔ اس میں خلاف عقل و تو گیان کے اور کسی قسم کا غلط اپدیش نہیں۔ دیکھو سوتر ۱ ا دھیا سٹے ۶

बुद्धिपूर्वा वाक्य कृतिर्वेदे ॥

یعنی وید میں جقدر اپدیش ہے وہ سب کا سب متکلم نے گیان کے موافق اپدیش کیا ہے خلاف گیان کے وید میں کسی قسم کا اپدیش نہیں ہے۔ غرضیکہ ہر ایک موقع پر مہاتما کنا دجی نے ویدوں کا عقل کے موافق ہونا ثابت کیا ہے۔ اسی طرح اور شیوں نے بھی اپنے سوتروں میں وید کو گیان کا سمندر مانا ہے۔ اور لفظ وید کے معنی بھی گیان ہی کے ہیں جس سے یہ خیال بالکل غلط معلوم ہوتا ہے۔ کہ شاید وید میں بھی خلاف عقل کوئی مضمون ہو جب وید میں دلیل کے خلاف کوئی مضمون موجود نہیں تو جہاں وید کا ارتقہ دلیل کے خلاف ہو گا اس کے غلط ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس واسطے وید کے ارتقوں کو دلیل سے تحقیقات کر کے بھی ماننا چاہئے۔ خلاف دلیل ماننا بالکل جہالت ہے اب جو لوگ خلاف دلیل ویدوں کا ارتقہ کرتے ہیں وہ بہت ہی غلطی کرتے ہیں۔ اس واسطے ہر ایک آدمی کا فرض ہے کہ وہ ہر ایک بات کو جو اسے حواسوں سے محسوس نہیں ہو سکتی وید کے ذریعہ سے منکر اور دلیلوں سے اس کی تحقیقات کر کے اس پر عمل کرے اور اس طرح کے عمل کرنے سے کبھی بھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ آگے چلکر اس بات کی بحث کریں گے کہ نوبین ویدانیتوں میں جو بہت قسم کے بادیعینی منشیوری یا خیال قائم کر رہے ہیں وہ کہاں تک خلاف دلیل اور پراچین ویلانت کے خلاف ہیں اور نوبین ویدانت سے کس قدر خراب اثر انسان کی بیہک شکلی پر پڑتا ہے +

بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ موجودہ ویدانت جیسے کہ کل کریموں کا ایجاد موجود ہے جو کہ ہر ایک آدمی کو برہم بنا دیتا ہے۔ شکر آچاریہ کا سدھانت ہے۔ لیکن سوچنے والے آدمی جنہوں نے موجودہ ویدانت اور شکر آچاریہ کے خیالات کا مطالعہ کیا ہے۔ جو ان دونوں کے سمجھنے کی نیاقت رکھتے ہیں وہ فوراً کہہ دیں گے کہ شکر آچاریہ کے ایسے خیالات نہیں تھے۔ جیسے کہ آجکل ویدانتی کہلانے والوں کے ہیں بلکہ آجکل کے ویدانتی تو شکر آچاریہ کے خیالات کے بموجب آتم گیان کے ادھکاری ہی نہیں۔ کیونکہ شکر آچاریہ کا یہ خیال تھا۔ کہ ویدانت شاستر کے پڑھنے کا ادھکار ایسے آدمیوں کو ہے جیسا کہ انہوں نے آتم بودھ میں لکھا ہے۔

तपो भिः क्षीणं यथा नां शान्तानां वीतं रागिरागं

मनुचूपां हिताथाय आत्म बोधो विधीयते ॥

(ارتھ) جن لوگوں کے پاپ تپ کرنے سے چھوٹ گئے ہیں اور دنیا کے دیشوں کی خواہشوں سے علیحدہ ہو کر من کے مل و کشیب و ونودوش رت ہو گئے ہیں اور جلا جت و کشیب کے ناش ہو جانے سے شانتی کے درجہ پر پہنچ گیا ہے۔ اور لاگ سے بالکل میل ہو گئے ہیں یعنی ان کو دنیا کی کسی چیز کی خواہش نہیں رہی۔ جن کے خیال میں دنیا کا چکر ورتی راج کوٹے کی بیٹھ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا ہے اور پرستھا یعنی دنیاوی عزت کو سور کے پاخانہ کی برابر سمجھتے ہیں۔ جنکو گورو یعنی لوگوں میں بزرگی مہان روز و رزک سلیم ہوتا ہے۔ جن کے دل میں کسی قسم کی بھی خواہش نہیں جو سوا موکش کے ہر ایک چیز سے علیحدہ رہنا پسند کرتے ہیں۔ اس قسم کے لوگوں کو ویدانت شاستر کے پڑھنے کا ادھکار ہے۔ لیکن آج کل کے ویدانتیوں کا خیال بالکل اس سے علیحدہ ہے۔ وہ تمام دیشوں کی خواہش کئے ہوئے ویدانتی ہونے کا دعوے کرتے ہیں۔ بعض لوگ نوبین ویدانت کے بھروسہ پر دنیا کا نامے کا ادرار دے رہے ہیں لیکن ایسے جھکڑوں کو چھوڑ کر صرف اصولوں کا فرق دکھانا ہے۔ آج کل ویدانتی لوگ اس بات کا دعوے کرتے ہیں کہ ہم برہم ہیں۔ لیکن جہاں تک پراچین گرنتموں کو دیکھتے ہیں۔ اس سے جیو کے شدہ برہم ہونے کا کوئی پرمان نہیں ملتا۔ لیکن پراچین ویدانت کا یہ دعوے ضرور ہے کہ برہم کے جاننے سے جیو برہم روپ ہو جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے

کہ جیو آتماست چیت تو اس وقت بھی ہے۔ جس وقت برہم کا گیان ہوتا ہے اُس وقت برہم کی اوپاٹنا سے اُس میں آئند گن بھی آجاتا ہے۔ گویا وہ برہم روپ سچا آئند ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ آگ پر کھنے سے پانی آگ روپ ہو جاتا ہے تو دوسرا اُس کے معنی پانی آگ روپ ہی ہے ایسا سمجھ لے تو یہ بالکل خلاف ہے کیونکہ پانی میں جو گرمی ہے وہ آگ کے اُس میں پرمیش کرنے سے درحقیقت وہ گرمی آگ کی ہے پانی میں گرمی کا نہ ہونا صاف ثابت ہے۔ کیونکہ آگ کے ملاپ سے ہوتی ہے اور آگ کے نہ ملنے سے نہیں ہوتی۔ اب برہم روپ ہونا جو جیو کا برہم گیان کے سبب نیتک دھرم تھا۔ اُس کو جیو کا سو بھاوک دھرم مان لیا اور یہ کہنا کہ جیو برہم ہی ہے بالکل شامزد و دودھ ہے۔ ہمارے بہت سے دوست کہیں گے کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ آئند جیو کا سو بھاوک گن نہیں بلکہ نیتک گن ہے۔ اس کے ثبوت میں ہم اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں۔ کہ اول تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ برہم گیان سے جیو برہم ہو جاتا ہے وہ جیو کو ایک اوستھا میں برہم ہونا بتلاتے ہیں۔ اگر جیو سو بھاوک یعنی قدرتی طور پر برہم ہونا تو یہ کہنا کہ برہم گیان سے جیو برہم ہو جاتا ہے سراسر غلط ہو جاتا ہے کیونکہ جب برہم ہی ہے تو برہم گیان سے کیا ہوگا علاوہ اس کے مہرشی

کپل جی نے بھی یہ لکھا ہے :- **समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्मरूपता**

یعنی تین حالتوں جیو میں برہم روپتا یعنی برہم کے کلشن والا ہونا پایا جاتا ہے ایک سادھی کی حالت میں دوسری سستپتی کی حالت میں تیسری مگتی کی حالت میں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو دھرم کسی اوستھا میں ہوتا ہے وہ اُس کا اپنا دھرم نہیں ہوتا بلکہ جس چیز کے ہونے سے ہوتا اور نہ ہونے سے نہیں ہوتا ہے اُسی کا دھرم کہلاتا ہے۔ اگر جیو آتما چیت ہی برہم ہوتا کسی اوستھا میں اُس کا ایسا نہیں ہوتا تو جیو برہم ہی کہا جاسکتا۔ لیکن سدھانت بالکل اس کے برخلاف ہے۔ اگرچہ پراچین ویدانت میں جیو کو پیدا شدہ کہیں نہیں لکھا۔ بلکہ جیو جنم مرنا سے رہت مانا ہے۔ آجکل کے ویدانجی جن مہا وادیکوں سے اجد کی سیدھی کرتے ہیں۔ انہیں وادیکوں سے جیو آتما کے نیتہ ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ لیکن غلط اسکا پچھا وچارے کی ضرورت ہے۔ (نوبین ویدانتی) **॥ १॥** یہ سام وید کا وادیک ہے۔ اس سے ادویت برہم کی سیدھی ہوتی ہے۔

اور جیو کا برہم ہونا بھی ثابت ہوتا ہے لینے اُس واکہ میں تین پدے ملے ہوئے ہیں۔ ایک (तत) دوسرے (तवम) تیسرے (असि) ان تینوں کا ارتھ ہے تہہ وہ یعنی برہم۔ تو م تو یعنی جیو۔ اسی یعنی ہی جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہے جیو برہم تو ہے جبکہ سام وید میں یہ واکہ آیا ہے تو تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ جیو برہم کا ابھید نوین ویلائے میں ہے پر اچین ایسا نہیں مانتے تھے +

(سدھانتی) تم تہہ پد کا ارتھ وہ یعنی برہم کیسے بتلاتے ہو کیونکہ وہ صرف ضمیر غائب ہے جو ظاہر کرتی ہے جبکہ ذکر پیشتر آچکا ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ تم نے ساری شرتی کو چھوڑ کر صرف तवमसि انسان ہی کیوں لیا اگر تم ساری شرتی اور اس کے کچھلے مضمون کو دیکھو تو تم کو خود معلوم ہو جاوے گا کہ یہ شرتی جیو برہم کا ابھید یعنی ایک ہونا ثابت نہیں کرتی بلکہ اس کے خلاف ہے اور نہ ہی پیام وید کی شرتی ہے۔ بلکہ اداک رشی نے جو اپنے پتر شتویت کیتو کو چھاندو گیتھ اپنشد میں اپدیش کیا ہے وہاں کا واکہ ہے۔ جبکہ تمہارے پرن میں اس قدر کمزوریاں ہیں تو تمہارا جیو برہم کا ابھید کیسے ثابت ہو سکتا ہے +

(نوزین ویلائی) ارتھ و قسم کا ہوتا ہے۔ کہ واپچار تھ یعنی لفظی معنی دوسرے لکھنا ارتھ جو مطلب سے نکلے ہوں۔ یہاں तत तवम لفظ کے لفظی معنی وہ ہیں۔ لیکن مطلب برہم سے ہی ہے اور تو م तवम لفظ کے معنی تو ہیں لیکن مطلب جیو سے ہے اس واسطے اس شرتی کا ارتھ یہ صحیح ہے۔ اور ساری شرتی کے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ بھاگ تیاگ لکھنا سے یعنی غیر ضروری حصہ کو چھوڑ کر ضروری حصہ سے یہی مطلب حاصل ہوتا ہے۔ جیسے کسی نے کہا کہ میری دیوت جو کاشی میں کل پہنے ہوا تھا۔ اب تمہارا میں دو شالہ پہنے ہوئے ہے۔ یہاں مطلب دیوت کو تھلانے سے ہے کاشی کبیل اور دو شالہ اور تمہارا سے کوئی زیادہ مطلب نہیں۔ اور یہ واکہ اداک مٹی کا شتویت کیتو کو اپدیش ہے۔ لیکن ہم لوگ چھاندو گیتھ اپنشد کی شرتی کو سام وید ہی مانتے ہیں۔ ہمارے پرمان میں کسی قسم کی کمزوری نہیں اور اگر اس کا کوئی اور مطلب ہے تو ظاہر کرو +

(سدھانتی) تم نے اس شرتی کا مطلب بالکل خلاف کر دیا ہے کیونکہ یہ شرتی تو جبکہ

پر سویت کیتو کو اپدیش کی گئی ہے۔ لیکن برہم سے مطلب ایک جگہ بھی نہیں بلکہ صاف طور پر جیو آتما کا ذکر ہے۔ دیکھو چھاندوگہ اُپنشد چھاپہ کاشی صفحہ

अस्य सोम्य महतो बृहत्स्य यो मूले ऽभ्याहत्या
जीवनं सवेद्यो मध्ये ऽभ्याहत्या जीवनं सवेद्यो
ऽग्रे ऽभ्याहत्या जीवनं सवेत्स एष जीवेनात्मना
नुप्रभूतः पेयीयमानो मोदमानस्तिष्ठति ॥

(ارتھ) ہے سویرینی پیارے لڑکے اس بڑے برکش کی اگر بڑ پر کاٹا جاوے تو بھی جیون ہی نکلیگا اگر درمیان سے کاٹا جائے تو جیون ہی ٹپکیگا۔ اگر اوپر سے یا آگے سے کاٹا جاوے تو بھی جیون ہی نکلیگا یہ برکش جیو سے بھرا ہوا ہے اور اُن کے اندر پرما تا موجود ہے اور اُسی کے آئندہ کو بھوکتا ہوا یہ برکش قائم رہتا ہے۔ یہاں پر برکش سے مراد اس جسم ہے۔ کہ اگر پاؤں سے کاٹیں تو بھی دکھ معلوم ہونے سے جیتن کے گنوں کا اظہار ہوگا۔ اگر پیٹ چاک کیا جاوے تو بھی زندگی کا اظہار ہوگا۔ اگر سر کاٹا جاوے تو بھی زندگی کا اثر ملے گا اس تمام جسم میں جیو آتما موجود ہے اور وہ جیو پرما تا سے جو سب کے اندر موجود ہے آئندہ کو حاصل کرتا ہوا قائم رہتا ہے اب یہ دکھلاتے ہیں کہ جیو آتما کے نکل جانے سے موت ہوتی ہے۔ جیو آتما کی موت یعنی ناش نہیں ہوتا +

अस्य यदेका १५ शारवां जीवो जहात्यथ सा शुष्यति
द्वितीयां जहात्यथ सा शुष्यति तृतीयां जहात्यथ सा
शुष्यति सर्वे जहाति सर्वः शुष्यत्येव मेव खलु सोम्य
विद्धीति होवाच ॥

(ارتھ) جب اس جسم کے ایک حصہ کو جیو چھوڑ دیتا ہے یعنی اُس سے علیحدہ ہو جانا ہے تب وہ حصہ سوکھ جاتا ہے۔ جب دوسرے حصہ کو جیو چھوڑتا ہے۔ تب دوسرا سوکھ جاتا ہے جب کل جسم کو چھوڑ دیتا ہے۔ تب کل جسم سوکھ جاتا ہے۔ اے پیارے پتر اس طرح سمجھ لے کہ جیو کے الگ ہو جانے سے یہ جسم مرجاتا ہے۔ لیکن جیو نہیں مرتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ جیو کیا چیز ہے کہ جس کے الگ ہونے سے یہ شریر مرجاتا ہے اور وہ خود امر ہے اُس کا جواب دیتے ہیں +

जीवापेतं याव कलेदं म्रियते न जीवो म्रियते
इति सय एवोऽरिामेतदा त्वमिदं सर्वं तत्सत्यं
स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति ब्रूय एव मा भगवन्
विज्ञापय त्विति तथा। सोम्येति होवाच ॥

اگرچہ - حیوان کے الگ ہونے سے شریر مر جاتا ہے اور حیوان کے ہر ایک سوکھ میں رہنے یعنی لطیف ہے۔ یہ جسم جیسے رہنے کا مکان ہے اور وہ جسم کے ہر ایک حصہ میں موجود ہے اور وہ سب سے یعنی تین کال رہنے والا ہے۔ اور اسی کا نام آتما یعنی تمام شریر میں دیا پاک ہو کر رہنے والا ہے۔ اسے شریعت کیتو پیارے پتر ہی جیوا تھا ہے۔ اس شرقتی میں توجہ کو امر اور سارے جسم میں رہنے والا ثابت کیا ہے۔ یہاں جیو جسم کے ایک ہونے کا کچھ بھی دیا نہیں ہے۔

سوال - کیا جیو سارے جسم میں دیا پاک ہے یا کسی ایک حصہ میں رہتا ہے یعنی جیو انڈرمان ہے یا مدہم پر بیان یعنی اندازے سے مبرا اور کل جسم میں رہنے والا یا دھوینی کل سنسار میں رہنے والا ہے۔

جواب - یہ تینوں قسم کے پر بیان ساکار اور سادیب کے واسطے ہوتے ہیں جیو ان تین قسم کے پر بیان یعنی اندازے سے مبرا اور کل جسم میں رہنے والا ہے لیکن لطیف ہونے کے سبب سے جس جسم میں جاتا ہے اس کل جسم میں رہتا ہے۔ شریعت کے کسی ایک حصہ میں نہیں رہتا اور نہ ہی کل سنسار میں دیا پاک ہے بلکہ جیو کو آتما کہنے سے جسم میں دیا پاک ہونا ہی ثابت ہوتا ہے۔

سوال - بہت سے آپاروں نے جیو آتما کو دھوینی کل سنسار میں دیا پاک یا ہر ایک مورتی مان چیز کے ساتھ تعلق رکھنے والا بتلایا ہے۔ کیا یہ بات غلط ہے اور آتما شبد کے معنی بھی دیا پاک ہی کے ہیں؟

جواب - آتما کو دیا پاک بتلایا ہے۔ اس کے دو سبب ہیں ایک تو آتما شبد پر آتما کے واسطے آتما ہے اور پر آتما کل برہما کا آتما ہونے سے سرود دیا پاک ہی ہے دوسرے جہاں جیو آتما کو دھو بتلایا ہے وہاں سرود سے دھو نہیں بتلایا بلکہ جاتی یعنی نوع سے دھو بتلایا ہے مطلب یہ ہے کہ سنسار میں کوئی چیز ایسی نہیں جس میں کسی کسی جیو کا تعلق نہ ہو

ہو جو مکہ دیوانت ہیں اس واسطے جاتی سے جیوؤں کا ہر ایک چیز کے ساتھ تعلق ہے کوئی چیز جیو جاتی کے تعلق سے میرا نہیں +

سوال - اگر ہم جیو کو سرد پ سے سرد یا یک مائیں تو کیا ہرج ہوگا کیونکہ بہت سے دودلوں کا ایسا ہی خیال ہے +

جواب - جیو اتنا کہ سرد پ سے سرد یا یک ماننے سے بالکل سنساریں ایک ہی جیو ماننا چڑیگا اگر کل سنساریں ایک ہی جیو نہیں کیا جاوے تو کتنی اور بندھن کا نیم ٹوٹ جائیگا اور شرتی نے جو کتنی کے واسطے مارگ بتلایا ہے وہ سب نچھل ہو جائیگا۔ چونکہ کت اور بدھ کا فرق اور کرم سے بڑھتی یعنی کرم کے تعلقات کا نیم جیوؤں کے نانا ماننے سے ہی چل سکتا ہے۔ اگر جیو کو ایک مانا جاوے تو دیانت کا ادھکاری اور نادھکاری یعنی دیانت کے سننے کے قابل کا فرق بتلایا ہے وہ سب فضل ہو جائیگا۔ اگر یہ اصل کے نورین و دیانتی سادھن کھٹ سبتی وغیرہ کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن جب بندھن اور کتنی کوئی چیز نہ رہیگی کیونکہ ایک ہی جیو کے ہونے کی حالت میں بدھ اور کت کے بھید نہ ہونے سے سب یو ہار بگڑ جائیگا +

سوال - بندھن اور کتنی جیو اتنا کہ دھرم نہیں ہے بلکہ وہ اپادھی سے معلوم ہوتے ہیں انتہ کرنا اپادھی سے جیو اتنا بندھ جاتا ہے اور انتہ کرنا اپادھی کے الگ ہو جاتا ہے جیو اتنا کت ہو جاتا ہے۔ انتہ کرنا کے انیک ہونے سے جیو اتنا انیک معلوم ہوتے ہیں۔ اصل میں جیو اتنا ایک ہی ہے +

جواب - انتہ کرنا نیتہ ہے یا انتہ ہے اسکا اپادھ اور منت کارن کیا ہے چونکہ نورین و دیانت میں برہم کے علاوہ کوئی چیز نہیں مانی گئی۔ اب انتہ کرنا کو ست ماننے سے تو برہم کے ساتھ دوسری چیز قائم ہو جائیگی اگر است مائیں تو برہم سے اس کی پیدائش ماننی پڑیگی جب انتہ کرنا کا اپادھان کارن برہم ہی ہوگا تو اس میں برہم کے دھرم ہونے چاہئیں۔ چونکہ برہم گیان طروب ہونے سے کتنی کرنا ہوتا ہے۔ بندھ کرنا اس کا دھرم نہیں اس واسطے انتہ کرنا برہم سے پیدا شدہ نہیں مانا جا سکتا جب انتہ کرنا کا تھارے مت میں دونوں طرح سے ہونا ثابت نہیں ہوتا تو انتہ کرنا سے جیوؤں کا بھید کس طرح ہو سکتا ہے +

سوال - ہم لوگ جیو آتما کو دراصل بندھ اور گنت نہیں مانتے اور نہ ہی برہم سے
انتہ کرنا کسی پیدائش کو مانتے ہیں بلکہ برہم کو انتہ کرنا کا برت اپاوان کا رن مانتے
ہیں اس واسطے نہ تو انتہ کرنا میں برہم کے دھرم آتے ہیں۔ کیونکہ برہم انتہ کرنا
آپاوان کا رن نہیں بلکہ برت آپاوان ہے جیسے رسی میں جو سرپ معلوم ہوتا ہے
رسی اس کا آپاوان کا رن نہیں بلکہ برت آپاوان ہے کیونکہ رسی بگڑ کر سرپ نہیں
بنگئی بلکہ سرپ معلوم ہوتی ہے۔ ایسے ہی برہم بگڑ کر انتہ کرنا نہیں بن گیا بلکہ انتہ کرنا
روپ بھرم سے معلوم ہوتا ہے +

جواب - تم اپنی بات کا آپ کھنڈن کر رہے ہو پہلے تم نے جیو کو ایک مان کر انتہ کرنا
آپاوان ہی سے اسکو نانا پر نیت ہونا بتلایا تھا۔ اب تم نے انتہ کرنا آپاوان کو حقیقت
نہ ہونا اور صرف بھرم سے معلوم ہونا بتلایا ہے۔ جو تمہارا انتہ کرنا ہی بھرم سے معلوم
ہوتا ہے تو انتہ کرنا سے جیو کو نانا نہ معلوم ہونا بھی بھرم سے معلوم ہوتا ہو گا اور اصل
جیوؤں کا نانا یعنی انتہ ہونا ہی صحیح ہے +

سوال - اگر جیو ایک جسم میں وی ایک مانا جاوے تو مدہم پر بیان والا ہو گا۔ اور ہر ایک
مدہم پر بیان والا مرکب اور سادیب ہوتا ہے اور جو مرکب اور سادیب یعنی اجزا
سے ملکر بنا ہو وہ ناش والا ہو گا اس واسطے شرتی نے جیو کو امر بتلایا ہے نہ ہارا جیو
ناش والا ہو جاویگا۔

جواب - پرسی مان آ کرتی یعنی شکل اور جسم والی چیزوں میں ہوتا ہے۔ چونکہ جیو آتما
نرا کار ہے اس واسطے وہ مدہم پر بیان والا اور مجسم نہیں جب مجسم نہیں تو اس کا ناش
کس طرح ہو سکتا ہے +

سوال - اس قسم کی مثال نہیں کہ کوئی نرا کار چیز نوا اور دھو سے علیحدہ ایک لیش میں
رہنے والی ہو اس کے واسطے کوئی دلیل نہ ہونے سے ایسا ماننا سراسر غلط ہے۔

جواب - چونکہ جیو آتما اور پرما تاد و نو پر و کش یعنی اندریوں کے محسوس کرنے والی
طاقت سے باہر ہیں اور مثالیں جہد و بجائی ہیں وہ سب اندریوں سے محسوس
ہونے والی چیزوں سے دیکھائی ہیں۔ دوسرے جیو آتما اور پرما تاست یعنی والدیہ
ہیں اور مثالیں جہد و بجائی سکتی ہیں۔ وہ سب ممکن الوجود سے دیکھا سکتی ہیں اس

واسطے یہ دونوں چیزیں اور ان کے گن انویم ہیں جبکہ واسطے لوگ میں کوئی مثال نہیں ملکتی اور قسم کی دلائل اور شبہ پرمان یعنی لوگی کے پرتیکش کرنے کے بعد اسے کے کہنے سے چہ مل سکتا ہے۔

سوال۔ جب چیو آتما اور پراتما پرتیکش نہیں ہوتے تو ان کا گیان انومان ہی سے ہو سکتا ہے اور انومان کے واسطے مثال کا ہونا لازمی ہے جب چیو آتما کے ثابت کرنے کے واسطے کوئی مثال نہیں تو اس کا نہ صحیح انومان ہو سکتا ہے اور پرتیکش اور انومان سے ثابت نہ ہونے سے چیو کی ہستی بے دلیل ہے +

جواب۔ چیو آتما اور پرم آتما کا مانسک پرتیکش ہوتا ہے۔ اس واسطے ان کی ہستی بے دلیل نہیں کیونکہ جس طرح آکھ کو دیکھنے کے واسطے درپن یعنی شیشہ کے بنا اور کوئی پران نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ دیکھنا آکھ کا دھرم ہے آکھ کے دیکھنے کے واسطے دوسری آکھ کہاں سے آسکتی ہے اس واسطے آکھ کے دیکھنے کے واسطے جیسے درپن کی ضرورت ہوتی ہے ایسے ہی چیو آتما کی ہستی کے معلوم کرنے کے واسطے من ہی اوزار ہو سکتا ہے +

سوال۔ آکھ کے دیکھنے کے موافق چیو آتما کو دیکھنے کے لئے تو مانسک پرتیکش ہو سکتا ہے لیکن پراتما کو دیکھنے کے واسطے مانسک پرتیکش کس طرح ہو سکتا ہے کیونکہ من کا اور پراتما کا کوئی تعلق نہیں ہے +

جواب۔ جس طرح آکھ میں سرمہ ہوتا ہے اس کو بہ سبب نزدیکی کے آکھ بغیر شیشہ کے نہیں دیکھ سکتی ایسے ہی پراتما جو چیو آتما سے بہت ہی نزدیک ہیں ان کو چیو آتما از خود نہیں دیکھ سکتا ان کا آند جب من میں چریتیت ہوتا ہے اور من سب شیوں سے علیمہ ہو جاتا ہے تب ان کو معلوم کرتے ہیں +

سوال۔ چونکہ ہر ایک آتما کو پراتما اور چیو آتما کا مانسک پرتیکش نہیں ہوتا اس واسطے پرتیکش مانسک کو پرمان مانکر اس کے ذریعہ سے اتحاد پراتما کو ثابت کرنا ٹھیک نہیں کیونکہ مانسک پرتیکش اپنی ہستی کے واسطے خود ثبوت کا محتاج ہے۔ اگر مانسک پرتیکش سب کو ہوتا تو پران مانا جاسکتا ہے +

جواب۔ سب آدمیوں کو کسی اندی کا بھی پرتیکش نہیں ہوتا جیسے اندھوں کو

روپ کا پرتیکش نہیں ہوتا بہرہ دل کو آواز کا پرتیکش نہیں ہوتا ایسے ہی جبکہ اندری دوش ہے اُس کو اُس کے دشنے کا پرتیکش نہیں ہو سکتا۔ جبکہ کل آدمیوں کو کسی اندری کے دشنے کا بھی پرتیکش نہیں ہو سکتا اس واسطے مانک پرتیکش کو ماننا صحیح ہے یا کل اندریوں کا پرتیکش نہ ماننا جاوے۔ یہ صحیح ہے۔

سوال۔ اندریوں میں تو دوش ایک وجہ سے پرتیکش نہیں ہوتا جبکہ اندری میں دوش نہ ہو اُس کو ضرور پرتیکش ہوتا ہے لیکن مانک پرتیکش کسی کو بھی نہیں ہوتا صرف یوگیوں کو ہونا سنا جاتا ہے۔

جواب۔ جس طرح جبکہ اندریوں میں دوش نہ ہو اُس کو پرتیکش ہوتا ہے جبکہ اندریوں میں دوش ہو اُس کو پرتیکش نہیں ہوتا۔ اسی طرح جبکہ من میں دوش ہو اُس کو جیوا تھا اور پرما تھا کا پرتیکش نہیں ہوتا اور جبکہ من میں دوش نہ ہو اُس کو جیوا تھا کا پرتیکش ہوتا ہے۔

سوال۔ من میں کیا دوش ہوتے ہیں۔

جواب۔ من میں تین قسم کے دوش ہوتے ہیں ایک مل دوش۔ دوسرے وکشیپ دوش۔ تیسرے آدرن دوش۔

سوال۔ مل دوش کسے کہتے ہیں۔

جواب۔ جب من جبری خواہشوں میں لگا رہے اُس وقت من میں مل دوش ہوتا ہے یعنی مل تموگن کو کہتے ہیں۔ جب تموگنی خواہشیں ہوں تو اُس کو مل کہتے ہیں۔ تموگن کے ہونے سے منش کا گیان بہت ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ جس سے وہ برے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ یعنی ہنسا۔ چوری۔ ڈاکہ۔ بیوپار۔ جھوٹ وغیرہ کام من میں مل دوش ہونے کے نشان ہیں۔

سوال۔ وکشیپ دوش کسے کہتے ہیں۔

جواب۔ جب من ہر وقت کسی نہ کسی چیز کی خواہش میں لگا رہے اور شانت ہو کر ایک طرف نہ لگ سکے۔ وکشیپ رجوگن سے ہوتا ہے۔ جب رجوگن زیادہ ہوتا ہے تو شہرت۔ عزت کی خواہش اور غرور وغیرہ بڑھ جاتے ہیں۔

سوال۔ آدرن دوش کسے کہتے ہیں۔

جواب۔ جب شیشہ کی طرح ٹھنڈا ہو صرف آتما اور من کے درمیان کسی سنگسار کا پردہ باقی ہو۔ یہ ستونگی خواہشوں کی موجودگی میں ہوتا ہے یعنی دوسروں کے اولیٰکار یا دان وغیرہ کا خیال ہونا۔

سوال۔ مل دوش کے دور کرنے کا کیا علاج ہے ؟

جواب۔ چونکہ مل دوش کی وجہ سے من میں ہر وقت برے کاموں کے کرنے کا خیال بھرا رہتا ہے۔ اس واسطے ہر وقت کسی نہ کسی نیک کام میں لگے رہنا مل دوش کے دور کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ کیونکہ جب من ضروری اور اچھے کام سے کبھی فارغ ہی نہ ہوگا۔ تو اسے برے خیالات کے دوڑانے کا موقع ہی کس طرح ملے گا اس واسطے مل دوش کے دور کرنے کے واسطے وید و گت کرم یگیہ دان جب وغیرہ ہیں۔

سوال۔ وکشیپ دوش کس طرح دور ہو سکتا ہے ؟

جواب۔ چونکہ وکشیپ دوش کی جڑ میں بہت چھل اور زیادہ لوبھی اور دھڑی ہو جاتا ہے۔ اس واسطے اس کے دور کرنے کا طریق ایشور کی ادپانا اور جگت کی چیزوں میں دوش بڑھی کر کے ویراگ پیدا کرنا ہے جب تک کسی آدمی کو ویراگ اور اپانا کرنے کا پورا مادہ نہ ہو تب تک اس کی خواہشیں رُک نہیں سکتیں۔

سوال۔ آدرن دوش دیکھنے کا کیا طریق ہے ؟

جواب۔ آدرن دوش صرف وید کے جاننے والے اور شاستری دلائل سے

ثابت کر کے دکھلانے والے گورو کے آپدیش سے دور ہو سکتا ہے۔ سوائے

گورو آپدیش اور سادھی میں مانک پر تکبش ہونے کے اس کا دوسرا علاج نہیں۔

سوال۔ آج کل بہت سے لوگ وید کے موافق کرم اور ایشور کی ادپانا

کرتے اور گورو سے آپدیش بھی لیتے ہیں لیکن ان کے من کے دوش دور نہیں ہوتے۔

جواب۔ اول تو لوگ بے قاعدہ کام کرنے سے کامیاب نہیں ہوتے دوسرے

اکثر دکھاوے کے واسطے مندروں دریا کے گھاٹوں پر بندھیا ادپانا وغیرہ

کرتے ہیں جس سے من بجائے شانت ہونے کے وکشیپ ہو جاتا ہے۔

سوال۔ نوبین ویدانت اور پراچین ویدانت میں کت جیو آتما کے سروپ میں کیا

فرق ہوتا ہے ؟

جواب - نورین ویدانتی تو جیو کو برہم سروپ ہو جانا بتلاتا ہے اور پراچین ویدانت برہم رو پتیا یعنی برہم کے گنوں کا اُس میں آ جانا بتلاتا ہے ۔ دونوں کا برہم سروپ ہونا تو ہر طرح سے ثابت ہے لیکن فرق صرفی اتنا ہے کہ پراچین مت میں آئند گن جیو میں برہم کے توفیق سے نیت تک آتے ہیں اور نورین لوگ جیو کو سو بھاوک طور پر آئند سروپ مانتے ہیں یعنی آئند کو بجائے برہم سے حاصل ہونے کے جیو کا ذاتی خاصہ جانتے ہیں ۔

سوال - پراچین ویدانت میں جیو اور برہم کا بھید ہے یا ابھید ۔

جواب - جیو اور برہم کا بھید ہے جیسا کہ لکھا ہے ۔

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्व जातेः

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनभनन्योऽभिचाकशीति॥

ارتھ - ایک درخت پر دو پکشی بیٹھے ہوئے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں ۔ اور اُن میں آپس میں پریم بھی ہے ایک تو اُس میں سے ایک درخت کے پھلوں کو کھاتا ہے ۔ دوسرا اُس کے پھلوں کو بالکل بھوک نہیں کرتا ۔ یہاں دو پکشیوں سے مراد جیو اور برہم سے ہے جو پر کرتی نامک درخت میں رہتے ہیں ۔ جیو پر کرتی کے پھلوں کو بھوگتا ہے برہم اُس سے بالکل علیحدہ رہتا ہے ؟

نورین ویدانتی - اس شرتی کا یہ ارتھ نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو قسم کے جیو پر کرتی میں رہتے ہیں ۔ ایک بدھ جیو ہیں جو پر کرتی کے پھلوں کو بھوگتے ہیں ۔ دوسرے مکت جیو ہیں جو پر کرتی کے پھلوں سے بالکل علیحدہ رہتے ہیں ؟

سدھانتی - منہا رایہ کہتا صحیح نہیں ہے ۔ کیونکہ شوتیا شوتر میں جہاں پر یہ شرتی ہے ۔ اس سے پہلے ایک شرتی دی ہے جس میں تین ارج یعنی جیو آتا وہ پر ماتا اور پر کرتی بتلائے ہیں ۔ اور اس شرتی میں انہیں جیو آتا وہ پر ماتا سے مراد ہے ۔ کیونکہ وہاں بھی لکھا ہے ۔ کہ ایک لرج یعنی قدیم رہنے والا اور جکا جنم یعنی پیدائش نہ ہوا ایسا ہی کہ جو پر کرتی کے بھوکوں کو بھوگتا ہے دوسرا لرج پر کرتی

کے جھوگوں سے علیحدہ رہتا ہے وہاں آج کہنے سے مراد جیو آتما۔ پر مآتما پر کرتی
ہی ہے ایسے ہی اس شرقی میں دو کیشیوں سے مراد جیو اور برہم سے ہے +
نورین ویدانتی۔ چونکہ دونوں شرقیوں کے دونوں قسم کے ارتھ ممکن ہیں
بھربدھ اور رکت جیو نہ مان کر جبکو بڑے بڑے پنڈتوں نے مانا ہے خواہ مخواہ
تہارے کہنے سے جیو اور برہم کس طرح مان لیں +

سداھانتی۔ چونکہ رکت اور بدھ و واسطہ ہیں جو سادھنوں سے پیدا
ہوتی ہیں جبکو کسی طرح پراچ نہیں کہہ سکتے اگر کہو جیو آج ہے واسطہ بدھ اور رکت، دو قسم کے
آج مان لینگے تو یہ کہنا بالکل بے دلیل ہے۔ کیونکہ آج ہونے کی دشامیں کل جیو آج
میں یعنی ناپیدائشہ میں آجاتے ہیں۔ ان کو الگ الگ کرنیوالی بدھ اور رکت اور آج
یعنی پیدائش سے متبر نہیں ہیں۔ اس واسطے آج ماننے کی حالت میں جیو اور برہم
ہی ماننا پڑیگا۔ اور اس بھید کو شرقی نے بھی تسلیم کیا ہے۔ جیسا کہ لکھا ہے :-

एको वर्शः सवे भूतान्तरात्मा एकं रूपम् बुध्यः

करोति । तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं

शाश्वतन्नेतरेषाम् ॥

ارتھ۔ کل سنار میں دیا یک ہر ایک جیو آتما کے کرموں کو دیکھنے والا اور شرقی
سے جگت کے رچنے والا اور آتما کے اندر بھی قائم رہنے والا پر مآتما ہے جو اُس
پر کرتی کے اندر دیا یک دیکھتا ہے وہی کتنی سکھ کو حاصل کرتا ہے۔ اس شرقی
میں پر مآتما کا آتما کے اندر موجود ہونا دکھلایا ہے جس سے جیو آتما اور پر مآتما
کا دیا یہ یعنی محاط دیا یک یعنی محیط کا تعلق تسلیم کیا ہے اور بھی شرقی میں لکھا ہے +

नित्योऽनित्यानाद्येतनश्चेत नानामिको बहूनां यो विदधाति

कामान् । तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः

शाश्वती नेतरेषाम् ॥

ارتھ۔ وہ پر مآتما نیت جیو آتما اور پر کرتی سے بھی تیت ہے اور جیتن جیو آتما
سے بھی جیتن ہے۔ ایک ہر ایک لوگوں کو کرموں کا پھل دیتا ہے یعنی بہت
جیووں کی خواہش پوری کرتا ہے۔ اُس آتما میں رہنے والے کو جو لوگ دیکھتے ہیں

انہیں کو دیر تک قائم رہنے والا شکھ حاصل ہوتا ہے دوسروں کو نہیں۔

سوال۔ اگر جیو اتما بھی نیتہ ہے اور پرجا اتما بھی نیتہ ہے اور پرجا کرتی بھی نیتہ ہے تو پرجا نیتوں میں نیتہ کس طرح کہلا سکتے ہیں کیونکہ نیتہ کے پیدائش نہ ہونے سے مقدم و موخر تو ہوں نہیں سکتا اس واسطے نیتوں میں نیتہ کہا صحیح نہیں۔

جواب۔ چونکہ جیو اتما جہم مرن اور بدھ ملک کی اوستھا سے نلق رکھتا ہے اس واسطے مورکھ لوگ اس کو پیدا شدہ بھی مانتے ہیں لیکن پرجا اتما ایسا نیتہ ہے کہ اسیں کسی قسم کا دکار نہیں ہوتا اور پرجا کرتی جگت کی پیدائش کے سبب متغیر یعنی حالت بدلنے والی ہے اس واسطے ہمیشہ ایک رس رہنے والا پرجا اتما ان ہمیشہ رہنے والے لحد حالت بدلنے والوں سے بھی نیتہ ہے۔ اور جیتوں میں جیتین کہنے سے جیو اور برہم کا بھید بھی صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے۔

سوال۔ جبکہ جیو اور پرجا کرتی حالت بدلتے ہیں تو وہ نیتہ کس طرح کہلا سکتے ہیں کیونکہ کوئی متغیر چیز نیتہ یعنی واجب الوجود نہیں ہو سکتی و کار ممکن الوجود میں ہوتے ہیں واجب الوجود میں نہیں ہوتے۔

جواب۔ و کار چھ ہوتے ہیں اول پیدا ہونا سو پرجا کرتی اور جیو پیدا نہیں ہوئے دوسرے بڑھنا وہ سروپ سے بڑھتے نہیں۔ تیسرے ایک حد پر پہنچ کر سلسلہ ترقی کا رکنا۔ چوتھے شکل و ثبابت میں فرق آنا۔ پانچویں گھٹنا۔ چھٹے ناش ہونا پرجا کرتی اور جیو میں اس قسم کا کوئی دکار نہیں ہوتا بلکہ نہ تو پرجا کرتی کا ایک ذرہ بڑھ سکتا ہے اور نہ گھٹ سکتا ہے۔

سوال۔ پیدا ہونا وغیرہ و کار ہی تو زیر بحث ہیں اسکی نفی کس طرح دلیل ہو سکتی ہے کیونکہ جب تک پرجا کرتی کا نیتہ ہونا ثابت نہ ہوے تب تک اس کے و کار کا کا ہونا زیر بحث ہے اور ہم اور پرجا کرتی میں تیزات کا ہونا اور جیو اتما میں نہونا قائم کر چکے ہو اس واسطے پرجا کرتی کے غیر پرجا کرتی کے غیر متغیر اور چھ و کاروں سے برابر ہونے میں کوئی دلیل نہیں۔

جواب۔ چونکہ ہر ایک مدلول تین قسموں سے خالی نہیں یادہ واجب الوجود ہو یا ممکن الوجود ہو۔ یا متغیر الوجود ہو۔ اب اگر پرجا کرتی کو واجب الوجود نہ مانا

جادے اور سہت ہونے سے وہ مٹنے اور بھی نہیں اس واسطے یہ بحث ضروری ہے کیونکہ ممکن الوجود محتاج بالذات ہوتا ہے اسکو ہر ایک علت کی احتیاج ہوتی ہے نیز علت کے کوئی معلول ہو نہیں سکتا۔ اب پر کرتی کی علت کیا ہے بعض لوگ کہیں گے کہ پر کرتی کی علت خدا ہے کیونکہ وہی علت اسل ہے۔ لیکن سوال ہوتا ہے کہ فاعل کون ہے۔ کیونکہ فاعل کے نیز علت سے معلول بننا ممکن نہیں۔ اگر کہو خدا ہی فاعل ہے۔ اب یہ بات ہو نہیں سکتی کیونکہ اگر خدا کو علت مان لیا جاوے تو پر کرتی وغیرہ تمام تیزات خدا پر بھی عائد ہونگے۔ کیونکہ علت ہی متغیر ہو کر معلول کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ جب خدا علت اور پر کرتی اور کل دنیا معلول ہے تو خدا پر تغیر یا جائیگا اس سے وہ خود واجب الوجود نہیں رہیگا۔ کیونکہ کبھی تو خدا دنیا کی شکل اختیار کرتا ہے بعض لوگ یہ کہیں گے کہ ہم ایسا نہیں مانتے کہ خدا یعنی پر کرتا ہی دنیا کی شکل میں متغیر ہوتا ہے۔ لیکن ایسا کہنے والے خدا کو علت نہیں ٹھہرا سکتے بیشک وہ فاعل اور صانع ہو سکتا ہے۔ چونکہ ممکن الوجود کے فاعل اور علت کا ذاتی ہونا لازمی ہے کیونکہ جب قدر ممکن الوجود ہیں وہ سب تو ممکن الوجود کہنے سے اس دائرہ میں آگئے اب اس کی علت کا اس سے علیحدہ یعنی واجب الوجود ہوتا ہے اس واسطے پر کرتی کو نتیجہ ماننے بغیر خدا کو نتیجہ یعنی واجب الوجود قائم نہیں کر سکتے ہر ہم کو نتیجوں میں نتیجہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فاعل از خود ہے اس کی کوئی صفت نہیں بدلتی۔ پر کرتی اور جیو کے اندر پریشور کی صفات موجود ہیں لیکن پریشور کے اندر پر کرتی کی کوئی صفت موجود نہیں نہ ہی جیو کی کوئی صفت اسیں پائی جاتی ہے۔ اس واسطے وہ نتیجوں میں نتیجہ ہے۔ اور جیو جب قدر چیتن ہر وہ الگ ہونے کے سبب بہت چیزوں کا گیان نہیں رکھتے اس گیان کے نہ ہونے سے انہیں کامل چیتن نہیں کہہ سکتے۔ لیکن ایشور سروگیہ ہونے سے کامل چیتن ہے یعنی وہ ہر ایک صفات کا علم کامل رکھتا ہے۔

سوال - پریشور پر کرتی اور جیو کے بنانے کی ترکیب جانتا ہے یا نہیں جواب - جو چیزیں واجب الوجود اور مفرد ہیں ان کی ترکیب کس طرح ہوتی ہے اور جسکی مہتی نہیں اسکو سہت جانتا متھیا گیان ہے جو محدود علم والے جیو میں

ممکن ہے لیکن سر و گدہ ایشور کبھی متغیا گیان میں نہیں پھنستا اس واسطے وہ پرکرتی اور جیو کے بنانے کی ترکیب کو نفی جانتا ہے کیونکہ اسکی ترکیب نفی ہے۔

سوال۔ جو پرکرتی اور جیو کے پیدا کرنے کی ترکیب کو نہیں جانتا وہ سر و گدہ کیسے ہو سکتا ہے

جواب۔ گیان یعنی علم گدہ یعنی معلومات کا ہوتا ہے اور کل گدہ کا گیان ہونے سے ایشور سر و گدہ کہلاتا ہے۔ جو گدہ ہے ہی نہیں اس کے نفی جانتے سے ایشور کی سر و گدہ میں کس طرح دوش آ سکتا ہے۔ کیونکہ اگر کسی مہنتی کا اُسے گیان نہ ہو تو اُسے سر و سے غلبہ کرنے کی وجہ سے ایشور کی سر و گدہ میں فرق آ سکتا ہے لیکن نفی کو نفی جانتے سے سر و گدہ میں فرق نہیں آ سکتا۔

سوال۔ اگر ایشور چتینوں میں چتین یعنی سر و گدہ ہے تو وہ ایک ہی وقت کی چیزوں کو جانتا ہے یا بھوت یعنی ماضی بھوشیت یعنی مستقبل و رتھان یعنی حال تینوں زمانوں کی چیزوں کو جانتا ہے۔

جواب۔ ایشور کی نظر میں یہ تین کال ہیں ہی نہیں کیونکہ کال کا تعلق کاریہ یعنی مہول کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جو مہول نہیں وہ زمانہ یعنی کال کے حلقہ سے باہر ہے یعنی کسی ممکن الوجود کے واسطے تو زمانہ ہو سکتا ہے۔ لیکن واجب الوجود کے واسطے بسبب تینوں زمانوں میں رہنے کے کوئی زمانہ نہیں۔

سوال۔ اچھا اگر ایشور سر و گدہ ہے تو ہم نے جو فعل کرنے ہیں اُسکو بھی ایشور جانتا ہے یا نہیں اگر کہہ جانا ہے۔ تو ایشور کا گیان بچا ہونے سے اُن کاموں کا اسی طور پر ہونا ضروری ہے۔ پھر ہم کرم کرنے میں مختار کس طرح ہو سکتے ہیں جب ہم مختار نہیں تو ہمیں سزا و جزا کس طرح ہو سکتی ہے کیونکہ ہم نے ایشور کے سچے گیان سے مجبور ہو کر وہ فعل کیا ہے۔

جواب۔ یہ سوال پہلے سوال کے اندر آ جاتا ہے۔ اس واسطے اس کا جواب وہی ہے۔

سوال۔ جیو شریہ کے کسی ایک حصہ میں رہتا ہے یا کل شریہ میں۔

جواب۔ جیو تما شبد سے ہی اُس کا کل جسم میں رہنا پایا جاتا ہے کیونکہ آتما کا لفظ دیا پک کے واسطے آتا ہے۔

سوال۔ اگر آتما کو ایک سہماں میں رہنے والا تسلیم کریں کیونکہ وہ انو ہے۔ اور انو

ہونے سے دھو تو ہو نہیں سکتا ہے اور نہ ہی غیر مجسم ہونے سے مدہم پری مان لینی درجہ
اوسط کے حد والا ہو سکتا ہے۔

جواب۔ آتما شبد کے منے ہیں دیاپک۔ اسلئے اگر آتما کو انومانا جادے تو پراتما کو بھی
محدود ماننا پڑیگا۔ لیکن یہ ٹھیک نہیں۔ کیونکہ جگت میں دیاپک ہونے سے وہ پراتما
کہلاتے ہیں اور جسم میں دیاپک ہونے سے یہ جیو آتما کہلاتا ہے۔ اور جس شرتی میں
ثبوت کیتو کو یہ دکھلایا ہے کہ جیو جب شریہ کے ایک حصہ کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ حصہ
سوکھ جاتا ہے۔ جب دوسرے حصہ کو چھوڑتا ہے تب دوسرا حصہ سوکھ جاتا ہے
جب تیسرے حصہ کو چھوڑتا ہے تب تیسرا سوکھ جاتا ہے۔ اور جب کل جسم کو چھوڑتا
ہے۔ تب کل جسم سوکھ جاتا ہے۔ اگر جیو آتما انو ہوتا تو وہ جسم کے ایک حصہ میں رہتا
اُس حالت میں دوسرے حصہ سے اُسکو تعلق ہی کیا تھا جبکو وہ چھوڑ دیتا۔
سوال۔ بہت سے لوگ جیو کو انومانتے ہیں اور اُپنشد میں لکھا ہے۔

बालाग्र शत भागस्य शतधा

कस्मिन्तस्यच इत्यादि ॥

ارتھ۔ یعنی بال کے اگلے حصہ کے سو سو حصہ کا سواں حصہ اگر فرض کیا
جائے تو جیو کا سروپ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔

اس شرتی سے جیو کا انو ہونا صاف طور پر ظاہر ہے۔

جواب۔ یہ شرتی جیو کے انو ہونے کا اظہار نہیں کرتی بلکہ سوکشم یعنی لطیف ہونے
کا اظہار کرتی ہے یعنی جیو آتما اتنا لطیف ہے کہ بال کے دس ہزارویں حصہ کی برابر
بھی اُس کی شکل نہیں جس سے وہ غیر مجسم ہے۔

سوال۔ یہ شرتی تو جیو کے انو ہونے کا ثبوت ہے تمہارا کہنا صرف فرضی ہے
کیونکہ اگر جیو کو انو مانا جاوے تو خواہ مخواہ یا تو سرو دیاپک ماننا پڑیگا اور یا مدہم پیرچین
والا۔ لیکن مدہم پری مان لینی ایک جسم میں رہنے والا تو کسی طرح مان نہیں سکتے اور چاہے کہ
دھار کیا جا سکتا ہے اُس سے صاف پتہ ملتا ہے کہ ایک جسم کے برابر جیو آتما ماننے سے
تو اُس میں گھٹا بڑھنا بنا رہیگا کیونکہ جب جیو آتما اتنی کے جسم میں جائیگا تو بڑا ہونا پڑیگا
اور جب جیو نیکی کے جسم میں جائیگا تو سُکڑنا پڑیگا۔ اور جو شرتی چھاند و گیر کی تم نے

پیش کی ہے کہ جیو جسم کو خنصر کر چھوڑ دینا ہے وہ عضو سوکھ جاتا ہے۔ اور جب کل کو چھوڑ دیتا ہے تو کل سوکھ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیو کسی حصہ سے باہر نکل جاتا ہے بلکہ اس کے ابھیمان کو چھوڑ دینا ہے۔ کیونکہ جیو آتما کو ایک جسم میں برعکس موجود ماننے سے اول تو ان شرتیوں کے ساتھ اختلاف آتا ہے جہاں آتما کو انا مانا ہے اور انا اور سرب دیا ایک ماننے میں بھی اس میں اختلاف ہے۔ اس واسطے جہاں شرتی آتما کو سرب دیا ایک بتلاتی ہے وہاں پر مآتما اور جہاں انو بتلاتی ہے وہاں جیو آتما لینے سے اختلاف دور ہو جاتا ہے۔ لیکن جب پورے جسم میں ماننے ہیں تو یہ اختلاف دور نہیں ہوتا۔

جواب۔ شرتی کا مطلب تو جیو کو سوکھ ہی بتلاتا ہے۔ کیونکہ جہاں پر مآتما کے واسطے بھی انوشید آیا ہے اس کا مطلب بھی لطیف ہے جیسے اس شرتی میں بتلایا ہے کہ وہ انوؤں سے بھی انو ہے اور پڑوں سے بھی بڑا ہے اب انو پران ماننے سے خواہ مخواہ ضد حاصل ہوتی ہے۔ یہاں انو کا مطلب سوکھ یعنی لطیف ہے کہ پرانا سب انوؤں سے بھی چھوٹا یعنی لطیف ہے۔ اور پڑوں سے بڑا یعنی سرب دیا ایک ہے ایسے ہی جیو آتما کو سمجھنا چاہئے۔ کہ وہ لطیف اور سارے جسم میں دیا ایک ہے جو لوگ جیو آتما کو دیکھو ماننے ہیں وہ صرف جیو آتما اور پر مآتما کو ایک ثابت کرنے کے واسطے ایسا کہتے ہیں۔ لیکن شکھ وکھ کی جو ستھا سے جیو آتما انیک اور برہم سے علیحدہ معلوم ہوتے ہیں اور جیو اور برہم کے گنوں کی تفریق سے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے اور رہا بڑا ہونا یا کھٹ جانا وہ مرکب اور ساکار کے واسطے دوش ہو سکتا ہے لیکن ناکار کے واسطے کسی طرح بھی نقص پیدا نہیں کرتا۔ کیونکہ اگر چراغ کی روشنی کو ایک لوٹے میں بند کر دیا جاوے تو اس کا آکار دیا ہی ہوگا اور اگر گھڑی میں بند کیا جاوے گا تو اس کی شکل دیسی ہی ہوگی۔ اگر ایک کو ٹھٹھی میں ہو تو اس کی شکل دیسی ہی ہوگی اب تینوں حالتوں میں روشنی کے رہنے کے مکانات میں فرق آیا ہے روشنی کی حالت میں نہیں آیا۔ ایسے ہی جیو آتما کی حالت ہے کہ وہ کسی جسم میں رہے اس کی حالت میں ذرا بھی فرق نہیں آئے گا اور وہ اسی جسم میں دیا ایک ہو کر رہے گا۔ اور یہ خیال کرنا کہ چھاند و گیکہ کی شرتی میں جہاں کسی عضو کو جیو آتما کے چھوڑ دینے سے

سُرکہ جانا لکھا ہے وہاں شرتی کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جسم کے اُس عضو سے علیحدہ ہو جاتا ہے بلکہ اُسکا ابھیان چھوڑ دیتا ہے بالکل غلط ہے۔ کیونکہ اول تو جیو آتما سمبھتی یعنی تواضعت کچھالت میں جسم کا ابھیان چھوڑ دیتا ہے۔ اگر جیو آتما کے صرف ابھیان چھوڑ دینے سے موت ہوتی یا انگ سُکھ جاتے تو سمبھتی کا نام ہی موت ہو جاتا دوسرے جیون کت کو بھی جسم کا ابھیان نہیں ہوتا اُسے بھی مڑہ ہی سمبھنا چاہیئے۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے نقص ہیں۔ جو اس خیال کو غلط بنکارہے ہیں۔ علاوہ ان کے جب شرتی نے صاف الفاظ میں یہ دکھلا دیا کہ جیو کے علیحدہ ہو جانے سے یہ شر مرتا ہے جو نہیں مڑتا۔ تو اس سے جیو کی جسم میں موجود ہونا اور اُس کے کسی عضو کو چھوڑ دینے سے اُسکا سُکھ جانا ثابت ہوتا ہے۔

سوال۔ اگر جیو آتما کو کسی جسم میں ہر جگہ دیا یک یعنی محیط مانا جاوے تو صورت جیو کا ایک انگ کاٹنے تو جیو گھٹ جانا چاہئے۔ لیکن جلا یا گیا ہے کہ جیو آتما کو شتر کاٹ نہیں سکتے جیسا کہ مہاتما کرشن جی نے گیتا میں لکھا ہے۔

नैनं हिन्दति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।

न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ गी० २

ارتھ۔ اس جیو کو نہ تو ہتھیار کاٹ سکتے ہیں اور نہ ہی اسے آگ جلا سکتی ہے اور نہ ہی اسے پانی گلا سکتا ہے اور نہ ہوا سکھا سکتی ہے۔ اس طرح پر جیو آتما کا گھٹ جانا ممکن نہیں معلوم ہوتا اس واسطے یا تو جیو آتما کو سرب ویا یک ماننا چاہئے کہ جیو سرب ویا یک آکا ش کسی طرح نہیں گھٹ سکتا یا انو ماننا چاہئے ورنہ جیو آتما فرو گھٹ جائیگا۔

جواب۔ یہ اعتراض بھی صحیح نہیں کہ جسم کے کسی انگ کے کٹنے سے جیو آتما کٹ جائیگا کیونکہ جس مکان میں روشنی ہوتی ہے۔ اگر اُس مکان میں کوئی پردہ ڈال دیا جاوے تو اُس سے وہ روشنی گھٹ نہیں جائیگی۔ ورنہ اس طرح دو بہت (دُرک) آئیگی ایسے ہی جیو آتما گھٹتا نہیں بلکہ اس طرح دو بہت آتا ہے۔

سوال۔ روشنی گن ہے اور جیو آتما درمیان ہے چونکہ گن اپنے گنی کو چھوڑ کر علیحدہ نہیں ہو سکتا اس واسطے روشنی پردہ کے اُس طرف نہیں جاتی بلکہ اپنے موصوف

کی طرف ہٹ آتی ہے لیکن جیو آتما تو کسی کا گن نہیں وہ کس طرف ہٹ آئیگا۔
 جواب۔ چونکہ روشنی نرا کار ہے جیو آتما بھی نرا کار ہے جس طرح نرا کار اکاش روشنی
 وغیرہ گھستی نہیں اسی طرح جیو آتما بھی گستا نہیں جس طرح روشنی اپنی موصوف چلتی
 کی طرف چلی آتی ہے ایسے ہی جیو آتما اپنے رہنے کے مکان جسم کی طرف ہٹ آتے
 ہیں۔ جس طرح چراغ اور روشنی میں صفت و موصوف کا تعلق ہے اسی طرح جیو آتما
 اور جسم میں مکان و مکیں کا تعلق ہے یا کرم مہندہ سے آدھار اور آدھیر کا تعلق
 ہے جس طرح گن کا آدھار گنی ہے۔ اسی طرح مکیں کا آدھار مکان ہے۔
 سوال۔ جیو بہم کا بھید ماتا کھٹیک نہیں کیونکہ ایک جسم میں دو جین نہیں رہ
 سکتے پر ماتا کے سرب ویاپک ہونے سے تو وہ ہر جسم میں ضرور ہی موجود ہونگے اور
 دوسرے جیو آتما بھی اگر ویاپک مانے جاویں۔ تو دونوں میں کیا تعلق ہوگا۔
 جواب۔ جیو آتما پر ماتا دونوں ہر ایک جسم میں رہتے ہیں اور ان میں ویاپک
 ویاپک کا تعلق ہے۔ یعنی پر ماتا جیو آتما کے اندر ہر ہر طرف موجود ہیں اگرچہ
 جیو آتما سوشم یعنی لطیف ہے لیکن پر کرنی کی نسبت سے ورنہ پر ماتا کی نسبت سے
 کثیف ہے اس واسطے کثیف کے اندر لطیف رہ سکتا ہے۔ ایسے ہی جیو آتما کے اندر
 پر ماتا رہتے ہیں اور یہی سبب ہے کہ جب جیو آتما بیرونی محسوسات کو چھوڑ کر اندر
 کی طرف دھیان کرتا ہے تو اُسے آند ملتا ہے۔ سادھی اور سہیتی کی حالت اس
 بات کی شہادت دیتی ہیں۔ اگر جیو آتما کے اندر پر ماتا موجود نہ ہوتے تو سہیتی کی
 حالت میں دکھ کوناش کرنیوالا کون ہوتا ہے کیونکہ یہ تو سدھانت مسئلہ ہے کہ
 بلا سبب کے کوئی فعل ہو نہیں سکتا اور نہ ہی متضاد طاقت کے بغیر کسی کا ناس
 ہو سکتا ہے۔ اب دن بھر کی تکلیف سے جو جیو آتما کا من چنچل اور جسم میں تکلیف
 ہے اُسکے دور کرنے کا کیا سبب ہوگا۔ اس واسطے دکھ کا متضاد آند ہے۔ جب تک
 آند نہ آوے تب تک دکھ دور ہو ہی نہیں سکتا اور آند پر ماتا کا گن ہے۔ وہ
 سوائے پر ماتا کے دوسرے ہے حاصل نہیں ہوتا۔ اس واسطے جبہ چھوڑ کر وئی
 تعلقات کو چھوڑ کر اندر کی طرف دیکھتا ہے۔ تو پر ماتا کے آند گن کے حاصل
 ہونے سے اُسکے تمام دکھ دور ہو جاتے ہیں اور جب تک پر ماتا کی طرف نہیں لگتا

تب تک جو کہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔

سوال۔ دو ذرا کار چیزوں میں کثیف و لطیف کی نسبت کس طرح قائم ہو سکتی ہے
یہ نسبت تو مرکب اشیا میں ہوتی ہے۔ جبکہ جو آتما لطیف ہے اُس کے اندر اور باہر دو
اطراف ہو نہیں سکتے اور جبکہ اطراف ہونگے وہ مرکب ہو گا جبکہ اندر باہر ہوں
ہی نہیں آسین کوئی کس طرح رہ سکتا ہے۔

جواب۔ ہوا اور آکاش دو ذرا کار ہیں لیکن ہوا کی نسبت آکاش سو گھٹم یعنی
لطیف ہے اور وہ سب دیا ایک بھی اس طرح جو آتما کی نسبت پرماتما لطیف ہیں
جب طرح ہوا کسی حالت میں آکاش سے علیحدہ نہیں ہو سکتی اسی طرح جو آتما کسی
طرح پر پرماتما سے جدا نہیں ہو سکتا۔ جب طرح ہوا اور آکاش دونوں علیحدہ علیحدہ
چیزیں ہیں۔ اسی طرح جو آتما اور پرماتما بھی علیحدہ علیحدہ ہیں۔ پرماتما آتما سروپ
ہے لیکن جو آتما آتما سے خالی ہے اور اُسی آتما کی خواہش ہوتی ہے۔

سوال۔ جو آتما بھی آتما سروپ ہے لیکن اودیا سے بھول کر اپنے کو آتما سروپ نہیں جانتا۔
جواب۔ جو آتما مست چت سروپ ہے آتما سروپ نہیں اگر وہ آتما سروپ ہو گا
تو اُسے آتما کی خواہش ہی نہ ہوتی کیونکہ خواہش یعنی اچھا اپراپت اور ایشٹ کی
ہوتی ہے اگر جو آتما کو آتما پراپت ہوتا یا وہ اُس کے واسطے مفید نہ ہوتا تو اُس
کی خواہش ہی نہ ہوتی لیکن جو آتما کو آتما پراپت نہیں ہے اس واسطے اُسکی
خواہش ہوتی ہے۔

سوال۔ جو چیز اپراپت ہو اُس کا گیان نہیں ہوتا اور جب کا گیان نہ ہو اُس کی
خواہش نہیں کیونکہ کسی چیز کو شک کا سبب سمجھ کر اُس کے حاصل کرنے کی حرکت کا
نام خواہش ہے۔ اس واسطے آتما کی اچھا ہی بتلاتی ہے کہ جو کو آتما پراپت
ہے۔ اور گیان کے نہ ہونے سے خواہش کرتا ہے۔ جیسے کتوری دلا ہوا اپنے
پیٹ کی کتوری کی خوشبو سے ناواقف ہو کر اُسکی خواہش میں دھڑلے مچتا
مر جاتا ہے۔ اسی طرح جو آتما بھی آتما کی خواہش کرتا ہے۔ دراصل آتما اُس
کے سروپ میں ہی ہے +

جواب۔ جو چیز سروپ ہو وہ اُسے کسی حالت میں اپنے سے علیحدہ نہیں

معلوم ہوتی لیکن بیرونی چیزیں جو کسی سبب سے حاصل ہوتی ہیں اور اس سبب کے الگ ہو جانے سے علیحدہ ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ جیو کے واسطے شکہ دینے والی ہوتی ہیں تو اس کے دوبارہ ملنے کی خواہش ہوتی ہے۔ اگر شکہ دینے والی ہوتی ہیں تو اس سے نفرت ہوتی ہے۔ اس واسطے سروپ سے علیحدہ چیزوں میں ہی خواہش ہو سکتی ہے۔ اور سروپ کی خواہش نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ہر وقت میسر ہے۔

سوال۔ جس طرح کسی تندرست آدمی کو بیماری ہو جاوے تو ہر وقت تندرستی کی خواہش کرتا ہے۔ اب یہ تندرستی کوئی بیرونی چیز نہیں بلکہ انسان کا ذاتی خاصہ ہے جس کو بیماری نے دبایا ہے۔ اور دوامی کے سبب سے بیماری دور ہو جاوے گی تو اس کا ذاتی خاصہ پھر ظاہر ہو جاوے گا۔ ایسے ہی جو آئندہ سروپ ہے متھیگیان کے ہونے سے آئندہ سے علیحدہ ہو جاتا ہے یعنی وہ آئندہ کا گیان دب جاتا ہے۔ جب تنوگیان سے متھیگیان کا ناش ہو جاتا ہے تو پھر وہی آئندہ سروپ ہو جاتا ہے۔

جواب۔ چونکہ تندرستی جیو کا اہم شریر کی ترکیب کے بعد ہوتی ہے یعنی جب جسم میں جیو آتا ہے تب تندرستی نصیب ہوتی ہے اس واسطے وہ جیو کا ذاتی خاصہ نہیں۔ جس وقت جیو کو جسم صحیح ملتا ہے تو اس سے وہ اپنی منزل کی طرف چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر جسم میں کوئی خرابی آ جاتی ہے تو اس کے کاموں میں رکاوٹ ہوتی ہے چونکہ پہلے جسمانی صحت کو جیو آتھانے محسوس کیا ہے اسی واسطے اسکی خواہش ہوتی ہے لیکن جسمانی صحت بھی جیو کو جسم کے سبب سے نصیب ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کی خواہش ہوتی ہے۔

سوال۔ اگر پر ماتا کو جیو آتھا کہ اندھ یا کم مانا جاوے تو آئندہ بھی پر ماتا کا گن ہونے سے جیو آتھا کہ ہمیشہ رہے گا۔ اور جو چیز ہمیشہ رہے وہ آسکتا۔ دباؤ رکھنے یعنی صفت ہوتی ہے۔

جواب۔ جس وقت پر ماتا کے ساتھ سمبندھ پیدا کرتا ہے اس وقت اسے

آئندہ ملتا ہے۔ اور جب پرماتما سے علیحدہ ہو جاتا ہے تب اُسے جھکھ ہوتا ہے جس طرح ایک کیڑے کے مکھ میں چاول ہو اور وہ مصری کے کوزہ پر بیٹھا ہو تو اُسے مصری کا آئندہ نہیں آئیگا کیونکہ رس معلوم کرنے والی اندری یعنی رسنا کا تعلق چاول سے ہے اور جب کا تعلق مصری سے ہے اُسے گرہن کرنے کی طاقت نہیں۔

سوال۔ چونکہ جیوا تھما اور پرماتما کا دیا پیہ ویا پک بھاؤ سمبندھ تم نیتہ مانتے ہو اس واسطے اُن کا تعلق بنا رہتا ہے جب سمبندھ یعنی تعلق ہمیشہ رہیگا تو اُس کا آئندہ ہمیشہ ملنا چاہئے اور جیوا تھما کا جب نیتہ سمبندھ ہے تو اُس کا ہونا اور دور ہونا بہت مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ جبکہ جیوا تھما اور پرماتما کا سمبندھ یعنی تعلق دیا پیہ ویا پک یعنی محیط و محاط کا ہے۔ تو پرماتما کے گن آئندہ کا جو میں ہمیشہ رہنا ثابت ہے۔

جواب۔ چونکہ جیتن کا تعلق جب تک گیان سے نہ ہو تب تک وہ تعلق نہیں کہلاتا جیسے سسپتی اور ستھیا میں یعنی خواب غفلت کی حالت میں جیوا تھما اُس جسم کے اندر رہتا ہے لیکن وہ اُس کے شکھ و کھ کو محسوس نہیں کرتا۔ اگرچہ جیوا تھما اور پرماتما میں دلش اور کال کا فرق نہیں یعنی جب سے پرماتما ہے تب سے جیوا تھما ہے دونوں میں سے کوئی نیا پیدا شدہ نہیں بلکہ دونوں انادی ہیں اور جس دلش یعنی مکان میں جیوا تھما رہتا ہے اُس میں پرماتما بھی رہتا ہے اس واسطے دلش کا فرق بھی نہیں لیکن جیوا تھما کو اپگیہ ہونے سے برہم کے سروپ کا شیک علم نہیں ہوتا اور علم کے نہ ہونے سے جیو برہم کے آئندہ کو محسوس نہیں کرتا اور جب برہم کا گیان ہوتا ہے تب اُس کا آئندہ بھی محسوس ہوتا ہے۔

سوال۔ چونکہ جیتن جیوا تھما کسی وقت بھی اپنے گن گیان سے علیحدہ نہیں ہو سکتا ہے اس واسطے اُس کو ہر وقت برہم کا گیان ہونا چاہئے۔ اگرچہ جیوا اور برہم کے درمیان میں کسی قسم کا پردہ ہے تو ممکن نہیں کیونکہ ایسی حالت میں برہم سرب دیا پک نہیں ہو سکتا۔

جواب۔ جیوا تھما جیتن ہے لیکن سروگیہ نہیں ہے اس واسطے یہ ضروری نہیں

کہ اُسے ہر چیز کا گیان رہے اور جو یہ کہا ہے کہ جیو آتما کے اندر جب پر یا تما رہتے ہیں تو اُسے کس طرح نہیں جانتا اس کا جواب یہ ہے کہ بطرح آنکھ میں سرمہ ہوتا ہے آنکھ اُسکو دیکھ نہیں سکتی جو آنکھ کل چیزوں کو دیکھتی ہے وہ اپنے نزدیک والے سرمہ کو جس سے آنکھوں کا ذرا بھی فاصلہ نہیں دیکھ نہیں سکتی آنکھ اور سرمہ کے درمیان کوئی پردہ ہوتا ہے یہ بھی نہیں بلکہ یہ خیال کہ جب تک جیو اور برہم کے درمیان کوئی پردہ نہ مان لیا جائے تب تک جیو کو برہم کا ہر وقت گیان ہونا چاہیئے صحیح نہیں کیونکہ موجودہ چیزوں کا گیلان نہ ہونے کے باعث چھ ہوتے ہیں صرف پردہ کا ہونا ہی اس کا سبب نہیں۔

سوال۔ وہ چھ کون سے اسباب ہیں جنکے سبب سے موجودہ چیزوں کا گیان نہیں ہوتا اور جیو اور برہم کے درمیان ان میں سے کونسا سبب ہے۔
جواب۔ اول جو چیز آنکھ سے بہت نزدیک ہو وہ نظر نہیں آتی جیسے آنکھ میں لگا ہوا سرمہ دوسرے وہ چیز جو بہت دور ہو وہ کبھی نظر نہیں آتی جیسے پہاڑ سے لاہور کی موجودہ اشیاء کا گیان نہیں ہوتا۔ تیسرے جو چیز بہت سوگم ہو وہ بھی نظر نہیں آتی جیسے پرانا زینی درہ۔ چوتھے وہ چیز جو بہت بڑی ہو پوری نظر نہیں آتی جیسے ہمالیہ پہاڑ۔ پانچویں جس چیز اور آنکھ کے درمیان پردہ ہو اور چھٹے جب اندری یعنی آنکھ میں کوئی خرابی آجائے تو اُس وقت موجودہ چیزوں کا بھی گیان نہیں ہوتا چونکہ برہم جیو آتما سے بہت ہی نزدیک ہے یعنی اُس کے اندر باہر ہر جگہ موجود ہے اس واسطے اُسے جیو دیکھ نہیں سکتا۔

سوال۔ اگر بہت نزدیک ہونے سے جیو آتما برہم کو دیکھ نہیں سکتا تو کسی حالت میں بھی برہم کا گیان نہیں ہو گا اور برہم کا گیان نہ ہونے سے کبھی آنند حاصل ہی ہو گا تو جیو کو آنند کی خواہش کرنا فضول ہے کیونکہ اُس کا حاصل ہونا ناممکن ہے۔

جواب۔ جس طرح آنکھ سے نزدیک والے سرمہ کو آنکھ دیکھ نہیں سکتی لیکن اُس کا ایک طریقہ ہے کہ شیشہ میں آنکھ اپنے سروپ کو دیکھتی ہے تو اُسے

سرمہ بھی نظر آجاتا ہے اسی طرح جب شدھ من کے شیشہ میں جیوا تھاپنے سرورپ یعنی ست چت کو دیکھتا ہے تو اُسے سپداندر پرماتما کا بھی گیان ہوتا ہے جس سے آندھ نصیب ہوتا ہے جو آنکھ اپنے سرورپ کے دیکھنے کے واسطے شیشہ سے کام نہ لے اُسے اپنے نزدیک رہنے والے سرمہ کا گیان نہیں ہو سکتا ایسے ہی جو جیوا اپنے سرورپ کو نہ جانے وہ پرماتما کو نہیں جان سکتا اور نہ ہی اُسے آندھ حاصل ہوتا ہے۔

سوال۔ آنکھ اور سرمہ دوسا کا چیزیں ہیں اس واسطے اُن کا عکس آئینہ میں پڑتا ہے اور وہ نظر آتے ہیں لیکن جیوا اور برہم تو نرکار ہیں اُن کے گنوں کا عکس کسی طرح نہیں پڑ سکتا جب اُس کا عکس نہ ہوا تو نظر نہیں آئیگی۔
جواب۔ ہوا اور گرمی دونوں نرکار ہیں اور اُن کا عکس تو جا بھنی کھال پر پڑتا ہے جس سے اُس کا گرم وغیرہ ہوتا معلوم ہوتا ہے عکس پڑنے کے واسطے ساکار نرکار کی زیادہ قید نہیں بلکہ محدود اور پران سے محسوس ہونے کے قابل ہوتا ہے۔

سوال۔ عکس کے یہ معنی تم نے کہاں سے لئے کیونکہ سرمہ گرم ہوا کا کھال سے سپریش ہوتا ہے اُس کا عکس نہیں پڑتا کیونکہ عکس کا پڑنا یہ ہے کہ چیز اپنی جگہ پر قائم رہے اور اُس کا عکس دوسرے میں محسوس ہو اگر چیز خود چل کر اُس سے مس کرے اور اُس کا اثر محسوس ہو تو اُس سے عکس نہیں کہیے کیونکہ وہاں چیز خود چلی گئی ہے۔

جواب۔ عکس کے سنی یہ ہیں کہ کسی دوسری چیز میں اُس کے گنوں کا ظاہر ہونا یا پایا جانا۔ جیسے شیشہ کے اندر انسان کی شکل موجود نہیں تھی جب انسان شیشہ کے نزدیک گیا تو اُس میں اُسکی شکل نظر آئی اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ شکل انسان کے جسم سے اُٹھ کر شیشہ میں گئی یا شیشہ میں پیدا ہوئی تو بلا انسان کے جسم اور روشنی کے پیدا ہو سکتی ہے لیکن جہاں روشنی نہ ہو وہاں عکس محسوس نہیں ہوتا اس واسطے معلوم ہوتا ہے کہ سورج کی کرنیں اُس شکل کو شیشہ میں لے جاتی ہیں اور اُس سے عکس معلوم ہوتا ہے۔

سوال - چونکہ سورج کی کرنیں ہر چیز پر پڑتی ہیں اس واسطے ہر چیز میں عکس نظر نہ نا چاہیئے لیکن عکس ہر چیز میں نظر نہیں آتا بلکہ عکس شیشہ یا پانی میں نظر آتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عکس عکس عکس چیز کے اندر سے پیدا ہوتا ہے اور اندھیرے میں عکس اس واسطے نظر نہیں آتا کہ اس وقت آنکھ دیکھ نہیں سکتی اور یہ پہلے کہا گیا ہے کہ اندری میں دوش ہونے سے موجودہ چیزیں بھی نظر نہیں آتیں۔

جواب - اگر یہ تسلیم کر لیا جاوے کہ اندھیرے میں بسبب آنکھ کے ناقابل ہونے کے عکس نظر نہیں آتا تو شیشہ وغیرہ شفاف چیزوں کے سوا اور چیزوں میں بھی عکس پڑتا ہے لیکن ان چیزوں کے میلا ہونے سے آنکھ اس یا ہر کی چیزوں کو دیکھنے کے لائق نہیں کیونکہ عکس اور آنکھ کے درمیان پردہ ہے۔ اس واسطے جینا مہار کے لئے اندھیرے میں نظر نہ آنے کا سبب ہے ایسے ہی ہر چیز میں نظر آنے کا سبب ہے۔

سوال - کیا جو آتما کو پرما تھا کا گیان من کے سبب ہوتا ہے اور بلا من کے نہیں ہوتا تو من کے نہ ہونے کی حالت میں مکتی کا آئندہ نہ رہیگا۔ لیکن من خوراک سے بنتا ہے اور ناش ہوتا ہے اس واسطے جسم کے ساتھ ہی جو کہ گرم سمندھ نہ رہنے سے من کا بھی ناش ہو جاوے گا اور من کے ناش ہونے سے مکتی میں آئندہ نہ ملیگا۔

جواب - جو آتما کو پرما تھا کہ گیان کے واسطے من کی ضرورت ہے لیکن ایک وفد گیان ہو جانے پر مدت تک من کے نہ رہنے پر بھی وہ گیان قائم رہتا ہے جیسے آنکھ سے دیکھے بغیر وہ گیان نہیں ہوتا۔ لیکن آنکھ کے بند ہونے پر وہ گیان دیر تک بنا رہتا ہے۔ اسی طرح من کے سبب سے جو آتما کو آئندہ سروپ پرما تھا کہ گیان ہوتا ہے اور اس سے آتما ملتا ہے۔

سوال - اگر گیان کا ہونا من پر ہی منحصر رکھا جاوے تو من سبب انسانوں کو نصیب ہے اس لئے سب کو پرما تھا کہ گیان اور مکتی کا آئندہ

حاصل ہونا چاہیے۔ لیکن سب کو آند ملنے کی حالت میں آند کی خواہش نہیں رہتی اور نہ ہی سب کو آند معلوم ہوتا ہے۔

جواب۔ چونکہ صاف شیشہ میں آنکھ میں رہنے والے لطیف سرمہ کا عکس معلوم ہوتا ہے۔ لیکن میلے شیشہ میں اُس کا عکس معلوم نہیں ہوتا اسی طرح جنکا من شدہ ہے اُنہیں کچھ پر ماتھا کا گیان ہو سکتا ہے اور جن کا من خراب خواہشوں کے سبب سے ہر وقت میلارہتا ہے اُن کو آتم گیان نصیب نہیں ہوتا اور جس کو آتما کا گیان نہ ہو اُس سے پر ماتھا کا گیان اور آند کس طرح مل سکتا ہے۔

سوال۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو کسی وقت خراب خواہش ہوتی ہے انہیں وہ لات دن نیکو ہون چپ چپ اور پرا وپکار کے کاموں میں لگے رہتے ہیں لیکن اُن کو بھی برہم گیان اور برہانند حاصل نہیں ہوتا۔ اس سے یقین ہوتا ہے کہ جب تک اپنے آپ کو برہم نہ جان لے تب تک اُس کو ٹھیک ٹھیک برہم کا آند نہیں ملیگا۔

جواب۔ جو لوگ شجہ یعنی نیک کام کرتے ہیں اگرچہ وہ اُشبھ خواہش والوں سے لاکھ درجہ اچھے ہیں۔ لیکن برہم گیان کا اُن کو بھی ادھکا یعنی حق نہیں کیونکہ اگر شیشہ شدہ بھی ہو تو بھی اُس کی تیزی سے ہلنے پر اُس میں عکس صاف طور پر معلوم نہیں ہوتا۔ اس واسطے اُن کی من کی ہر وقت خواہشوں میں چلنے سے اُن کو برہانند حاصل نہیں ہوتا۔

سوال۔ بہت سے ایسے آدمی ہیں کہ نہ تو وہ نیک کام کی خواہش رکھتے ہیں اور نہ ہی جسے کام کرتے ہیں اُن کو بھی برہانند نصیب نہیں ہوتا۔

جواب۔ اول تو ایسے لوگ سنار ہیں کم ہونگے لیکن اُن کو بھی ادھکا کا پردہ موجود ہوتا ہے۔ اگر آنکھ اور شیشہ کے درمیان پردہ ہو تو بھی اُس میں عکس نظر نہیں آتا اس واسطے جو لوگ جیو و شریر کی ماہیت سے ناواقف ہیں اور جیو آتما کو جسم سے علیحدہ کر کے نہیں دیکھ سکتے

ان کو بھی برہم گیان نصیب نہیں ہوتا۔

سوال - جبکہ من کی موجودگی میں بوجہ بالائیکان اور آئندہ حاصل نہیں ہوتا تو کون سے اسباب ہیں کہ جن سے یہ سمجھ لیا جاوے کہ جیو آتما کا سروپ آئندہ سے متزلزل ہے اور آئندہ اس کو نیتک یعنی دوسرے کے تعلق سے نصیب ہوتا ہے۔

جواب - اول تو آئندہ کا ہر وقت نہ ہونا ہی اس کا سبب ہے کیونکہ جو چیز جس کا خاصہ ہوتا ہے وہ اس سے کسی حالت میں علیحدہ نہیں ہو سکتا اگر کوئی شخص کہے کہ اس کا ترو بھاو ہو گیا ہے یعنی گہی پردے سے ڈھپ گیا ہے۔ جب آدو بھاو ہوتا ہے یعنی پردہ دور ہو جاتا ہے۔ تب اس کا اظہار ہوتا ہے اور جب ترو بھاو یعنی چھپ جاتا ہے تب معلوم نہیں ہوتا یہ کہنا صحیح نہیں کیونکہ دو چیزوں کے درمیان پردہ آسکتا ہے۔ گن گنی تینی ایک چیز کے درمیان اور صفت اور موصوف کے اندر کسی طرح پردہ آہی نہیں سکتا جبکہ کسی چیز اور اس کے خاصہ کے درمیان پردہ کا آنا ناممکن ہے تو جیو کا خاصہ آئندہ مگر آئندہ کا ترو بھاو جیو گیان سے بتانا سراسر جہالت ہے۔

سوال - ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ اپنی بیماری کا گیان نہیں رکھتے تو کیا بیماری ان کا خاصہ نہیں۔

جواب - بیماری کہہ کر اسکو جیو کا خاصہ بتانا بالکل غلطی ہے کیونکہ خاصہ وہ ہے جو ہمیشہ سے ہوا اور ہمیشہ رہے اور جبکہ ناش سے چیز کا ناش ہو سکے لیکن بیماری کے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے نہ تو بیماری ہمیشہ سے ہے اور نہ ہی اس کے ناش سے جیو کا ناش ہوتا ہے اس واسطے وہ جیو کا خاصہ نہیں اس کا گیان نہ ہونا دوسری بحث ہے۔

سوال - اگر جیو برہم کا جھید ہے تو شکر آچارہم نے جو جیو برہم کا جھید ملنا سچہ کیا ہے شیک نہیں۔

جواب - عام طور پر دیانت کے آچارہم لوگ تو چھ انادی مانتے ہیں اور شکر آچارہم بھی اس سے متفق ہیں چہاں انہوں نے جیو کا برہم سے جھید بتلایا ہے وہاں

ان کا یہ مطلب نہیں کہ جو ہی برہم ہے۔ بلکہ جو کے اندر باہر برہم کے ہونے سے جو سے علیحدہ کسی دوسری جگہ برہم نہیں ہے یعنی جو اور برہم میں تیش اور کال کا فرق نہیں ہے۔

سوال۔ جہاں ویدانت کے آچار یوں نے چھ انادی مانے ہیں۔ وہاں انادی اور انت تو ایک ہی برہم کو مانا ہے برہم کے علاوہ کوئی دوسرا انت نہیں تو جب سب چیزیں برہم میں شامل ہو جاتی ہیں تو جو بھی ناش ہو کر برہم میں شامل ہو سکتا ہے۔ یہ سب کہنا تو بیہارک و شام میں سمجھانے کے واسطے ہے۔

جواب۔ کوئی انادی چیز ناش ہو نہ پانی نہیں ہو سکتی بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو اور پر کرتی محدود ہیں۔ کیونکہ وہ برہم کے اندر ہیں اور جو نانا یعنی بہت ہیں جس سے ان کا محدود ہونا مانا جاتا ہے یہاں سانت کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا ناش ہوتا ہے بلکہ سانت کا مطلب محدود اور انت کا مطلب لامحدود ہے جو اب بھی برہم کے اندر ہی ناش ہو کر برہم میں کس طرح ملے گا کیونکہ ایک کنارہ والی چیز نہیں ہوتی اس کے واسطے دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے۔

سہا پتا ہو

نورین اور پراچین ویدانت کا پہلا حصہ ختم ہوا۔

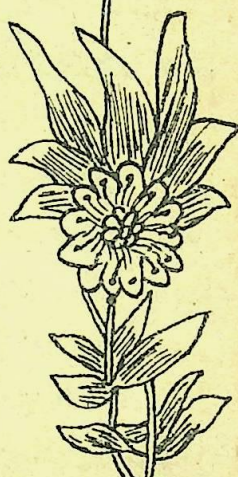
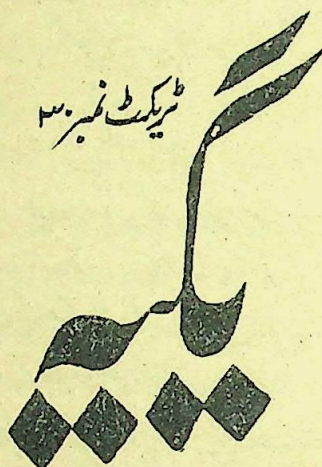
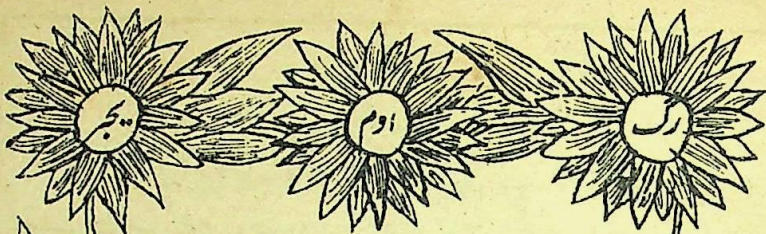
ویدک دھرم سمبندھی اردو پستکیں

[illegible]

مذکورہ بالا دیگر ویدک وصرم کے متعلق پتتیکس لہنے کا پتہ
وزیر چند شرم مالک ویدک پتتیکالہ - لاہور مومن لال روڈ

محرر ویدک دھرم کے متعلق ہر کار کی پسندیں وزیر چند شرم مالک۔ ویدک لیتھالیہ لاہور طلب کریں

مصنف

شری سوامی درشنانند جی سہ سوتنی

جسکو

وزیر چند شرم مالک ویدک لیتھالیہ لاہور روڈ لاہور

نے

شری بالکند سٹیم پریس ہسپتال روڈ لاہور میں کشن گوپال کے اہتمام سے

تعداد

چھپوایا

پیشہ

آئیے ۱۹۲۵ء ۱۹۲۹ء برمی ۱۹۸۱ء دیانند اہلہ ۱۰ فروری ۱۹۲۵ء

پیشہ پروفیسر تعلیم کامیاب ایک ہی گورنر کل پولیس مکتبہ شری روہنند جی سہ سوتنی لاہور

۱۹۲۵ء

پگیتہ

پیارے ناظرین آج کل یگیہ کے معنی شائستگی اصلیت سے ناواقف لوگ قربانی یا جیو ہنسا کے لینے لگ گئے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم یگیہ کے معنی ہنسا کے کہاں سے لاتے ہو اس وقت وہ دام مارگیوں کی کر یا اور ان کے بنائے یا گرنقھوں میں ملائے ہوئے جملے پیش کر دیتے ہیں۔ جس میں بعض جگہ تو حرف پد چھید اور محاسن کو بدل کر یہی لوگوں کو غلطی میں ڈالاجاتا ہے۔ اس واسطے آج ہم یگیہ کے معنوں پر بحث کرنا چاہتے ہیں جس سے عام لوگوں کو اس مفید عام کام کی خوبی معلوم ہو اور سنسار میں اس کا پرچار ہو جاوے اور جو لوگ جہین بودہ وغیرہ بلا سمجھ صرف پورا نوں کی گپوں اور دام مارگیوں کی کر یا کے بھروسے اس مفید عام کام کی نیند کر رہے ہیں وہ اپنی غلطیوں سے واقف ہو کر بجائے اس کی مخالفت کے معاون بن جاویں اور جو دیدوں کی نیند کے سبب سے ناستنک کہلاتے ہیں وہ پھر درناشرم دھرم کو مان کر استنک ہو جاویں اور سنسار میں سے بھوٹ کا جھنڈا اکھڑ کر محبت کا لگ جاوے۔

پیارے دوستو! یگیہ کا لفظ پنج دھاتوں سے نکلا ہے۔ جس کے معنی دیو پوجا سنگتی کرن اور دان کے ہیں آج کل جو لوگ یگیہ کے معنی قربانی کے لے رہے ہیں۔ وہ حرف دیو پوجا کے واسطے بلیدان کرنا اس لفظ کے معنی بتلاتے ہیں اور دیو پوجا سے سورگ کا حصول بتلایا جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا دیو پوجا سے سورگ حاصل ہوتا ہے یا نہیں اور وہ دیو پوجا کسی لپتو کو بلیدان کرنے کا نام ہے یا نہیں۔

ہم چہاٹنک ویک گرنقھوں کو دیکھتے ہیں تو ”سورگ“ ”سنگھ و نیش“ کا نام معلوم دیتا ہے کوئی مقررہ امتحان کا نام نہیں اور ”سنگھ“ اس حالت میں ہوتا ہے جب دکھ کا نام نہ ہو سنسار میں سب سے بڑا دکھ۔ بیماری۔ دکھ۔ وبا۔ اختلاف رائے اور اختیلاج ہیں اور ان سب کے دور کرنے کا یگیہ ایک ماتر سادھن ہے۔ جیسا کہ لکھا ہے۔ یگیہ تین قسم کے پدارتھوں سے کرنا چاہئے کہ جس میں اول لپشٹی کرنے والے۔ دوم درگندھی کو دور کرنے والے۔ سوم روگ ناشک دوائیں ہوں۔ لپشٹی کرنے والی چیزیں بارش کا سبب ہوتی ہیں اور سنگندھی کا روگ چیزیں دیو اور جمل کی شدھی پیدا کرتی ہیں اور

روگ نواک دو اٹس گیتے میں بیٹھنے والوں اور سنسار میں سے دو بائی ہمارا لوگو دودھ کرتی ہیں۔
 پیارے دوستو گیتے صرف اعلیٰ قسم کی لکھیوں کے دودھ کرنے کا علاج ہے اور آجکل
 جو تو فوں نے گیتے کو بدنام کر دیا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گیتے قربانی کا نام ہے اور جینی
 بابا آتم رام جی نے تو اس پر بہت زور دیا ہے کہ گیتے میں ہنسنا ہوتی تھی۔ بابا جی نے نہ گیتوں
 کا تو کوئی پرمان نہیں دیا بلکہ ادھر ادھر کے دام مارگیوں کے گرنہوں کو لے کر یا راجہ
 رتھ پر نہاد جینی وغیرہ کی تو اس شخص سے حوالہ دیکر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن بابا
 جی کا یہ پرستار تھوڑا شہل پریت ہوتا ہے۔ جب کہ دیدوں میں گیتے میں ہنسنا کا نشید
 پایا جاتا ہے۔ دیکھو رگوید۔ ادھیا سو پہلا۔ انوواک پہلا منتر ۵۔ ۸ سائن بھاشیہ

समसे यस्तमध्व विश्वतः परिभूरसि स इद्वेषु

गच्छति १११४॥

پیارے ناظرین ہم نے صرف دو منتر اور سائن آچاریہ بھاشیہ میں آپ کو دکھانے دیا کہ
 گیتے میں ہنسنا کرنا کہاں پایا ہے ہم اس کے واسطے آپ کو ایک سوٹی مثال دیتے ہیں جس
 سے آپ لوگ سمجھ جائیگے۔ آپ لوگوں میں بہت لوگوں نے رامین کو پڑھا ہو گا اور بہت
 لوگوں نے رام لیل میں دیکھا ہو گا کہ جو وقت دشوامتر کے گیتے کو راکشس لوگ دیکھ کر
 پورا نہیں ہونے دیتے تھے۔ اس وقت دشوامتر باوجودیکہ کشتی میر تھا تو بھی ہنسنا کے خوف
 سے راجن در کو مدد کے واسطے بلانے گیا۔ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بغیر کرو دھ کے تو ہنسنا
 ہو نہیں سکتی اور کرو دھ کرنا دیکشت یعنی گیتے کرنے والی کے واسطے دیا جائے اس واسطے اسے اپنے لوگوں بلایا
 پیارے دوستو جب کہ گیتے میں کرو دھ کرنا بھی کہاں پایا جاتا ہے تو کون جو وقت کہہ سکتا
 کہ گیتے میں ہنسنا ہوتی ہے اور آجکل جو دام مارگی لوگ اس قسم کے ہنسنا گیتے کرتے ہیں اگرچہ وہ ہنسنا
 کرتے ہیں۔ لیکن ان کے ہنسنا کرنا میں کچھ کچھ نشان اب بھی پائے جاتے ہیں۔ مثلاً انکا اس قسم کے گیتے کہ
 کامیہ کرم بتانا پڑا شپن کرنا چاہیے وہاں ہنسنا اپنے سنا بھیہ بھاشیہ میں لکھتے ہیں:-

بہت سے گیتوں میں دیکھا گیا ہے کہ پہلے تو لوگوں نے پشومیدہ گیتے کیا اور بعد میں پرگشت
 کیا اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ کامیہ
 کرم ہے اور کہاں کہ یہ یہی سو تروں میں لکھا ہے گا ذکر ہے وہاں بھی اس قسم کے گیتے کو کامیہ کرم
 ہی بتایا گیا ہے۔ غرض یہ کہ پشومیدہ والا گیتے اور ایک ہے اور گیتے ہنسنا بہت بڑا ہے۔ اور
 آجکل جو گیتے ہوئے ہیں سب میں تو ہنسنا ہوتی ہیں ان کہیں یہ ہوتی ہے لیکن اس کے

ساتھ ہی وہ لوگ پرالینیت کرتے ہیں۔ اگرچہ اس پرالینیت سے ہنساکا دوش دور نہیں ہوتا لیکن اتنا ضرور ہوتا ہے کہ سمجھ دار آدمی سمجھ لیتا ہے کہ یہ دید و ردھ کا کام ہے۔ کیونکہ دید انوکول کا کام کا پرالینیت ویدک لوگ کر ہی نہیں سکتے۔ کیونکہ ان کے دھرم میں تو دیدوں کو چھوڑا اور کوئی پرمان ہی نہیں مانا جاتا جیسا کہ مہاتما منوبکیتے ہیں:-

अथ कामेषु ऽ शक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते ।

धर्मज्ञानं समा नाय प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥

ارتھ - جن کا دل ارتھ اور کام سے علیحدہ ہو گیا ہے ان کے واسطے دھرم کا بیان لازمی ہے اور دھرم کے جاننے واسطے کے واسطے پرمان شرتی یعنی وید ہے۔ ایسا ہی مہاتما جینی مہنی نے کہا ہے ॥ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ॥ **चोदना लक्षणोऽधर्मः** یعنی جس کرم کے کرنے کی دیر میں پریرنا کی گئی ہو وہی دھرم کہلاتا ہے -

جب ویدک لوگوں کا دھرم ہی وید انوکول ہے تو اگر ہنساکا وہ وید انوکول سمجھتے تو کس طرح پر وید انوکول ہنساکرنے کے واسطے پرالینیت کرتے۔ یکیتہ کرنے والوں کا پرالینیت کرنا بھی ہنساکا وید و ردھ ہی ٹھہرتا ہے۔ اور جہاں لوگ کہتے ہیں کہ وید کی ہنساکا ناستی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وید میں جو راجا کو آگیا دی گئی ہے کہ وہ دشت پہنک ڈالو آدی منیشو نکو اور شیر۔ سورا آدی ماحی کارک حیوانوں کو مارے تو راجا کا مارنا پسنا نہیں کہلاتی۔ سبب یہ ہے کہ راجا کو ان کا مارنا اپنی غرض یا ہنساکا نیت سے نہیں تنزیہ بلکہ دوسروں کی رکشا کے واسطے چونکہ کمزوروں کی زور والوں سے کرنا راجا کا دھرم ہے۔ اس واسطے راجا کو اس ہنساکا پاپ نہیں ہوتا۔

پیارے ناظرین اگر آپ ذرا سوچیں کہ پاپ کیا چیز ہے اور دھرم کیا چیز ہے۔ پاپ درپن حرف من کی شجہ اشجہ برتوں کا نام ہے۔ چونکہ من ہی اس قسم کے پاپ کرتا ہے اور من ہی ان کی سزا بھی مہوگتا ہے اور اسی واسطے لکھا ہے:-

चुधा पिपासा प्राणस्य शोक मोहो मनसस्तथा ।

जरा मरण शरीरस्य षडो मिः उदाहृतः शिवा ॥

یعنی جھوک اور پیاس پرانوں کا دھرم ہے کیونکہ پرانوں کے ساتھ جھوکا گنی جس کے پرانوں باہر نکلتے ہیں اسقدر شرم کی کمی ہوتی جاتی ہے اور اس کمی کا نام ہی

بھوک اور پیاس ہے یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ جب سخت سخت محنت کرتے ہیں تو پران دلو تیز چلتی ہے۔ اس واسطے پرمانو جلد جلد نکلتے ہیں اور بھوک زیادہ معلوم دیتی ہے۔ اور سستی کی حالت میں پران کم چلتے ہیں اس کا حال نبض سے معلوم ہو جاتا ہے۔ دوسرے رنج اور خوشی میں ہوتی ہے کیونکہ اگر من کسی دوسرے خیال میں لگا ہو تو خوشی رنج کے سامان سے تعلق ہونے پر بھی رنج اور خوشی نہیں ہوتی۔ اور بوڑھا ہونا اور مرنا یہ شریک دھرم ہے۔ یعنی جب شریک سے جیوا تمنا نکل گیا تو موت ہو گئی۔ اور پاپ پرن کا کرنا بھی من کی بستی یا ارادہ پر منحصر ہے۔ جب تک کسی کا ارادہ نہ ہوتی تک وہ اس فعل کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاتا۔

بہت سے عین لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یگیہ کرنے میں اکثر جیور کا نقصان ہو جاتا ہے۔ مثلاً کوئی چو لکڑی میں ہوتا ہے۔ کوئی ساگری میں ہے۔ کوئی ہوا سے آگرتا ہے۔ اس واسطے یگیہ سے ہنسا ہوتی ہے لیکن یہ ٹھیک نہیں کیونکہ بہت سے آدمی بیماری سے مر جاتے ہیں تو وہ ہنساکس کو تک جاتی ہے یا جو حکیم دوائی دیتا ہے کیا وہ اس ہنساکس کو مر خیال کیا جاتا ہے۔ بالکل نہیں۔ اسی طرح جو لوگ یگیہ کرتے ہیں وہ سنا کے اپکار کے خیال سے کرتے ہیں اور ان کا ارادہ کسی کو دکھ پہنچانے کا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی جیو یگیہ کے سبب مر جائے تو یگیہ نہ کرنا ٹھیک نہیں کہلا سکتا۔ کھی ساگری لکڑی وغیرہ کو اچھی طرح شدھ کرنے اور دیکھ لینے کی انکیا وید نے خود دی ہے اس واسطے جو اس انکیا میں غفلت کرتا ہے۔ وہ بیشک غفلت کے جرم کا مجرم ہے۔ لیکن ہنساکس کے جرم کا مجرم نہیں۔

پیارے ناظرین! بہت سے عین لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیدوں میں یگیہ میں ہنساکس کی بدھی لکھی ہے۔ جب ان سے پوچھتے ہیں کہاں لکھی ہے؟ تو کہتے ہیں:-

पशुमारुतमपि यद्विदुः श्रुतिः ।
किं जानीते तद्विदुः मयि तस्य कपटे हि नहि लङ्का ।
के बाद پیدا ہوئے یا جن میں دام مارگ کی بہت ملاوٹ پائی جاتی ہے۔ اس بطور پر اور بہت سے پرمان تیتری شاکھا اور تیتری ارنیک اور تیتری براہمن کے باوا آتمارام جی نے لکھے ہیں اور بھی عین لوگ انہیں گرنفعوں میں سے ثبوت دے کر یگیوں میں ہنساکس ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جہاں تک خیال کیا جاتا ہے تو ان کی تحقیقات استفادہ کنزور ہوتی ہے کہ انہوں نے آج تک کسی دید کا بھاشنیہ نہ خود دیکھا ہے نہ کسی سے سنا بلکہ ضربہ لکھتے ہیں۔

کے کہنے پر ہی مان لیا کہ تیرا دغیرہ شکھا دیدہ ہیں ورنہ جب مہیا ہوا چارہ یہ یکہ دیدہ کے بھاشید
 بھوکا میں تیرا شکھا کی تیرا یا گو لک کے زمانے میں بتلاتے ہیں اور یا گو لک و یا س جی ہمارا ج
 کے چیلے دلشہ پاشن کے شیش ہیں خیکا زمانہ ہما بھارت سے فریبا سو برس بعد
 معلوم ہوتا ہے تو تیرا شکھا کے قدیم نہ ہوئیے اسے بتلاتے ہوئے ہنسکے گیوں کا بھی ابھار معلوم ہوتا ہے
 اور تیرا ارنیکا اور یہ سو تر جو آج مشرقت سو تر کہے جاتے ہیں جن میں تیرا شکھا کے بہت سے
 حوالے موجود ہیں یہی موجود تھے اور جقدہ حوالے باوا آتھام جی جینی نے یکہ میں ہندا دکھانے کے
 واسطے دئے ہیں وہ سب انہیں گرنفقوں کے ہیں اور بعض جگہ آتھام جی نے خواہ تو اپنی سنسکرت
 و دیبا کی کمی سے یا کشتات سے ارتھ کا ارتھ کیا ہے۔ کیونکہ سنسکرت زبان اسقدر وسیع اور پرتی
 ہے کہ ذرا سا بدھید یا ساس کے تبادلہ سے مطلب میں گڑوں کو س دور چلا جاتا ہے مثلاً کسی نے کہا۔
 مہیا جی پر مہیا جی یعنی میری پوجا کرنے والا پر مہیا جی کو جاتا ہے دوسرے نے
 کہی جگہ بدھید یا ساس کیا ہے۔ مہیا جی - پر مہیا جی یعنی شراب پیئے والا اور بکرا
 کھانے والا پر مہیا جی کو جاتا ہے۔

پیارے ناظرین! بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یکہ سے دیو پوجا کی طرح پرہوسکتی ہے
 کیونکہ اگنی دغیرہ جڑ پدارتھوں کے خوش کرنے کے واسطے لگی۔ میوے اور خوشبودار چھوڑ
 کا ڈالنا ضروری ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کو سمجھ لیا جائے کہ جڑ پدارتھوں پر ہی انسان کی زندگی
 کا مدار ہے۔ اگر جڑ پدارتھ خوش نہ ہوں تو منشیہ کی زندگی ایک وبال ہو جائے گی۔
 مثلاً جس شہر کا پانی موافق نہ ہو وہاں کا رہنا ہر ایک انسان کو مشکل معلوم دیتا ہے۔
 جہاں کی ہوا میں بیماری ہو وہاں تو کوئی رہنا پسندی نہیں کرتا آپ نے مرض طاعون
 اور تھری کے حالات سے معلوم کر لیا ہو گا کہ جل۔ دالو جڑ چیز نہیں۔ کیا ان کا خوش
 کرنا ہمارے واسطے سورگ یا شکھ دینے والا نہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم بغیر ان
 کے خوش کیے آرام حاصل کر سکتے ہیں۔ بعض دوست کہتے ہیں کہ جناب جڑ ہو کر خوش
 اور ناخوش کیسے ہو سکتا ہے لیکن کیا جڑ کے معنی ناخوش ہو سکتے ہیں۔ جو وقت کوئی
 چیز ہماری طبیعت کے موافق ہوتی ہے ہم کہتے کہ یہ خوش ہے۔ جیسے خوشبو۔ کیا بویں
 خوشی کا مادہ ہے بالکل نہیں۔ بلکہ وہ ہمارے موافق ہونے سے ہی خوشبو کہلاتی ہے۔
 ایسی خوش رنگ دغیرہ بہت سی مثالیں ہیں جہاں پھروں کے ساتھ ہم خوشی کا
 تعلق کرتے ہیں۔

پیارے ناظرین! یگیہ سے بڑھ کر سنا میں اپکارک کام کوئی دوسرا نہیں کیونکہ
جلد والی کی شدھی کے بغیر سنا کے پرانیوں کو جو تکلیف ہوتی ہے اس سے بچانے کا نام
یگیہ ہے۔ اور جب بھارت ورش میں یگیہ ہوتے تھے تب کبھی ہیضہ وغیرہ وبا کی بیماریاں
کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ جب سے دام مارگیوں کے ہنسک یگیوں نے یگیہ جیسے اوقم کام
کو بدنام کر دیا ہے تب سے یہاں اکال یعنی قحط۔ ہیضہ اور طاعون وغیرہ بہت قسم کے
وبا کی امراض آگئے ہیں۔ جن سے پرانی مائتر کو تکلیف ہو رہی ہے۔

اگرچہ گورنمنٹ صفائی وغیرہ کے ذریعہ سے بہت کچھ ان بیماریوں کے روکنے کے واسطے
انتظام کرتی ہے۔ لیکن جب تک اندرونی صفائی یعنی خوراک۔ جل اور دایو کی صفائی نہ ہو
تب تک ان بیماریوں کا ناش ہونا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ تمام کھاد گندہ ڈالا جاتا ہے
جس سے خوراک گندی ہو رہی ہے۔ تمام ندیوں میں کپڑے دھوئے اور گندہ نلوں کے
پٹنے سے اور زمین میں مردہ کڑے سے زمین کا پانی خراب ہو گیا ہے۔ اور مٹی کے تیل
جیسے بدبو دار چیزوں کو جلا کر ان کے دھوئیں سے تمام سوا کو مضر صحت بنا دیا ہے۔ اور
ہندوستان کی پختی متحدہ چیزیں بالکل الگ کر دی گئی ہیں۔ ایسی حالت میں اگر بیماریاں
نہ پھیلے تو دنیا کے بنائے والے کے سارے نیم نکتے ہو جاتے ہیں

پیارے ناظرین جب تک بھارت ورش میں یگیہ کا رواج نہایت تک اگنی۔
دایو اور جل وغیرہ ہر ایک پدارتھ منشیوں کے انوکول بنا رہتا تھا اس یگیہ کے بہت
سے نام اور مختلف ضرورتوں کے واسطے مختلف اقسام ہیں۔ مثلاً پتریشی یگیہ۔ اماں
پورن ماسی کے دن یگیہ اس طرح بہت قسم کے یگیوں کے بہت سے فوائد مد نظر رکھے گئے
ہیں۔ مثلاً اگر کسی کے لڑکا نہ پیدا ہو تو اس کے واسطے پتریشی یگیہ کی ضرورت ہے
اور ہر ایک یگیہ کے واسطے مختلف قسم کی سامگری مقرر ہے جب طرح ہر ایک بیماری
کے واسطے جدا گانہ دوائی ہوتی ہے

آجکل جو اکثر یگیوں میں ناکامیابی نظر آتی ہے۔ اس کی بڑی بھاری وجہ گیوں کی
سامگری کا گمان ہے۔ ورنہ ممکن نہیں کہ جس کام کے واسطے یگیہ کیا جا رہا ہے وہ
کام پورا نہ ہو۔

جو وقت راجاد شرتھ کے اولاد نہ ہوتی تھی تب اس وقت پتریشی یگیہ کیا گیا اور

اس یگیہ کا پر سادہ جاکے رانیوں نے کھایا تو چار پتر پیدا ہو گئے۔ آپ حیران ہو گئے کہ قانون قدرت کے خلاف کس قسم کا بکھیڑا پیش کر دیا لیکن دوستو یہ بات سنیہ اور قانون قدرت کے بالکل موافق ہے کیونکہ اگر پرش میں پتر پیدا کرنے کی شکستی نہ ہو تو اس کو یگیہ میں بٹھلایا جاتا ہے اگر استری پرش دونوں میں نہ ہو تو دونوں مل کر یگیہ کرتے ہیں اور گیارہ دن اُن اور تھویوں کے پر مانوں جن سے یگیہ کیا جاتا ہے۔ سو گتم ہو کر پران والو کے ذریعہ ان کے مندر میں پردیش کرتے ہیں اور انکی کے سامنے بیٹھنے سے خراب پروانو بذریعہ پیسے کے نکلے رہتے ہیں۔ جس سے گیارہ دن میں پتر پیدا کرنے کی شکستی پیدا ہو جاتی ہے ایسے ہی بارش وغیرہ کے واسطے یگیہ کئے جاتے ہیں۔ مورکھ لوگوں نے یگیہ کی اصل وڈیا کو نہ سمجھ کر اس پر ہزاروں اعتراض کئے لیکن معقول اور واقعیت کا ایک بھی نہیں۔

پیارے ناظرین بھارت درش مجھ درود دان ہوئے ہر ایک نے یگیہ کی فلاسفی پر زور دیا تھا۔ بلکہ پارسیوں کی آتش پرستی اور یہودیوں کی سوختنی قربانیاں اس یگیہ کو بگاڑ کر بنا لی گئی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک۔ زمانہ میں کل دنیا یگیہ کو اپنا دھرم سمجھتی تھی لیکن جو وقت سے دام مارگ پیدا ہوا اور انہوں نے ہنسک یگیہ مشروع کئے تو سنسار میں یگیہوں کی ابتدا پھیل گئی اور لوگ اس سر واپکارک کام سے الگ ہو گئے۔ جس طرح پروردہ ہی ایک عمدہ چیز ہے لیکن جو وقت تانبے کے برتن میں ڈال دیا جادے تو وہی جسکو تھوڑی دیر پہلے ہر شخص کھانا پسند کرتا تھا اب نہ سمجھ کر کوئی بھی کھانا پسند نہیں کرتا۔ ہر شخص کو اس سے نفرت ہو جاتی ہے یہی حالت یگیہ کی ہے کہ سربسکھ رنگ کام جس سے باموقع بارش۔ سنتان کی پیداائش۔ ہوا اور جل کی شدھی اور روگوں کا علاج ہوتا تھا۔ آج سب لوگ اس سے بالکل انگ ہو کر تکلیف اٹھاتے ہیں۔ آریہ گن! اگر اب بھی آپ سکھ چاہتے ہیں تو وید وڈیا کی تعلیم کو حاصل کر کے یگیہ کے معنوں کو صاف کر کے اس کا رواج ددنا کہ بھارت درش نہیں ہیں سب کے سب دکھ سے دور ہوں۔ سنسار میں سکھ اور شانی پھیل جادے اوم۔ شانتی! شانتی! شانتی

ہمال اندھیرا تری

پیارے ناظرین ایک دفعہ برسات کے موسم میں جب کہ چاروں طرف گھنگور گھٹا چھا رہی تھی۔ اور اندھیرا اس قدر ہو گیا تھا کہ اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اس وقت ایک استری اور پریش اپنے گھر میں بے خبر سو رہے تھے۔ چند دنوں نے اسے گھر میں کول لگا کر بہت روشنی کر لی تھی۔ اور بے تحاشا اس کا مال لے جا رہے تھے۔ انہیں اپنی اور اپنے مال کی کچھ سہ نہ تھی۔ اور نہ ہی یہ معلوم تھا کہ ہمارے گھر میں چور گھس آئے ہیں۔ سونے کے وقت یہ اپنے گھر کو مضبوط سمجھ کر بے خطر سوئے تھے۔ اس وقت انہیں کبھی بھی یقین نہ تھا۔ کہ ایسے مضبوط سمجھ کر بے خطر سوئے تھے۔ لیکن برسات کے زور اور زمانہ کے بھاو نے اس مکان کو ایسا مضبوط نہیں رہنے دیا تھا۔ جیسا کہ وہ سمجھ کر سوئے تھے۔ چوروں نے مختلف راستے اس گھر سے مال نکلانے کے واسطے پیدا کر لئے تھے۔ جن کا حال گھر والوں سے بالکل چھپا ہوا تھا۔ اس طرح جب ایک چوڑھائی کے قریب مال نکل گیا۔ اور یقین تھا کہ باقی بھی نکل جاتا۔ کہ اسی بارش میں ایک بجلی کا گڑا چھوٹا جس نے خفتگان خواب غفلت کو بیدار کر دیا۔ اور بجلی کڑی۔ پہلے پریش بھاگا۔ اور اس نے دیکھا کہ گھر میں ہر طرف چھید ہو رہے ہیں۔ اس نے اُن کو اچھی طرح دیکھنے کے واسطے کہ کس قدر مال گیا ہے۔ سامان روشنی کی تلاش شروع کی۔ کچھ تو اندھیرے کے سبب سے اور دوسرے اس سبب سے کہ چور سامان روشنی کو پہلے لینگے۔ کیونکہ وہ ان استری پریش کے بل اور برائے کرم کا انتہا س سن چکے تھے۔ انہیں خیال تھا کہ جب تک یہ سوئے ہوئے ہیں تب تک ہم ان کا سب کچھ لٹا سکتے ہیں۔ لیکن ان کے جانتے پر مال بچا نا بلکہ اپنی جان بچا نا بھی مشکل ہو گا اور روشنی کے نہ ہونے اگر یہ جاگ بھی جاویں تو ہمارا کچھ بھی نہ کر سکیں گے کیونکہ اول تو اندھیرا رات میں انکو ہمارا سروپ ہی نظر نہ آئے گا اور دوسرے انکو اپنے گھر سے ہونے والے مال کا حال بالکل معلوم نہ

ہوگا جسکے واسطے یہ ہمارا پیچھا کر نیکو تیار ہو جاوے گیے الکیہ ارادہ تھا کہ وہ اُنکے مال بچانے کے
 بعد آہٹکو جان سے بھی مار ڈالیں لیکن ابھی تک اسکا پورا انتظام نہیں ہونے پایا کہ اچانک
 بجلی کی کرک نے پرش کو جگایا دیا۔ اُس نے اُٹھتے ہی سامان روشنی کی تلاش شروع کی لیکن
 روشنی کے نہ ہونیسے سامان روشنی کا تلاش کرنا بھی اسکے واسطے مشکل ہو رہا تھا۔ لیکن بجلی کی روشنی
 اسکو ذرا ذرا سی مدد دے رہی تھی جسکے ذریعے اس نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ میرے گھر میں
 چوروں نے بہت سے چھید کر لئے ہیں۔ اور بہت سا مال بھی لیگے ہیں۔ اُس نے بچا ہا کہ اُن
 سوراخوں کو بند کر کے چوروں کے پیچھے اپنا مال چھیننے کے واسطے جاوے۔ اور جس قدر ہو سکے اپنا
 مال واپس لے۔ اسکا خیال تھا کہ جب تک یہ سوراخ بند نہیں ہونگے۔ تب تک چوروں کے ہاتھ سے مال بچنا
 بہت ہی مشکل ہوگا۔ اتنے میں اسکی استری بھی اُٹھ کھڑی ہوئی۔ اور اُس نے پرش سے پوچھا کہ تم کیا
 کرنا چاہتے ہو۔ اُسے کہا کہ ان سوراخوں کو بند کر کے ان چوروں کے پکڑنے اور مال واپس لانے کی کوشش
 کروں گا۔ استری نے کہا۔ میں ہرگز نہیں کرنے دوں گی۔ یہ سوراخ تو گھر کا سناڑو سامان دوسروں کو
 دکھلاتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے دروازہ سے تو بہت سے لوگ ہمارے گھر کے پدا ہتھوں کو دیکھ
 نہیں سکتے۔ اور تم کسی چور کو مت پکڑو۔ اگر ہمارا کچھ مال لیگے۔ تو بچانے دو۔ وہ ہمارے قسمت
 کا نہیں۔ وہ انہیں کا ہوگا۔ ہمارے گھر میں کچھ کمی نہیں۔ پرش نے اسکو سمجھایا کہ اگر غوراً غوراً
 اسی طرح لیجاتے رہینگے۔ تو تم ایک دن کدکال ہو جاو گی۔ میرے پاس اتنا مال ہے کہ ہزاروں برسوں
 میں ختم نہ ہوگا۔ اور اُنکے کا حال کون جانتا ہے۔ غرضیکہ اسی طرح بحث مباحثہ کر سکتے استری
 پرش کے پیچھے ایسی لپٹی۔ کہ اسکو باہر جانا اور سوراخوں کا بند کرنا اور اپنا مال واپس لانا بہت ہی مشکل
 ہو گیا۔ جب چوروں نے دیکھا کہ اُنکے پیچھے جھوٹتی ہو کر چیٹ گئی ہے۔ یہ کسی طرح بھی اپنا مال
 واپس نہیں لے سکتا۔ اور نہ ہی ایسی دشمنیں ہم سے مقابلہ کر سکتا ہے تو انہوں نے دیر
 ہو کر پرش پر حملے کرنے شروع کئے۔ اور سوراخوں کے راستے سے اور بھی مال لیجاتے
 لگے۔ بیچارہ پرش جس کو اپنے بزرگوں کا مال جاتا ہوا دیکھ کر بہت ہی افسوس ہو رہا
 تھا۔ حیران تھا کہ کیا کرے ادھر چوروں کا مقابلہ آدھرا استری کی سینہ زوری
 اور زبان درازی اس پر روشنی کی کمی۔ غرض ایک مصیبت ہو تو اُس کا
 بندوبست بھی ہو سکتا ہے۔ اُس کا ایک مہتر بھی دشمن ہو رہا تھا۔ لیکن پرش جس
 کو اپنے بزرگوں سے استعلا اور عقلمندی سے کام کرنے کا سبق مل چکا تھا۔ وہ برا

ایسا کام کرتا پہلا گیا۔ غصہ سے غصہ میں استہی اسکو روکنے روکنے شک گئی۔ اور اُس نے چھوڑ کر کہا۔ جا پرتے جا میرے گھر سے باہر نکل۔ تیرا یہاں کیا کام جا چوروں کے پیچھے جا۔ اپنا کام کر۔ لیکن سورج جو ہیں۔ کبھی بند نہ کرنے دوں گی۔ اور نہ ہی اُس اسباب کو جو چوروں کے ہاتھ میں گیا ہے۔ جس کے چھوٹے نیچے پاپ معلوم ہوتا ہے۔ اس گھر میں نہ لانے دوں گی۔ مرد نے کہا۔ یہ تمہاری بات اچھی نہیں۔ کیا تمہارا مال جو چوروں کے ہاتھ میں چلا گیا وہ کسی طرح بھی شددہ نہیں ہو سکتا۔ میں اُس کی شددہ کی واسطے کوشش کرنی چاہئے جبکہ تمہارے دھرم میں جو دستور ہو کئی ہو تو شددہ کرنے کا طریقہ موجود ہے۔ تو پھر تم کیوں نہیں اُس دھرم کو مانتے۔

پیارے ناظرین آپ اس درشنات کو سن چکے۔ شاید آپ میں سے کئی سچن اس درشنات کے مطلب کو سمجھ گئے ہوں گے۔ لیکن بہت سے بھائیوں کو اس کے اصل حال جاننے کی خواہش ہوگی۔ اس واسطے مضمون کی اصلیت کی تشریح کی جاتی ہے۔ پیارے صاحبان مہاں بھارت کے بعد بھارت ورش میں وید کا سورج چھپ گیا۔ تو اکیان کی گھاواں سے مہاں اندھکار ہو گیا اور بام مائی آچار بیوہاری کی خرابی نے ایسا زور ڈالا کہ بھارت باسیوں کو دھرم کرم کا ذرا بھی گیان نہ دیا۔ ہر ایک آدمی بے سدہ آئس کی نیند میں سست ہو گیا۔ بھارت ورش کی ایسی رشا ہو گئی کہ ویدک دھرم کی جگہ بہت سی بناوٹی سمیردیں پیرا ہو گئیں۔ لوگ اپنی سمیردوں کو بڑے بڑے کرموں کو بھی اچھا بنلانے لگے۔ بعضوں نے شراب کباب اور بھوک کو دھرم بتلادیا بعضوں نے اُس کے بھی بہت خراب باتوں کو جائز کر دیا۔ ایسا ہوتے ہی چاروں طرف سے غیر ملک اندر غیر مذہب والوں کے چلے بھارت ورش پر ہونے لگے۔ اور انہوں نے ویدک دھرم کے ماننے والوں کو اپنے مت میں لانا شروع کیا۔ ویدک دھرم میں بام مارگ کیسا طے مدت پرورش رہنے سے انکی بہت سی باتیں آگئی تھیں جس کے ویدک دھرم ایسا مضبوط نہیں رہا تھا جیسا کہ مشنری کے آغاز سے لیکر مہاں بھارت کے زمانہ تک اُسکی کمزوری اور بام مارگ کی بوماس نے یہاں پر بودھ جینی، مسلمان اور عیسائی چاروں مذہبوں کو ویدک دھرم کے الویائی یعنی وید کے ماننے والوں کو اپنے دھرم میں لائیکا موقعہ دیا۔ یہاں تک کہ بھارت ورش میں بودھ اور جین مت پھیلنے کے بعد قریباً چھ کروڑ آدمی مسلمان ہو گئے اور عرصہ درمیان میں قریباً ۲۵ لاکھ ہندو عیسائی دھرم میں چلے گئے۔ ایسی حالت میں دنیا

کے سارے مذہبوں کا خیال تھا کہ اس طرح ایک دن دیکھ کر صدمہ کا خاتمہ ہو جائیگا۔ اور کل ویکو ملنے والے انیس مذہبوں کے پیرو ہو جائیں گے۔ لیکن پرانا کو یہ بات منظور نہ تھی کہ اس کا دیا ہو گیا ان سنسار میں سے الگ ہو جاوے۔ اور لوگ ہمیشہ کیلئے اس مہا انڈھیری راتری میں پکڑے ہوئے اس واسطے آئے اپنی کرپا سے اس گھنگور راتری میں ایک بجلی کا گولہ چھوڑا جسے ایک دفعہ سارے سنسار کی بنیاد کو دفن کر دیا۔ اگرچہ بہت سکھ دیں تھوڑی دیر بعد پھر خواب میں چلے گئے۔ لیکن ایک بار تو سب کیلئے پلچل پڑ گئی۔ وہ گولہ سوانی دیانند کے ایدیش کا زور دار نعرہ تھا۔ جس نے بھارت و ریشیوں کو ہی نہیں بلکہ کل دنیا کو دھرم کی تحقیقات کی طرف رجوع کر دیا۔ امریکہ اور انگلینڈ سے مادہ پرست ملکوں میں جہاں پرناستکتا کا زور دھرم سے بڑھ گیا تھا۔ سزاروں آدمیوں کو دھرم کی تحقیقات کا شوق ہوا۔ اور لوگ ایشوری گیان کی تحقیقات میں لگ گئے۔ اس مہاتما کے ایدیش کے آریہ سماج نے جاگ کر اسیات کی تلاش کی۔ کہ کس طرح پرہاسے ملک کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ لیکن مسلمانوں نے ہندو مذہب کی کل کتاب میں جو ان کے ہاتھ لگیں جلا دی تھیں۔ اور بہت سی کتابیں ہندوستان کی جرمن وغیرہ یورپ کے ملکوں میں چلی گئیں۔ اس واسطے آریہ سماج کو بڑوں کی کتابوں کی تلاش کی بہت ضرورت معلوم ہوئی۔ جس سے وہ اپنے بھائیوں کو جو بام مارگ سے پیدا ہوئی بد رسموں کو دیکھ کر دیکھ کر دھرم کو چھوڑ عیسائی اور مسلمانوں کے مذہبوں میں جا رہے ہیں۔ کسی طرح ان بد رسومات کو دور کرانگو پخت ہوئیے پچاوے اور جو لوگ ویدک دھرم سے پخت ہو چکے ہیں انکو واپس لائیں کہ کوشش کرے تاکہ ویدک دھرم پھر ویسی ہی حالت میں آجائے جیسا کہ وہ مہا بھارت سے پہلے تھا لیکن آریہ سماج کے بعد ہی ایک استری دھرم سمجھا کے نام سے آٹھی جس نے آریہ سماج کا دامن پکڑ لیا اور کہا۔ خبر داہم ان برائیوں کو درست کر دو۔ ان سے ہمارے دھرم کی خوبی اور بزرگی ظاہر ہوتی ہے اور تمکو کیا پڑی ہے کوئی دھرم پر رہے یا نہ رہے۔ اور آریہ سماج کا جو خیال تھا کہ ویدک دھرم کے ماننے والے جو عیسائی و مسلمان وغیرہ مذہبوں میں بسبب اپنی غلطی یا کسی دے کے لالچ سے گئے ہیں۔ اور جو باوجودیکہ ہماری طرح ریشیوں کی اولاد ہیں لیکن اپنے بزرگوں کے سچے دھرم کو بسبب نادانی کے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ انکو سمجھا کر اور پریشیت کر کر پھر انکو رشی ستان بنا دیا جاوے باوجودیکہ شریمان سرگاشی مہا ایشو جموں کشمیر کے کاشی وغیرہ کے پندتوں سے ثابت کر دیا ہے کہ دھرم کی ناواقفیت سے جو عیسائی یا مسلمان ہو جاویں انکو پریشیت کر دیا۔ شہر کینا بالکل دہرا شتر اور دیدی اگیا کی موافق ہے جس کے واسطے مہاراجہ نے رنیر شکرانی کتاب

بہت ہندوؤں کے دستخط بھی کر دیئے ہیں لیکن بھارت درش کی بدیہی آپ بھی دہرم سمجھا کر اور غرض لوگوں کو پریشیت کا دشمن بنا رکھا ہے جس سے ویدک دہرم کی وہ کمی جو مسلمان بادشاہوں کی زیر ہستی پیدا ہو گئی تھی پوری ہونی مشکل معلوم ہوتی ہے یا جو ویدک دہرم سمجھائیں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو مسلمان ڈاکٹروں کی دوائی استعمال کریں جس میں انکا پانی ملا ہو تاکہ مسلمانوں کا تھکا کا سودا دوا بنی لیتے ہیں مسلمان رندوں کے ساتھ کھاتے ہیں۔ اور اس قسم کے مسلمانوں کی ساتھ کھانے والے تو ص شدہ کر کے ملا لیتے ہیں۔ وہ اندھ میں رہتے ہیں۔ ٹھوکر کھانچ کا یہی دھرم ہے۔ کہ دھرم کے رکشک پورا تر اور دیشیا گانی اور شہرانی کیابی پورا تر۔ اگر اتنا اگیران نہ چھا جاتا۔ تو بھارت کا درجہ گیارہ کس طرح کامیاب ہوتا۔

پیارے ناظرین۔ آریہ سماج جو بھارت درش کے دہرم اور ویدکا کا محافظ ہے جس کا ادیش ہی سارے سنسار کو سکھانے کا ہے جو اپنے من سے آپ کی سیوا میں لگ رہا ہے۔ اسکو خود غرضوں نے جھوٹی گتوں اور دھوکہ کی پھاؤں سے دیکھتے ہیں۔ جہاں پر اس قسم کی ہماندھیرا تری ہو۔ وہاں ترقی کی آتش کرنا بہت ہی کمشن ہے۔ اسسوس ناک واقعہ تو یہ ہے کہ آج رشیوں کی سنتان کا دہرم روٹیوں پر بیک رہا ہے عوام ایسے جاہل ہیں کہ وہ دہرم کے لفظ کی اصلیت بھی آگاہ نہیں۔ اور لوگ جانتے ہیں۔ انکار روزگار انہی مڑا ہوں اور بد رسوں پر منحصر ہے۔ بعض اس خیال میں ہیں کہ اگر آج ہم سچائی کی طرف راغب ہونگے۔ تو لوگوں میں تہاری ویدکا کی بول کھلی سکی۔ وہ کہیں کہ آج تک ہندو ہو کر غلط دھرم کے قائل رہے۔ غرضیکہ پڑھے لکھے اور ہندو تو اس آفت میں مبتلا ہیں۔ اور ان پڑھے جماعت کے سبب ہندو باریں ڈوب رہے ہیں ان لوگوں کی خود غرضی اور بیوقوفی سے ویدک دہرم روزمرہ تباہ ہوتا چلا جا رہا ہے یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ انکی بیوقوفی سے 4 کروڑ ہندو مسلمان ہو گئے اور 2 لاکھ آدمی عیسائی ہو گئے آج جیسے نقصان ہندو مسلمانوں کے جھگڑوں سے پتہ چلتا ہے۔ اگر یہ بھائی جو مسلمان ہوئے ہیں نہ ہوتے تو کبھی ممکن نہ تھا کہ بھارت درش کی یہ دشمنی لیکن آج بھی طاقت جس سے ملک کا کچھ خاندہ ہوتا۔ آپس کے جھگڑوں میں پنج ہو رہی ہے۔ اب جو آریہ سماج نے اس بات کی کوشش کی۔ کہ ہندوؤں کو مسلمان اور عیسائی ہو نیسے پائے۔ اور جو لوگ غلطی سے ہو چکے ہیں۔ انکو پریشیت کر کر واپس لے۔ تو یہ خود غرض لوگ بیوقوف لوگوں کو بھکا کر آریہ سماج کو دہرم رکشک سے باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین سناتن دہرم سمجھا اگر کسی اچھے کام کا پرچار کرتی تو آریہ سماج کو بہت ہی مدد

مخصوص ہیں۔ اور جو لوگ دہرم رکشک کو اسطرح مسلمان اور عیسائیوں کو جو اپنے ہندو تھے۔

۴ ایسا ہند نام کر دیا ہے کہ جس سے بھارت باسی اپنے پرم ہتکار کو گرفت کی نگاہ سے

مطلقاً۔ لیکن وہ تو بجائے اوپر کار کے جھگڑے میں ڈالنے کا بند و بست کرتی ہے۔ اگرچہ
آریہ سماج روزمرہ بہت ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن دہرم سمجھا کے جھگڑوں نے
آریہ سماج کی اس سپر کو بالکل بدل دیا۔ آریہ سماج کا ادیش یہ نہیں تھا کہ وہ ویدک دہرم کے مانے
والوں میں اور جھگڑے قائم کرے جہاں پہلے ایک نہایت موجود تھا۔ وہاں ایک نیاست کھڑا کر دے۔ اسکا
ادیش تو صرف ویدک دہرم کی رکشا کرنا تھا۔ اور جو ہندو ہیں۔ لودھ اور عیسائی اور مسلمان لوگوں کی تعلیم
ویدک دہرم میں پیدا ہو گئے ہیں۔ انکو بالکل الگ کر کے یعنی غلط مسائل کی تعلیم کو وید دہرم سے بالکل
کنارہ کر دیا۔ ویدک دہرم کو جسے سائے دنیا کسی کی طاقت نہیں۔ کہ اپنے مت کو قائم رکھ
سکے۔ سنسار جہوں میں پھیلے۔ لیکن انفسوس تو یہ کہ تجارت ورفش کے سبب آتم ورن اور سب
اعلا درجہ کے آدمی یعنی براہمن اور سادھو اب انہیں غلطیوں کے محاذ پر ہیں۔ جو غیر مذہبی کے تعلقات
سے پیدا ہوئی ہیں۔ پیادہ سحر اطرین کیا کوئی سناؤں دہرم کا بنڈت تیار کر سکتا ہے۔ کہ وید اور وید انگول
پستکوں میں کہیں سلمان مرد دنیا کی قبر کی پریشش لکھی ہے آپ میں سے کوئی اسکا ثبوت دے سکتا ہے اگر
نہیں۔ کیا کوئی تیار کر سکتا ہے کہ سناؤں دہرم کی اسی طرح پر دہرم کریم الگ رہ کر صرف دنیا کی ادو
کمانیکو ہی دہرم کریم مانتے ہیں جیسا کہ آج کل ہمارے بہت بھائی کر رہے ہیں۔ کیا یہ اس سبب لایا
کھیل کوئی سناؤں ثابت کر سکتا ہے۔ کیا اپنے بزرگوں کو چور اور یار تیار کر سکتا ہے جس طرح کہ ہمارے
سناؤں دہرمی لوگ ہمارا کریشن جیسے یوگی راہکو تیار رہے ہیں کیا کہیں کتابت ہو تو تیار ہیں بھلا
دیکھو اُدھر جو پٹ کام ہو رہا ہے۔ صرف اسلئے کہ ہمارے دلش کے کھڑی بنے اپنی دہرم پستک لے
پر مضے کیواسطے ویدیائی آنکھیں نہیں رکھتے۔ اسلئے انکو اندھے کی طرح دو طرفہ اندھا دھند
تعلیم کھوٹی چلی جاتی ہے۔ جس طرح ایک اندھا دوسرے اندھے اندھا ہونی کو نہیں جان سکتا ایسے ہی یہ
مرد کہ لوگ ان پر دہرم براہمنوں سادھوؤں کی سرورکھت اور غلط تعلیم کو بالکل نہیں سمجھ سکتے۔ انواسطے
ایک آدمی کو حوصلہ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ جو چاہے شاستروں کا نام لیکر انکو بھگاؤ۔ بھارتیہ
ایک شاستروں اور بزرگوں میں انکی شر دھما قابل فخر ہے۔ لیکن گیان کی کمی نے ضرر دیا ہے۔ اگر یہ لوگ
وید ویدیائی کچھ تعلیم یا کہ خود دھارتے۔ اور سپر سہی شر دھما کے عمل کرتے جیسا کہ آج کل کرتے ہیں
تو ضرر و محوش بے بھائی ہو گئے لیکن انفسوس تو یہ کہ یہ دہرم سمجھا کے لوگ ایسے خود غلط ہو رہے
ہیں کہ اپنے اصولوں کی آپ جڑ بھاگتے ہیں کہتے تو یہ ہیں کہ ورن آیتھی سے اور آریہ سماج سے
اس بات جھگڑا کر رہے ہیں۔ بلکہ لکھتے ہیں لیکن عملی طریقہ اس کے بالکل غلط ہے۔ انکی سمجھا

جو بیک اپدیشک جو بھٹی اردو کے وغیرہ جاتوں کے ہیں کوئی تو ساگر نیاسی بن گیا۔ کوئی کوئی اوداسی
 کوئی نرلا غرضیکہ لوگوں نے سادھو و نکاح میں بدل لیا۔ ایسا بھی جس سے تو نکاح ورن بدل گیا کرانیکہ
 بھلے براہمن سوانی جی مہاراج کہتے۔ اور انہی عزت مندوں کو گورو سنیا سیوں کے آئیں۔ اور یہ خیال
 نہیں کرتے کہ وہ نقطہ سے بڑھتی ہیں یا مشہور ہیں۔ انکو ورن سے کوئی غرض نہیں۔ صرف بھیجیں سے
 غرض ہے پیار سے ناظرین اپنی غلط فہمی سمجھان سناتق دہرم سمجھا لیں ہی کرتے ہیں۔ کہ جو آریہ بھلے
 موافق ہے۔ لیکن زبانی طور پر دن رات سوانی دیا نند سرسوتی جیسے دہر پاتروا پکاری کو کہ جسے وید
 دھرمیوں کی گایا پلٹ دی تھی جو وید دھرمی مسلمان اور عیسائیوں سے مباشرہ میں گھبرا جتے تھے آج
 مسلمان اور عیسائی ان کے مقابل میں بحث کر رہے گھبرا رہے ہیں۔ اور پہلے ہندو لوگ دسرات
 مسلمان اور عیسائی ہو رہے تھے اب بہت ہی کم لوگ ہیں۔ جو دہرم سمجھکر مسلمان یا عیسائی ہوں
 بلکہ انکو کمزور دھرم سمجھکر واپس آ رہے ہیں۔ کئی ہزار آدمی واپس آ چکے ہیں۔ یہ سناقت دہرم کے
 پنڈت جانتے ہیں کہ سوانی دیا نند کے سدھانت بالکل وید انکول ہیں۔ اور اسنے ریشوئی راکینکھلاں
 کچھ نہیں لکھا۔ اور انکی محنت اور گالیوں کے آریہ سماج کا کچھ نقصان نہیں ہو سکتا۔ لیکن آریہ روزگار کی ہانی
 سمجھ کر ایسے دہرم اور کر تکلف کو کر رہے ہیں۔ پریشوراسی مہا نند پر تری کو مٹا کر ہمارے گورو کو شندھی دے رہے
 وہ سناقت وید دہرم کو گریہ کر کے اسی کا پرستار کریں۔ اوم سناقتی۔ سناقتی۔ سناقتی۔

آریہ سماج کے اصول
 ۱۔ سب وید اور ویدیات جو پدارتھ جانتے ہیں ان سب کا آدمی مولی پرست ہے۔
 ۲۔ ایسور سچا نند سرب۔ نرا کار سرو شکتیمان۔ نیا کاری۔ دیاتو۔ اجنا۔ اننت
 نر وکار۔ نادای۔ انویم۔ سرو ادھار۔ سرو ویشور۔ سرو ویاپک۔ سرو انتر یانی۔ اجر۔ امر۔ ابھ
 نیت۔ پوتر اور سر شتی کرتا ہے۔ اسی کی ادپاسنا کرنا یوگیہ ہے۔

۳۔ ویدست و دیواؤں کا پیتھک ہے۔ وید کا پڑھنا پڑھانا اور سننا سنانا آریوں کا پریم دھرم ہے۔
 ۴۔ ست کے گریہ کرنے اور است کے چھوڑنے میں ہمیشہ مستحضر رہنا چاہیے۔
 ۵۔ سب کام دہرم اوسار ارفقات ست اور است کو دھار کر کرنے چاہئیں۔
 ۶۔ سنسار کا اوپکار کرنا آریہ سماج کا مکیمہ اولیش ہے۔ ارفقات شار برنگ ملک اور سماجک اتنی کرنا
 ۷۔ سب پریتی پورک و سارو سار تھیا یوگیہ برتنا چاہیے (۸) اودیا کا ناش اور ویدیا کی وردی کرنی چاہیے
 ۹۔ پریتیک کو اپنی ہی اتنی سے مستش نہ رہنا چاہیے۔ کتو سکی اتنی میں اپنی اتنی سمجھنی چاہیے۔
 ۱۰۔ سب جنیتوں کو سماجک ہتکار ہی نیم پالنے میں پرتہ رہنا چاہیے اور نیک ہتکار ہی نیم میں سونتر ہیں

رسمیہ
 دیکنہ ہسپتال ہری گوانہ
 وزیر چند شرمہ مالک ہسپتال دیکنہ ہسپتال ہری گوانہ
 دیکنہ ہسپتال ہری گوانہ

شراویہ ہوسٹل

مصنفہ

۱۹۶۶ء

شری سوامی ورشنا تندی سرسوتی

ہیکو

دیکنہ ہسپتال

وزیر چند شرمہ پیر و پرائیٹرویدک ہسپتال دیکنہ ہسپتال

ہری گیان مندر لاہور

۲

گروہ سٹیم پریس ہسپتال روڈ لاہور میں باہتمام پنڈت رام پور شرمہ چھاپا

بارششم

پنجاب ہری من مکتبہ تعلیم کا مرف ایک ہی گورنر کل جوبابھنگتان ضلع لاہور میں ایک ہسپتال ہے

دھرتی کشمرا دھم ۱۰۰۰ شیشہ اندری نگر ۰ دھرتی

سب اکرو دھرتی کے دس نکشن میں

سام وید

اوم

نثر ادھ بیوستھا

आं मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते

तथा मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा

ارتھ ہے گیان سورپ اگنے پر ماتا جس میں دھانا م دھارنا و تی بدھی کو
دیو گن اور تھات و دو ان لوگ پر اپت ہیں۔ اور جس کو پراچین رشی مٹی پر اپت
تھے۔ آپ اس دھارنا و تی بدھی سے ہم کو بدھیمان کیجئے۔

دھرم ادھرم کے دھارنے میں سمر تھو سستیہ شیلو! وید آوی ستیہ شاستروں
کے ماننے والو! دن آشرمی دھرم کے سہا کیو! آپ لوگ تھوڑے سال کے لئے سنسار
کے سنسکاروں کو الگ کر کے سنیا سستیہ (سناچ جھوٹ) و چار کر لئے والی بدھی کی کسوٹی
کو ہاتھ میں لیا کر اپنے نیپتیک بیوہ روں کو چاچو۔ اور سنار کی پریمالی (رسلد) سے جگت
کرنا کی ہما کو سبھاوک گنوں کے انوسارتلاش کرو۔ و چار کر دیکھو ایشور نے کیسے
اُم نیم (قاعدے) نہیں دکھوں سے چھڑنے کو بنائے ہیں کسی کسی اُم اُم چیزیں تم کو
جگت روپی نثرو (دتمن) سے بچنے کو دی ہیں۔ پر ماتا کے نیموں کو دھیان و پر ماتا نے
جگت میں جب جیو کو اُپن کیا تو ساتھ ہی اُسکی اُلپکتا کو دیکھ کر ماتا پتا کے دل میں محبت
پیدا کر دی جس سے یہ اسمتھ (ناطقت) جیو سہا یتنا پا کر سمر تھ ہو جاوے اور ایشور کے تیم
کو پلٹنے کے نام سے اُس نے پرچار کیا ہے۔ سنسار کے لوگ بھلی بھانت جانتے ہیں
جو بیج بھومی (زمین) میں سنسار میں بویا جاتا ہے۔ وہ بیج تھوڑے دنوں کے بعد
بہت زیادہ ہو کر ملتا ہے۔ جبر بھومی بھی لڑے ہوئے بیج کا پلٹا (عوض) دیتی ہے
اور بیج کے لگانے میں جو محنت (کشت) ہوئی ہے۔ اُس کے عوض میں دیئے ہوئے
بیج سے کئی گنا بیج واپس آتا ہے۔ اسی طرح جو جل سورج کی کرنوں کو زمین دیتی ہے۔
سورج اس کے بدلے میں اُس کی پٹی (طافت) برشتی دوا (بارشوں) سے کرتے ہیں
جس پٹی (جوان) کو آدمی ہمیشہ سے پالتا ہے۔ وہ پٹیو اُس کی سیوا کر کے اُسکو بدلے

دیتا ہے جس گتے کو دو دن روٹی ڈالو۔ وہ اُس کے بدلے اُس کے گھر کی رکھوالی اچھو کی باری کرتا ہے۔ اسی طرح سنار کے خیریتیں پدارتھ پلٹے (عوضانہ) کے نیم سے بندھے ہوئے ہیں۔ پیارے پاٹھکو جب انسان کو ماں باپ سنار میں اسمرتھ اوستھارنا طاقت حالت سے پالیں کر کے طاقتور بناتے ہیں۔ گمیان روپی غار سے نکال کر گمیان روپی چوٹی پر بٹھا دیتے ہیں۔ ماما پتا خود لاکھوں مصتبیں اٹھا کر پتر کو سکھ دینے کا تین (کوشش) دن رات کرتے ہیں۔ ماما گرمی کے دنوں میں جب سخت لوجھتی ہے۔ بچے کو پنکھا جھلا کر شلاتی ہے۔ سردی کے دنوں میں جب پتر پر بچہ پیشاب کر دیتا ہے۔ آپ اس گیلے حصے پر لٹیتی ہے۔ بچے کو اچھی جگہ سلاتی ہے۔ یہ کیا ہی سچا پریم ہے! بار یکسا مینی سے غور کیجئے کیا ہی ایشور کی مایا کا وچتر چیتکا ر عجیب و غریب کرشمہ ہے۔ کہ پتا اپنی زندگی میں تکلیف اٹھا کر جو کماتا ہے۔ وہ بچے کے پرورش و دیگر سنسکاروں۔ تعلیم۔ بیاہ شادی میں خرچ کر دیتا ہے۔ جو کچھ روپیہ وغیرہ بچہ رہتا ہے۔ اُس کا بھی پتر کو مالک بنا دیتا ہے۔ کیا وہ جال (وام بخت) ہے۔ کہ ساری عمر اُس کے لئے صرف کر دیتا ہے۔ کیا اس کا بدلہ منشیہ کو نہ دینا چاہئے۔ جب بھومی آدی جڑ پدارتھ سنار میں پٹا مایتے ہیں۔ تو منشیہ کو جیتن ہو کر پٹا نہ دینا چاہئے۔ جب گتے وغیرہ بچہ یونی کے جوان کرنا گھنٹنا نہیں کرتے تو کیا منشیہ کو یہ واجب ہے۔ کہ جن ماما پتا نے لاکھوں تکلیفیں اٹھائیں یہ اُن کا بدلہ نہ دے۔

اگر آپ وچار کر دیکھیں تو اوشیہ کہیں گے کہ منشیہ کو ضرور بدلہ دینا چاہئے۔ جیسے ماما پتا پتر کا بخت سے بندھے ہوئے دکھ دور کرتے ہیں پتر کو شر دھاسے اُس کا بدلہ دینا چاہئے۔ بھارت ورش کے لوگ جو سنا تن (قدیم) سے آریہ دھرم کو مانتے چلے آتے ہیں یہ آریہ دھرم ایشوری دیا ارتھات ویدوں کے انوکول (مطابق) سا۔ اچلا آتا ہے ویدوں میں اُس بدلے کا نام جو پتر کو ماما پتا وغیرہ کے نہت کرنا چاہئے۔ پتری شرادھ کے نام سے بیان کیا ہے۔ اے آریہ ورت کے رہنے والے آپ کے بڑے رشی مٹی سنا تن سے شرادھ کرتے ہیں۔ پرنتو بھارت میں مذہبی اختلافات کے پھیلنے سے یہ رسم کچھ پلٹ گئی ہے اب اس چھوٹے ٹکے پٹنگ میں پرشٹو تری میں پورا ٹک اور آریہ سماج کے وچار سے

۱۸۲۴

اس کا تو دکھلائے تھیں۔

ایک روز ایک پوراٹک مہاتا ایک سیٹے کی دکان پر بیٹھے سوامی دیانند جی کو مبرا بھلا کہہ کر بیٹے کو سمجھا رہے تھے۔ کہ آریہ سماجی پتروں کا مشرادہ نہیں کرتے۔ منہ سے کہتے ہیں کہ ہم دیکھ کو مانتے ہیں۔ پندتو وید میں لکھے مشرادہ کو کبھی نہیں کرتے۔ یہ ناستک ہیں ان کا منہ دیکھنا بھی پاپ ہے۔ وغیرہ۔ اسی وقت ایک آریہ سماجی بھی آٹکے آہوں نے یہ باتیں سن کر کہا مہاراج! جھوٹ کہتے ہو اگر آپ کو اپنے پکیش کی سچائی پر بھروسہ ہے تو شاسترا متحد کر کے پڑنے (تصفیہ) کر لو۔ پوراٹک نے کہا۔ اچھا شاسترا تھ ہو جائے تم کچھ پڑھ لے۔ اسی ہی ہو! اس کے بعد سوال جواب شروع ہوئے۔

آریہ۔ کہو مہاتا جی پتری کرم نیتہ ہے یا نیتنگ ہے؟

پوراٹک۔ یہ نیتہ کرم ہے۔

آریہ۔ تب مہاراج سب کو ہر روز کرنا چاہئے

پوراٹک۔ ہاں روز کرنا چاہئے۔ نہ ہو سکے تب سال میں ۵ دن پتر پکیش کے۔ اور جس دن پتر مرے ہوں۔

آریہ۔ مہاراج جس کے پتر جیتے ہوں۔ وہ کس دن کریں۔

پوراٹک۔ اُس کو کرنے کا ادھیکار نہیں۔ وہ نہ کرے۔

آریہ۔ تب مہاراج جو پکیش کے لئے پنج یگیہ کرنا نیتہ کرم لکھا ہے۔ وہ نہ کرے۔

پوراٹک۔ اور یگیہ تو کرے پرتو پتری یگیہ اُس کے باپ وغیرہ کر لیں گے

آریہ۔ تب مہاراج باقی چار یگیہ بھی وہی کر لیں گے۔

پوراٹک۔ نہیں باقی ضرور کرتے چاہئیں۔

آریہ۔ مہاراج! جب ایک حصہ چھوڑنے کا دوش نہ ہوگا۔ تو سب حصوں کو چھوڑنے کا بھی نہیں۔

پوراٹک۔ نہ دھیبا آدمی کرم کر لے۔ باقی مانتا پتا لے کر لے۔

آریہ۔ تو کیا پتر کے لئے پتا کو اور پتا کے لئے ہوئے کرم سے پتر کو بھل سکتا ہے پوراٹک۔ ہاں بھائی ہوتا ہے۔ تب ہی تو سنسا کرتا ہے۔

آریہ۔ کیا مہاراج پتروں کا مرنے کے بعد مشرادہ ہو۔ جیتے جی نہیں؟

پلورائنگ۔ ماں بھائی۔ مرے ہوئے پتروں کا شرادھ ہونا چاہئے۔ کیونکہ جیتے جی وہ خود کھانی لیتے ہیں جب مرنے کے بعد پتر لوک میں اُن کو بھوکھ لگتی ہے۔ تو پتر کا دیا ہوا اُن غذا کو مکمل جاتا ہے۔ اس کارن اُنکے مرنے کے بعد براہمنوں کو کھلائے۔ آریہ۔ مہاراج سب لوگ مرنے کے بعد پتر لوک کو جاتے ہیں، خواہ وہ دھرتا ہوں یا پانی ہوں سب ایک مقام پر جاویں۔ یہ بے انصافی ہے۔ اور آپ یہ بتائیں کہ پتر لوک میں پتر کب تک رہتے ہیں۔

پلورائنگ۔ اس کا سال (دقت) تو ٹھیک معلوم نہیں۔ کہ وہ کب تک۔ لیکن چند نوں سے سنتے ہیں۔ سینکڑوں برس تک رہتے ہیں۔

آریہ۔ جب آپ کو گیان (علم) نہیں۔ کہ وہ کب تک رہیں گے۔ تو آپ اُن کو بغیر معلوم کئے کیوں مال بھیجتے ہیں؟

پلورائنگ۔ اس میں کچھ ہرج نہیں۔ جب تک پتر لوک و ماں رہیں گے۔ اُن کو پہنچا۔ بعد میں ہمارا پین ہو گا۔

آریہ۔ کہئے تو مرے ہوئے کے ساتھ زندوں کا سمبندھ (رشتہ) بنا رہتا ہے؟ پلورائنگ۔ ماں سمبندھ بنا رہتا ہے۔

آریہ۔ تب مرنے کے روز جو لوگ تنہا توڑ کر کھتے ہیں۔ کہ جس نے کیا اُس کو ملے۔ یا جیسا کرتا ہے۔ ویسا پھل پاتا ہے۔

پلورائنگ۔ یہ سنسارک دواہار (دنیاوی برتاؤ) ہے۔

آریہ۔ مہاراج پتا پتر کا سمبندھ جیویں رہتا ہے۔ یا ستریر (جسم) میں یا جیو اور شتریر و ششٹ میں؟

پلورائنگ۔ جیو اور شتریر و ششٹ میں۔

آریہ۔ جب جیو اور شتریر و ششٹ میں پتا پتر کا سمبندھ رہتا ہے۔ تو جب شتریر ششٹ ہو گیا۔ جیو الگ ہو گیا اُس سے سمبندھ تو نہ رہا۔ جب سمبندھ

نہ رہا تو اُس کا نام پتری شرادھ کیسے ہو گا؟

پلورائنگ۔ کیا جو شرادھ ویدوں میں لکھا ہے۔ وہ جھوٹ ہو سکتا ہے۔

آریہ۔ کیا ویدوں میں مرے ہوئے پتروں کا شرادھ لکھا ہے۔

پلورائنگ۔ کیا جیتنے کا بھی شرادھ ہوتا ہے؟

آریہ۔ شرادھ تو زندوں کا ہی ہوتا ہے۔ اور زندوں کا بھی تعلق رسمبندہ ہے

پلورائنگ۔ اس میں کیا پیمان ہے؟

آریہ۔ اس میں ایثور کا سرشٹی نیم اور تنہا رایتین پشت تک پتروں کا شرادھ کرنا ہی پیمان ہے۔

پلورائنگ۔ اس میں ایثور کا سرشٹی نیم کس پرکار سے پیمان ہے؟

آریہ۔ دیکھو جب بچپن میں پترنا طاقت تھا۔ تب مانتا پتیا نے پالا رکھشا کی اسی طرح جب بڑھاپے میں ماں باپ کم طاقت (اسمترتھ) ہو گئے ہیں۔ تب پتر اپنے دھرم کے انوسار شرودھا پورک اُن کی سیوا کرے۔

پلورائنگ۔ کیا پتروں کی شرودھا پورک سیوا کر کے کا نام شرادھ ہے۔ اور وہ جیتے پُرتشوں کا ہونا چاہیے۔ اس میں کیا پیمان ہے۔

آریہ۔ مہتا رایتین پشتوں کے پتروں کا شرادھ کرنا اور ان کا نہ کرنا۔

پلورائنگ۔ اس سے کیا جیتے ہوئے پتروں کا شرادھ سیدھ ہوتا ہے۔

آریہ۔ ماں ٹھیک ٹھیک یہ ہمارے پیش کو سیدھ کرتا ہے

پلورائنگ۔ کس پرکار سیدھ ثابت کرتا ہے۔ (دیل) قوتی اور

آریہ۔ دیکھو ویدوں میں منشیہ کی عمر سولہ برس کی لکھی ہے۔ اور ۲۵ برس تک

کم از کم بیاہ کرنا لکھا ہے۔ تو کم از کم ۲۶ برس کی عمر میں بیٹا۔ اور ۵۲ برس کی عمر

میں پوتا اور ۷۷ برس کی عمر میں پوپوتا ہو سکتا ہے۔ اب جب تک اس کے

پتر ہوں۔ تب تک اُس کا پر پتا مہ اتھتات پتر وادھر گئے۔ اس کا پر پوتا اپنے پتا

پتامہ۔ بڑھتا مہ تین پشت والوں کی شرودھا پورک سیوا کر سکتا ہے۔ اور اس

سے بچ نہا لگیہ جو کہ نیتہ کرم ہیں۔ سیدھ ہو سکتے ہیں۔ اور اس پر بھی نیچے پر تیت

ہوتا ہے۔ کہ جتنے سے تک ایک پترش اپنے پتروں کا بیون (سیوا) کر سکتا ہے اس

میں پتری لوک میں جو پانی اور پین آتاؤں کے ایک سنگ رہنے سے ایثور کے انشا

(دنیائے) میں دوش آتا ہے۔ وہ بھی نہ رہے گا۔

پلورائنگ۔ مہتا دی ان باتوں سے تو گر پلورائ چھوٹا پر تیت (معلوم) ہوتا ہے کیا

ویاس جی کا بنایا جھوٹا ہو سکتا ہے۔

اگر یہ سہاجی۔ تنہا رہے گر پوراں کا متھیا ہونا تو اُس کی باتوں سے خود ہی ثابت ہوتا ہے۔ اور کرشن جی کی ہنائی ہوئی گیتنا اور گوتم رشی کے بنائے نیاے ورشن کے پڑھنے سے یہ سرو تھا متھیا پر نیت ہوتا ہے۔

پور رات تک۔ کیونکر متھیا ہے؟ ذرا کہو!

اگر یہ سہاجی۔ سنو متھارے گر پوراں میں لکھا ہے کہ جب جیو مرتا ہے۔ تب یم کے دوت اس کو لینے آتے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے ویترنی ندی کے کنارے تک پہنچاتے ہیں جس کے پتر ویترنی پار کر کے کو گودان کر دیتے ہیں۔ وہ پار جاتا ہے۔ نہیں تو ندی میں ڈوب جاوے۔ بھلا اگر کوئی پوچھے۔ ہمارا یم کے دوت نکمے ہیں کیا جس کو یم دوار میں لیجا لے گا وہ لائے تھے۔ وہ ندی میں ڈوب جاوے۔ تو پھر یم کے دوت کیوں آئے تھے۔ اور جو یہاں ندی میں ڈوب جاوے وہ تو یم کے دوتوں کے ساتھ یم لوک میں جاوے۔ ویترنی میں ڈوب کر کہاں جانا ہو گا۔ کیونکہ جیو تو مینتہ ہے۔ اور ندی آدی میں شیر سردو بتا ہے۔ پس وہ تو یہاں جلا یا گیا۔ ہمارے بھرت سے بھولے بھائی یہ کہہ بیٹے۔ کہ دش کا تر کرنے سے دس روز میں شیر تیار ہو جائیگا پرتو دس روز تک جیو کہاں رہیگا۔ اور جو لوگ بن میں مرجا لے ہیں اُن کا دش کا تر آدی کبھی کبھی نہیں ہوا۔ وہ کہاں جا بیٹے؟ ہمارے پوراںک بھائی کی بیٹے کہ وہ پریت ہو گا۔ پرتو اُن سے پریت بھار پوچھا جاوے۔ تو وہ یونی عالم خنات) بتا دینگے پرتو گوتم رشی کے سوتلے سے

“पुनस्त्यतिः प्रेत्यभावः”

یہ سیدھ ہوتا ہے کہ پریت بھاؤ پرتھیم کا نام ہے۔ اس سوتلے کے دیا کھیاں میں لیتا اس مٹی نے اچھی طرح بننے کے دیا ہے۔ اور کرشن چندر ہمارا گیتنا میں لکھتے ہیں

शशांति जीर्णान्ति यथा विहाय । नवानि ग्रहणन्ति नरोऽप्राप्ति

“नद्याऽशरीराणि विहाय जीर्णान्ति न्यानि संयाति नवानि देही”

التمہ۔ جیسے نشیہ پرتلے کپڑوں کو چھوڑ کر نئے کپڑوں کو پہن لیتا ہے۔ اسی طرح پرتلے جسم کو چھوڑ کر نئے جسم (شریر) کو دھارن کرتا ہے۔ اسے دیش کے متھو آب

جیتے مانا پتا کا سدا اور سداون کیجئے، دھرم کے سوا کئے اور سب پدارتھ دیکر بھی اُن کا
 مان (ادب) کیجئے۔ جہاں تک ہو سکے اُن کی آگیا کا پان کرو۔ کبھی بھی اُن کی
 بے غرقی (نادیر) نہ کرو۔ اسی میں تمہارا کلیان ہے۔ یہی منشیہ جیون کا پھل
 ہے۔ اوم شانتی شانتی شانتی۔

شرعی نامی درشتانہ سرسوتی جی کرٹ پیکس شاسترل پشندونکے اردو ترجمے

نام کتاب	قیمت	نام کتاب	قیمت
نیا درشن مصنفہ مہاشی گوتم جی بیدہ اردو ترجمہ	۵	وجپتر برہمچاری اردو	۵
وشیشک درشن مصنفہ مہاشی کتابجی	۸	ر ر ر ہندی	۲
سانکھ درشن مصنفہ مہاشی پیل جی	۸	درشتانہ گرنتھ سنگرہ بھاشا	۵
ویدانت درشن جلد اول	۸	بال سکشا بھاشا	۵
آریہ سدھانت ہندی	۱۰	دیباکھیان مکتا ولی اردو کلاں دونوں حصہ	۵
نیا کئے درشن آریہ بھاشیہ ہندی	۸	سوامی تنکا چا۔ یہ کے پرہم گورو گرو	۵
وشیشک ر ر ر	۸	پاد چاریہ کی مانڈوکیہ اپنشد پرہ	۵
سانکھ ر ر ر	۸	کھئی ہوئی آگم پاد۔ تنقہ واد۔ ادویت	۵
ایشور سیدھی و پر اپتی اردو	۳	واد اور آفات شانتی پر کرن کار کاٹیں	۳
ست برتی مہا تندر	۸	بھہ ترجمہ اردو وریو پو۔	۸
کشمہ چندرادوے	۶	اپنشد پرکاش یعنی چھ اپنشدیں بھہ	۶
ملہان وقرآن کی سوانحری و تعلیم اردو	۴	نقلا اردو ترجمہ اور یا کھیا بطور سوال و	۴
حقایدا سلام پر عقلی فقرات نمبر	۳	خواب ایک جلد میں تقریباً سو صفحے سوال	۳
نئی اور پورانی تعلیم کا مقابلہ اردو	۱	تتو ویتا رشی کی کہتا اردو	۱
مکتی سے جیو لوٹتا ہے	۱	کیا کپل ناسک تھا ؟	۱
ادویات کے چار انگ	۲	دھرم ویر اردو	۸
		وید اور بائبل	۲

ملنے کا پتہ۔ وزیر چندر شاستر مالک پشند کا لپہ متصل سر گی منند لاپو

کہتا پچھری اردو ہر گورو شکتا سر۔ مباحثہ آگرہ منقرآن کی چھان میں ہر نہرین و پرلچین دیانت اردو

مرکب شاد

سینہ

شریمان سوامی درشنانندجی سرسوتی

جسکو

خیز چپد شرما مالک ویدک لپتکا لپیہ لاہور روڈ

لاہور

۱۹۵۱ء

لاہور

نے

۱۹۵۱ء

۱۹۵۱ء

پبلک ننگ پریس لاہور میں باہتمام رکھنندن شرما پرنٹر کے

چھپوایا

بارششم

تعداد ۱۰۰۰

۱۹۵۱ء

مزدک شرادھ

شرادھ شبد کا ارتھ شرادھ یعنی دل میں عزت و گھڑ کرنا ہے۔ اور جو دل میں
 رشیوں کی عزت قائم کر کے کیا جاتا ہے۔ وہ رشی شرادھ کہلاتا ہے۔ اور جو پتروں کے
 واسطے کیا جاتا ہے۔ وہ پتری شرادھ کہلاتا ہے۔ انسان کے روزانہ کے فرائض جو
 پنج ہائیہ کہلاتے ہیں۔ اس میں پتری شرادھ موجود ہے۔ گویا یہ کرم تہیہ کرم میں شامل
 ہے جس کا کرنا ہر انسان کے واسطے لازمی ہے۔ لیکن آج کل اس شرادھ کے معاملہ
 میں ایک اور جھگڑا شروع ہو گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ شرادھ میت پتروں کا جواب مردوں
 کا۔ پورا ایک لوگ تو جیتے پتروں کی جگہ مردوں کا شرادھ کراتے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ
 زندہ پتروں کا شرادھ کرنا بتلاتے ہیں۔ شرادھ کرم تو اگر یہ۔ پورا ملکوں میں ایک
 ہی ہے۔ لیکن پورا ملک لوگ اسٹو یعنی کنوارے ماس کے پہلے پکڑ کے پندرہ دنوں میں
 شرادھ کرنا خاص کر ضروری دھرم مانتے ہیں۔ اور جس دن کوئی مرے۔ اس دن
 ہی شرادھ کرنا بہن کا لازمی ہے۔ اب اس معاملہ کا فیصلہ کرنا کہ شرادھ مردوں
 کا ہو یا جیتوں کا زیر بحث ہے۔ لیکن اتنی بات میں دونوں یکساں منتفی ہیں۔ کہ
 شرادھ پتروں کا ہوتا ہے۔ زندہ مردوں کا پتر ہونا تو مسلمہ فریقین ہے۔ لیکن مردوں
 کے پتر ہونے میں آریہ سماج اعتراض کرتا ہے۔ دھرم سمجھا اور پنڈت بھیمن میں
 جی جو مردوں کے شرادھ کو دید و کت کرم کہتے ہیں۔ ان کا فرض ہے کہ وہ پہلے
 مردوں میں پتری دھرم کو ثابت کریں۔ اور یہ بھی ثابت کریں۔ کہ مردوں میں
 پتری دھرم کب تک رہتا ہے۔ پنڈت بھیمن جی کا یہ لکھنا کہ شرادھ ایک
 کرم کا نام ہے۔ اس کے ساتھ مروت اور حیوت شبد لگانا شستر انوکول ٹھیک
 نہیں۔ اب ایسی ہے۔ کہ جیسے کوئی مورتی پوجک کہے کہ اپاسنا یا پوجا ایک کرم کا نام
 ہے۔ اس میں جیٹیا جن کا جھگڑا لگانا ٹھیک نہیں۔ یا شبد پرمان ماننا آستک پن
 ہے۔ اس میں نہ اور پورائے یاست اور جھوٹا کا بکھیرا لگانا ٹھیک نہیں۔
 جبالج یہ تو آپ کی کمزوری ہے۔ کیونکہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ کہ
 آپ کے مانے ہوئے دھرم مشاستر کا سامنے لکھا ہے۔

आर्यधर्मो पदेशं वेद शास्त्राविरोधिना

यस्तर्करागनु संश्लेषधर्म वेदने तरः ॥ १२१ १०६ ॥

ارتھ :- رشیوں کا بتلایا ہوا جو وید شاستر میں لکھا ہوا ہے اور ترکوں سے تحقیقات کیا جاتا ہے۔ وہی دھرم ہے اس کے خلاف نہیں۔ جبکہ منوجی دھرم میں ترک کا دخل مانتے ہیں تو آپ کا یہ لکھنا کہ شرادھ میں مرتکب اور عیوت کا شہد لگانا شہد کے موافق ٹھیک نہیں کیا یہ دھار کرنا کہ پتری دھرم مردوں میں بہتا ہے یا جیتوں میں ترک سے باہر ہے۔ ترک کو تو دیکھ مضامین میں بھی دخل دیا ہے۔ جیسا کہ لکھا ہے :-

प्रोक्तव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मन्व्यश्चोपपत्तिभिः॥

मत्वात्र सततद्येक एते दर्शन हेतवः॥

ارتھ :- شرقی یعنی وید کے دلیوں سے سو اور اس کو یکتی یعنی دلال سے تحقیقات کرنا اور جب اچھی طرح سے تحقیقات ہو جاوے۔ تب اسے عمل میں لاؤ۔ یہی پھل ہونے کے اسباب ہیں۔ ویدک دھرم کے تمام آچاریوں نے دھرم میں عقل کے دخل کو تسلیم کیا ہے۔ اب اپنے گز در خیالوں کو پیسہ کے واسطے دھرم کو ترک سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں مہاتما منو نے دھرم کے واسطے پر مان مقرر کئے ہیں۔ وہاں بھی لکھا ہے :-

श्रुति स्मृति सदाचारः चतुर्थं च प्रिय मात्मनः एतद्वत्तु विधिं

प्राह साक्षादर्थमस्य लक्षणम् ॥ २१२ ॥

ارتھ :- شرقی یعنی وید سمرتی یعنی رشیوں کی پستک۔ سداچار یعنی دھرم تمام پرشوں کا آچار اور آتما یعنی بدھی کے موافق ہونا یہ چار قسم کا سکتا ہے دھرم کہلاتا ہے اگر نیائے درشن کو دیکھا جائے تو وہاں بھی شہد پر مان کی تعریف سے ایسا ہی ملتا ہے۔ جس نے دھرم کو سکتا کر کے اپدیش کیا ہو۔ دیکھو نیائے درشن دھیائے

اول کا ساتواں سوتر اور اس کا باتساین بھاشیہ ۱۱۱

प्राप्तः खलु साक्षात्कृतधर्मा यथा दृष्टस्यार्थस्य विस्था

नर्थेषा प्रयुक्त उपदेशा साक्षात्करणार्थस्य विस्तया प्रवर्तते

समाजः सदा सदा चरन् ॥
 ارتقاء - آپت اسے کہتے ہیں کہ جس نے یقین صفت اور موصوف کے تعلق کو پریش کر لیا
 یعنی ٹھیک طور پر جان لیا - جیسے دیکھی ہوئی باتوں کو کوئی شخص اپالیش کرے -
 ارتقاء کو پریش کرنا ہی آپتی کہلاتی ہے - جسکو یہ حاصل ہوا وہ آپت کہلاتا ہے -
 اب اس شبد کو تقسیم کرتے ہیں -

सद्विद्यो दृष्टष्टार्थान् ॥ ११ ॥

यस्येह दृश्यतेऽर्थः सदृष्टार्थः यस्या मुत्र प्रतीयते सोऽ
 दृष्टार्थः एवमपि लौकिक वाक्यानां विभागः की किमर्थ
 पुनरिदमुच्यते सलमन्येतदृष्टार्थपवाज्ञो पदेशः प्रमाणात्
 अर्थस्यावधारणादिति । सदृष्टार्थोऽपि प्रमाणात् सत्यं
 मानादिति किं पुनर - नेन प्रमाणात् सत्यं जाते प्रमाणात् सत्यं

हि

ارتقاء - وہ شبد دو قسم کا ہے - جس کا ارتقاء یہاں نظر آئے - وہ درشتارتقاء ہے - اور
 جسکے ارتقاء کا آگے ہونا معلوم ہو - وہ اورشتارتقاء ہے - یہ دنیا دی کاموں کے
 متعلق ایک شبد کی دو قسمیں کی گئی ہیں -

سوال - پھر یہ کیوں کہتے ہو؟

جواب - وہ یہ نہ جان لے کر درشتارتقاء میں ہی آپت اپالیش کا پرمان ہے
 ارتقاء کے معلوم کرنے سے - بلکہ یہ بھی مان لے کہ شبد اورشتارتقاء میں ہی
 پرمان ہے - ارتقاء کے انومان ہونے سے فقط

ناکیرین کہا تھا بالکاشن کے بعد اشیاء سے معلوم کر سکتے ہیں کہ جو ارتقاء پریشکش
 اور انومان سے ثابت ہو سکے اس کے متعلق شبد پرمان ہو سکتا ہے - درشتارتقاء
 کو تو پریشکش سے دیکھ سکتے ہیں اور اورشتارتقاء کو انومان سے معلوم کر سکتے ہیں -
 جس ارتقاء کو پریشکش اور انومان دونوں میں بتلا سکتے ہوں - اس ارتقاء کے متعلق
 وہ آپتی ہی نہ کہلا سکتا - کیونکہ ایسے ارتقاء کے ہونے نہ ہونے کے متعلق پرمان
 ہی نہیں - اب انومان کے واسطے دیا پتی یعنی تعلق کا ثابت کرنا ضروری ہے - جو یہاں تعلق
 ہی ثابت نہ ہوا انومان ہی نہیں ہو سکتا - اس واسطے کہ شبد ارتقاء کو اسے جہنگ پر ثابت کیا
 جائے - نہ تو انومان میں ہی دھرم رہتا ہے - اور اسکے شرادھ کا یہاں پریشکش یا انومان سے ثابت ہونے کا ہے

تنب تک رنگ شرادھ کا بتلانیو الا آپت نہیں کہلا سکتا۔ اگر کوہم دیدوں میں ثابت کرینگے کہ متک میں پتری دھرم رہتا ہے تو دیدوں سے ثابت ہونے کے بعد تو ہر ایک انسانک کا فرض ہے کہ اسے بلاویل جمع مانے۔ لیکن آپ بدھی کے خلاف ارتھ کریں گے۔ اس کے صحیح ہونے کے واسطے آپ کے پاس کیا پر مان ہے۔ کیونکہ دید بدھی کی سہاٹا کے واسطے بنائے گئے اور اس میں جو کچھ لکھا ہے۔ وہ سب بدھی کے الوکول لکھا ہے۔ جیسا کہ ہمارا کنارجی نے لکھا ہے۔

बुद्धि पूर्वा वाक्य कृति वेत्ति ॥ १६११॥

ارتھ۔ دیدوں کی رچنا اس کے بنانے والے نے بدھی کے موافق کی ہے۔ یا یہ کہ دید بدھی کے موافق یعنی مدد دینے والے بنائے گئے ہیں۔ جبکہ دید بدھی کے موافق بنائے گئے ہیں۔ اس واسطے ویدک مضامین کی عقلی طور پر تحقیقات کر نیسے کوئی ہرج واقع نہیں اب ہم آپکے پتری شرادھ کی تحقیقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پتر کا سمندھ جیو میں ہے یا شیر میں یا رشتہ مند میں یعنی دونوں کے ملاپ میں۔ کیونکہ جس میں ہمارا پتری سمندھ ہوگا۔ اس کا شرادھ کر نیسے ہم پتری شرادھ کے کرنیوالے کہلائیے۔ پہلے یہ خیال پیدا ہوتا ہے۔ کہ پتر پتر کا سمندھ شیر میں ہے کیونکہ پتر کے دیر یہ سے ہمارا شریر پیدا ہوا ہے۔ لیکن یہ بات ٹھیک نہیں معلوم ہوتی۔ کیونکہ اگر پتر کا سمندھ شیر میں ملنا چاہے تو شیر کے واہ کرنے سے پتر کو پتری ہتیا کا پاپ لگیگا۔ کیونکہ شیر سچا پتر تھا۔ لیکن ہمارا گوتم جی نے شیر کے واہ کرنے یعنی جلانے میں پاپ لکھا یعنی گناہ نہیں مانا۔ دیکھو نیلے درشن ادھیائے ساسوتر۔

परिदोहे पातका भवत् ॥ ३११४॥

ارتھ۔ یہ سوتر ہمارا گوتم جی نے آتما کی ہستی کے ثبوت میں دیا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جسم اور اندریوں کے سوائے کوئی آتما نہ ہوتا تو جسم کے جلانے میں پاپ نہیں ہوتا۔ اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ آتما جسم سے علیحدہ ہے پاپ نہیں ہوتا۔ اسکا مطلب یہ ہے کہ وید نے شیر کے جلانے میں پاپ نہیں مانا۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ پتر کا سمندھ شیر میں نہیں۔ شیر کے جلانے سے پتری ہتیا کا پاپ ہوتا تھا۔ تب یہ خیال ہوتا ہے۔ کہ پتر کا سمندھ جیو یعنی روح میں ہے۔ یعنی پتر کا آتما پتر کے آتما سے پیدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ براہمن گرنتھوں میں لکھا ہے :-

आत्मा वै जायते पुनः॥

یعنی آتا ہو پتر پڑھ جاتا ہے۔ لیکن تمام شاستر کاروں نے آتما کو نادانی اور منتی مانا ہے۔ جب
 آتما پیدا ہی نہیں ہوا تو وہ پتر کس طرح کہلا سکتا ہے۔ مہو آتما تیرے جو نیسے سکھایا ہے۔ اور
 مہا بارت کو دیکھنے سے اس کا درجہ ثبوت مل جاتا ہے کہ پتر پتر وغیرہ سب تعلق کرم کے
 نعلت سے پیدا ہو رہے ہیں۔ جس وقت سکھایو جی کو دیراگ ہو گیا اور وہ گھر سے چلے
 تو دیاس بی نے ان کو پتر کہہ کر پکارا۔ تب سکھایو جی نے کہا۔ آتما میں پتر سو بہا و نہیں
 کئی جنموں میں تو میرا پتر ہوا۔ اور یہ بات کرم سمبندھ سے ممکن بھی معلوم ہوتی ہے۔ اس
 واسطے پتر کا پتر کا سین۔ ہر درشت ٹک میں معلوم ہوتا ہے۔ یعنی پتر کا شیر اور جیو ملکہ۔
 پتر کے شیر اور جیو کو ظاہر کر نیوالا ہے۔ جب تک پتر کا شیر کا سمبندھ ہے۔ اور جب تک
 پتر کے موجودہ شیر اور جیو کا سمبندھ ہے تب تک ہی ان میں پتر پتر کا سمبندھ ہے
 اور جب جیو اور شیر کا سمبندھ ٹوٹ جانے سے درشت نہیں رہتا۔ تب یہ سمبندھ
 نہیں رہے گا۔ جیو اور شیر کا سمبندھ زندگی میں رہتا ہے۔ اس واسطے صاف ثابت ہے
 کہ پتر پتر کا سمبندھ بھی زندگی میں رہتا ہے۔ مردوں میں درشت کے ناش ہو جانا ہے
 پتری دھرم ہی نہیں رہتا۔ جہاں پتری دھرم نہ ہو۔ وہاں پتری شرادھ کیا۔
 کیونکہ جو رشی ہو اس کا شرادھ کرنے سے رشی شرادھ ہوتا ہے۔ جس میں رشی دھرم
 نہیں۔ اس کا شرادھ کرنے سے رشی شرادھ نہیں ہوتا۔ اس واسطے بھارت
 کناد جی نے درشتک درشن میں لکھا ہے۔

बुद्धि पूर्वो ददाति: ६।१३। स्वर्ग का मरूपो दयामदैवतान्
 प्रति पादनं सहति सो धनं ना ज्ञ तन जन्य ॥

ارتھ۔ شرادھ آدمی دان وغیرہ سب دھرمی پوروک کئے جاتے ہیں۔ جب یہ جان
 لیتے ہیں۔ کہ جس کے واسطے ہم دان کرتے ہیں۔ وہ دان کا پتر ہے۔ تب ہی اس کا پھل
 ملتا ہے۔ اگر وہ دان کا پتر نہ ہو تو اس کو دان دینے سے دان کا پھل نہیں ملتا۔
 لوک میں بھی دیکھا جاتا ہے۔ کہ جو جس کام پر مقرر ہے اسی کو دینے سے گورنٹ
 ذمہ دار ہوتی ہے۔ راہ چلے ادھکاری کو دینے سے خواہ وہ گورنٹ ہی کیوں
 نہ ہو۔ گورنٹ اس کی ذمہ دار نہیں ہوتی۔ اس طرح پتر میں پتری دھرم
 ہے۔ وہی پتری شرادھ کا ادھیکاری ہے۔ جس میں پتری دھرم نہیں۔ وہ پتری

جو اس واسطے یہ بات کہ پتر پتر کا تعلق نہیں آتما میں نہیں ہے

شرادھ کا ادھیکاری ہی نہیں۔ اور جو پتری شرادھ کا ادھیکاری نہ ہو۔ اس کا شرادھ کرنا پتری شرادھ کہل ہی کٹج سکتا ہے۔ رہا یہ کہ پہلے سوامی جی مانتے تھے یہ ممکن ہے۔ کیونکہ سوامی جی نے کل دیدوں کا ایک دن میں ہی فیصلہ نہیں کر لیا تھا۔ جس طرح پردہ دیدوں کا دھارا اور دید بھاش یہ کرتے گئے۔ اسی طرح جب وادیک پاتے تھے چھوڑتے گئے۔ لیکن آخر میں سوامی جی مانتے تھے۔ آپ کا یہ بکھنا بالکل تپائی کے خلاف ہے۔ آپ سوامی جی کو ہر جگہ آپ جیسا بتلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سراسر بھول ہے۔ چراغ مردہ کجا چشمہ آفتاب کجا۔ کہالہ شخص جو آٹھ برس ہوئے صرف تیس روپے ماہوار کا لو کر رہتا۔ جو اب تک عورت بچوں کی محبت میں پھنسا ہوا گول مول لکھنے کا عادی تھا۔ اور کہاں بال برہماری پر اپکار سی سنی۔ کہ جس نے تمام دنیا کی ادیک کو ریتوں کو دور کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ اور کاشی جیسے دیا کے نگر پوپ گڑھ میں اکیلے سینکڑوں پنڈتوں سے شاستر ارتھ کیا عجب تاک آپ کاشی میں جا کر شاستر ارتھ نہ کر لیں۔ تب تک آپ کو شاستروں اور برہمن گزرتھوں کا جاننے والا نہیں مان سکتے۔ آپ اپنے منہ سے کچھ ہی کہیں اور اپنی قلم سے کچھ ہی لکھ دیں۔ یہ آپ کا اختیار ہے۔ اور آپ نے جو سنکار دودھی کا یہ والکیہ لکھا ہے

पितरः शन्तु धूमः ॥

اس منتر سے تپن کرنا لکھا ہے۔ کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں۔ کہ مرتک پتروں کا تپن کرنا لکھا ہے۔ نہیں تو یہ منڈکے اس شلوک کے جو سمادرتن کے متعلق ادھیکار تین میں لکھا ہے۔ کہ اپنے پتا کو پٹنگ پر بھلا کر اپنے دھرم اظہار کے واسطے دل پانی یا لگی وغیرہ اشیاء سے اس کی پوجا کرے۔

گر یہ سوتر میں تپن ہی اس منتر سے لیا ہے اور سوامی جی نے اس منتر سے تپن لیا ہے۔ اس لکھ دینے سے یہ کٹج ثابت ہو گیا۔ کہ مرتک پتروں کا تپن لکھا ہے۔ جب تک مرتک میں پتری دھرم کا ہونا ثابت نہ کر لیں۔ تب تک آپ کی تحریر سراسر غلط سمجھی جاوے گی۔ جب کہ مرتک میں پتری دھرم ہی نہیں رہتا تو مرتک شرادھ کے ادیک ہونے میں شک ہی کیا۔ آپ کا یہ دعویٰ کہ جیسے سورنی پوجت لوگ مورنی وید انوکول نہیں لکھ سکتے ہیں۔ آریہ مرتک شرادھ

کو دید و ردھ ثابت نہیں کر سکتے۔

پنڈت جی ہمارا ج ہم آپ کو زور سے چیلنج دیتے ہیں کہ پہلے آپ ویدک پرمان اور
دلائل سے مرتکبوں میں پتری دھرم کا ہونا ثابت کریں۔ جبکہ مرتکبوں میں پتری
دھرم ہی نہیں رہتا۔ تو مرتکب شرادھ وید و ردھ صاف ثابت ہی ہے۔ پتری شرادھ
تو وید الوکول ہے۔ جسکو ہر ایک آریہ مانتا ہے۔ پنج ہائیگیوں میں پتری یگیہ موجود
ہے۔ بحث مرتکب میں پتری دھرم کی ہے۔ جسکو آپ نے چھپانے کی کوشش
کی ہے۔ آریہ سماج کا یہ دعوے اگر ہوتا کہ پتروں کا شرادھ نہیں ہونا چاہیے
تب تو آپ کا یہ لیکھ کچھ وقعت بھی رکھتا تھا۔ آریہ سماج کا یہ دعوے کہ مرتکب
میں پتری دھرم نہیں رہتا۔ جس میں پتری دھرم نہ ہو اس کے شرادھ کو پتری
شرادھ کہنا سراسر غلط ہے۔ پریشان کرنے والے نے بھی مرتکب شرادھ کے متعلق
پریشان کیا تھا۔ آپ نے مرتکب شرادھ کو علیحدہ کر کے پریشان کرتا کی منشا کے
خلاف کر دیا۔ سچ بچ آپ نے ہی مثال ثابت کر دی کہ سوال دیگر جواب دیگر

मन्वान पृष्टको वदाम च ॥

مہاشی جی میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ آپ سوامی دیانند سرسوتی کے جس
سہانت کا کھنڈن کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے منڈن کے واسطے تیار ہوں
سب سے اول اس مرتکب شرادھ پر لیکھ دوارہ بحث ہو۔

چونکہ آپ نے مرتکب میں پتری دھرم ثابت کرنے کے واسطے کوئی پرمان نہیں
دیا۔ اس واسطے یہاں زیادہ بحث نہیں۔ جب آپ پرمان دینگے۔ تب دیا جاوے گا۔
ادم شانتی - شانتی - شانتی

~~~~~

مصنف کی چند دیگر کتابیں :-

دیانت جلد اول بمعبارہ ترجمہ

ایش۔ لیکن۔ کٹھ وغیرہ ایک جلد میں

شری سوامی شنکر آچاریہ کے پریم گورو

گورو پاد آچاریہ کی پوجا کا ریشم۔ اردو ترجمہ

بنیائے درشن یعنی شاستر بمعبارہ اردو ترجمہ

ویشنگ درشن بمعبارہ اردو ترجمہ

ساکھ " " " " " " " " " " " "

ویدک دھرم کے متعلق دیگر کتابیں وزیر چندر شاستر مالک ویدک اپنیکا الیہ سے ملکتی ہیں

او م
ویدک مہم متعلق ہر پرکار کی پستکیں وزیر چنڈ شہر ما
مالک ویدک پستکالیہ لاہور سے طلب فرماویں

نیوک اور اسکے دشمن

مصنف

شری سوامی دانشاند سرسوتی

جسکو

وزیر چنڈ شہر پراپٹر ویدک پستکالیہ لاہور سے متصل ہر گیان مند
نے

شری ہلکینڈیم پریس لاہور میں باہتمام پرنٹنگش گوپال پرنٹر کے چھپوایا

آریہ مہما ۲۶-۲۹-۱۹۴۲ بکرمی سمد ۱۹۸۲ دیانند آباد ۱۰ ستمبر ۱۹۲۵ء

پنجاب بھر میں مفت تعلیم کا صرف ایک ہی گوروکل چوہا بھگتان ضلع لاہور پنڈی میں ہے۔ اسکا

دھیان رکھیں

دہر تی - کشاد م - استے - شوج - اندری - نگرہ - دی - دیارست

اکرودھ و مہم کے دس لکش ہیں

سام وید

۱۲۰

نیوک اور اسکے دشمن

نیلانکی عجیب رفتار ہے۔ کہ ریشیوں کی سنتان کہلائیو اے لوگ ریشیوں کے سدھانت کو تلبانی
 دے کر من گھڑت باتوں کے ذریعے اپنے دھرم کو چلانا چاہتے ہیں۔ اگرچہ مسلمان اور عیسائی صاحبزادے
 اس مسئلہ کی ماہیت کو نہ سمجھتے ہوئے اس کے مخالف تھے ہی۔ لیکن آجکل اپنے آپکے ویاس
 اور وسوسہ کی اولاد کہلائیو اسے براہمن اور نام دہاری سینڈ آریہ سماج کے مقابلہ کیو اسطے
 اور کسی ٹکڑہ دلیل کے پاس نہ ہونے سے اس مسئلہ کو غلط طور پر بیان کر کے ناواقف بھولے
 بھالے بنیوں کشتریوں وغیرہ کو ویدک دھرم سے متفر کرانے کی کوشش کرتے ہیں
 اس واسطے ضرورت معلوم ہوتی ہے۔ کہ آج ہم اس بات پر چار کریں۔ کہ آیا نیوک
 کیا ہے۔ اور اس کے دشمن کون ہیں جن لوگوں نے سدھانتوں کی تحقیقات کی۔ وہ کرم
 کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اول دھرم ان کرموں کا نام ہے جن کے کرنے
 میں ثواب اور نہ کرنا میں عذاب ہوتا ہے۔ دوسرے ادھرم جن کے کرنے میں عذاب
 اور نہ کرنا میں ثواب ہوتا ہے۔ تیسرے آپت دھرم جن کے کرنے میں نہ ثواب اور
 نہ ہی عذاب ہوتا ہے۔ جیسے سندھیا اگنی ہو تر وغیرہ بیچ لگیہ کرنا دھرم ہے۔ اور
 گوشت شرب ہچوری وغیرہ کی عادت ادھرم ہے۔ اور بیماری کا علاج اور جان
 بچانے کے واسطے لڑائی یا نیوک وغیرہ آپت دھرم ہیں بہت سے لوگوں کو یہ دھرم کا
 دیا جاتا ہے۔ کہ آریہ سماج میں خداوند کرانے کی آگیا دیتا ہے۔ اسی قسم کی اور باتیں
 بھی کہتے ہیں لیکن جو آدمی ستیا رتھ پر کاش کو غور کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اس کو
 صاف معلوم ہوتا ہے کہ سواشی دیبانت نے جو لکھا ہے۔ وہ ایسا صحیح لکھا ہے۔ کہ
 جسکی ترویج کوئی شخص مزاج آدمی نہیں کر سکتا۔ دیکھو ستیا رتھ پر کاش انہوں پریش ص ۱۱۵
سوال۔ جب ونش اچھندن ہو جاوے۔ اسکے تپ بھی اسکا کل نشٹ ہو جائیگا۔ اور
 استری پریش اور بھارادی کرم کرے کہ یہ پاتھاری (اسقاط حمل وغیرہ) بہت دشٹ
 کرم کہندے۔ اسلئے پوترواد یہ ناچھلتے ہیں۔ اس پر وائی دیبانت جی جواب دیتے ہیں۔
 جو آپت نہیں نہیں ہوا استری پریش پر ہم جرج میں استھت دھنا چاہیں تو کوئی بھی
 ادب و نہ ہو گا۔ اور جو کل کی پریم پر رکھنے کیلئے کسی اپنی سدھانتی کا لڑکا گودے لے لیں

اس سے کل چھوٹا اور بھی ہوا گا۔ اور جو ہم چرچ رکھ سکین تو نیوگ کر کے سستان اونہیں
 کریں۔ ناظرین اس عبارت کی موجودگی میں پنڈت ان سناش دھرم سمجھا کا سو امی دیانند
 پر لازم لگنا کیا ان کی سیاہ ولی کو ثابت نہیں کرتا کیونکہ سو امی دیانند اس حالت نیوگ
 کی اجازت دیتے ہیں جب ہم چرچ نہ رکھ سکیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو ہم چرچ
 سے استغریٰ پرش رہ سکتے ہیں۔ ان کی واسطے نیوگ کر نیکی اجازت نہیں جو ہم چرچ
 سے نہیں رہ سکتے۔ اس کے واسطے لازمی طور پر دو کاموں میں ایک کرنا پڑے گا۔
 خواہ وہ نیوگ کریں یا بھیجی یعنی زنا کاری کریں۔ لیکن زنا کاری میں دو خرابیاں لازم
 آتی ہیں۔ اول تو زنا کاری کرنا اس کے کسی اور ن کاموں میں رکھتے جس سے اولاد پیدا ہوگی
 تو وہ سنگت ہوگی۔ دوسرے ن کاموں کا چھپ کر کی جاتی ہے۔ اس سے جب اولاد کی پیدائش ہونے
 کا امکان ہوگا تو شرم کے مارے عورت یا اس کے خاندان کے لوگ اسقاط حمل کروا دیں گے
 جس سے ایک انسان کی جان جانیکے علاوہ راج رندھی بھوکنا پڑیگا پس نیوگ بھیجا رہینے
 زنا کاری سے پیدا ہونے والے ورن سنگت۔ اسقاط حمل اور راج رندھی کی بیماری کا علاج ہے۔
 پس جو نیوگ کی تردید کرتا ہے۔ وہ درحقیقت زنا کاری پھیل کر دلش میں ورن سنگت
 کی مدد اور اسقاط حمل کا رواج دینا چاہتا ہے۔ چونکہ ہر شخص اپنے ہم جنس بڑھانے چاہتا
 ہے۔ عیسائی عیسائی مذہب کو پھیلا نا چاہتے ہیں مسلمان اسلام پھیلانے میں اپنا وقت
 خرچ کرتے ہیں۔ سنسیاسی اپنے فرقہ کی ترقی چاہتے ہیں۔ غرضیکہ دنیا کے اس نیم کیمطابق
 معلوم ہوتا ہے۔ کہ نیوگ کے دشمن یا تو ورن سنگت میں جو اپنے ہم جنس بڑھایا چاہتی ہیں۔
 یا وھیچاری اور اسقاط حمل کے عادی ہیں۔ اور لوگوں کو اس عادت سے بہرہ ور کر کے
 اپنے ہم جنسوں کی ترقی چاہتے ہیں۔ اگر کوئی کہے۔ کہ ہم پوتر وہا سے کام لینگے۔ جیسا کہ پرش کرتا
 کا ست ہے۔ تو دھرم سمجھا پوتر وہا کے بھی خلاف ہے۔ اس واسطے اس کو تو اس جواب
 سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اس پرینڈت جو الپرشاد جی نے ایک اور اعتراض کیا ہے
 کہ سو امی دیانند نے دس خاوند کرنے کی اجازت دی ہے۔ اگرچہ سو امی دیانند نے دس
 خاوند کرنے کی اجازت نہیں دی بلکہ نیوگ کرنے کی حد بتلائی ہے۔ کہ اگر ہم چرچ قائم
 نہ رکھ سکتے ہیں تو نیوگ بھی کر سکتے۔ تو دس سے آگے کا پڑھو۔ جیسے وید منتر نے دس
 پوتر پیدا کر کے کا پڑش کیا ہے۔ کیا وہ بد کا میں سے یہ مطلب ہے کہ ہر انسان کی واسطے
 دس اولاد پیدا کرنا لازمی ہے۔ یعنی نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ پچیس برس

جو کہ بہت آسرم کی تھا اس میں سب سے زیادہ اولاد پیدا نہ کرے۔۔۔۔۔ کیونکہ اس حالت میں اولاد کمزور ہو جاوے گی۔ اگر کوئی آدمی ساری عمر تک برہمچاری رہے۔ تو وہ اسے پانی بہنیں تلاتا اگر دس اولاد پیدا کرنا لازمی ہو تا تو پچھتیم وغیرہ تمام جانتا جنھوں نے دواہ نہیں کیا یا پانی ہوتے لیکن یہ بیکسٹا طلب ہے کہ اگر برہمچاری زندگی بھر نہ رہ سکے تو دواہ کرے لیکن دس سے زیادہ اولاد پیدا نہ کرے۔ اگر دواہت پتی مر جاوے۔ یا استری مر جاوے تو زنا کاری نہ کرے۔ بلکہ نیوگ کرے۔

لیکن نیوگ کی حالتیں بھی دس اولاد سے زیادہ نہ کرے۔ افسوس جو لوگ وہ بھی واکیل اور حد کر نہ پوائے واکیل کو بھی تمیز کر سکیں۔ وہ ہوا پد لیش کہلائیں جانتا منو نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ کہ جس دلش میں ایسے لوگ جو پوجا کرنے لائق نہیں پوجے جاویں اور جو پوجا کرنے لائق ہیں ان کو پوجا نہ ہو۔ اس دلش میں فلاس لڑائی و عجبہ بیمار یا پتھو کہ دیکھ دیا کرتی ہیں۔ ایسے ہوا پد لیش کو نکالے اپدیش اور پوجا کا بھل ہے کہ وہ ایک کدبرم ماننے والی ہندو جاتی آج مردوں میں شکار ہے۔ ہا کر وڑھند و مسلمان ہو چکے۔ ۵۰ سال کا کہ ہندو عیسائی ہو چکے۔ زنا کار دغا باز اور ناستکوں کی تو کوئی تعداد ہی نہیں ہے۔ جگہ نشور تو اس دلش باسیو نکو بھی دے۔ جو اپنے پوجیہ اور پوجیہ میں تمیز کر سکیں۔ سوال سو اسی دیا نہ دے سنیار تھ پر کاش صفحہ ۱۱۹ پر لکھا ہے۔ ہے وہی وہی تو اس مرے ہوئے پتی کی آشنا جھوٹ کے باقی پرشوں میں سے جیتے ہوئے پتی کو پتھک یا اس سے بھلا کوئی خراب تعلیم ہو سکتی ہے جواب: اگر وہی نیوگ کا دھکار بننا نیوالا پہلا فقرہ جس سوالیہ دیا تھا صفحہ ۱۱۵ میں بتلایا ہے کہ اس مسئلہ کو پڑھئے۔ تو معلوم ہو۔ کہ پتھنراب ہے۔ یا اچھی اس عبارت کو اس طرح پڑھو۔ اے وہ ہوا عورت اگر تو بہیم جیریہ سے رہ کر اپنے خاندان سے کسی لڑکے کو گو۔ بیکر کام چلا تو بہتر ورنہ اس مرے ہوئے پتی کی آشنا جھوٹ کے باقی اپنے خاندان کے ادبکاری پرشوں میں سے جیتے ہوئے پتی کو براپت ہو۔

سوال کیا اس حالتیں تعلیم ایسے وقت میں جبکہ سلسلے پتی مر پڑا ہے بری نہیں معلوم ہوتی کیونکہ پتی کا شوک کر مینوالی استری کو ایسے الفاظ کہنا بہت ہی برے معلوم ہوتے ہیں۔

جواب: روزمرہ کے دیکھنے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سی عورتیں تو پتی سے پریم رکھتی ہیں۔ اور اکثر جگہوں میں اتفاق ہوتا ہے۔ اب جو عورت پتی سے پریم رکھتی ہے اس کو تو رنج ہو گا۔ وہ پہلے الفاظ کو اختیار کر سکتی ہے لیکن جو عورت پتی سے ناراض رہتی تھی۔ ممکن ہے کہ وہ پتی کے مرنے سے وہ بھجوار فی ہو جاوے۔ اس لئے اس

زنناکاری کو دور کرنے کی واسطہ اسی وقت اپدیش کی ضرورت ہے ورنہ ممکن ہے کہ جب آپ شک و غیرو سے علیحدہ ہو نکا وقت تجویز کر کے اسے اپدیش کریں اس سے پہلے وہ زنناکاری کا شکار ہو جاوے جس سے نیوگ کا مطلب ختم ہو جاوے۔

سوال کیا بیتی کی زندگی میں نیوگ کرنا مناسب سمجھا جاتا ہے یہ بہت ہی شرم کی بات ہے
جواب بخواب نہ کر گیا ہو یا زندہ ہو جس حالت میں زنناکاری کا خطرہ ہو۔ اسی حالت میں نیوگ کی آگیا ہے۔ کیونکہ نیوگ جس بیماری کی دوا ہے جس حالت میں اس بیماری کے پیدا ہونے کا یقین ہو جاوے۔ اسی میں نیوگ کی آگیا ہے۔

سوال سوامی دیانند جی نے ستیا رتھ پرکش صفحہ ۱۲۴ میں لکھا ہے کہ اگر گرجھ و قی استری سے ایک برس سماگم نہ کرنے کے سے میں پرش سے یا اوپر گہروگی پرش کی استری سے نہ رہا جاوے تو کسی سے نیوگ کی اجازت کیا گرجھ و قی استری کو بھی نیوگ کراوے۔ یہ کیسی آگیا ہے۔

جواب گرنہ بیند برودن شپو چشم چشمہ آفتاب راجہ گناہ ۱۰ افسوس اگر آپ اس عبارت کا مطلب سمجھتے تو ایسا پل اعتراض نہ کرتے مثلاً ایک پرش کی استری گرجھ و قی سے۔ اس پرش سے ایک سال تک برہمچاری نہ رہا جاوے۔ تو اب یا تو وہ نیوگ کرے یا زنناکاری کرے زنناکاری سے پھر وہی خرابیاں عاید ہوتی ہیں جن کا ذکر پہلے آچکا ہے۔ اس واسطے وہ شخص نیوگ کرے۔ نہ کہ گرجھ و قی استری اور پرش کے دو گہروگی یعنی دائم المرضی ہونے میں عورت سے نہ رہا جاوے تو وہ زنناکاری نہ کرے۔ بلکہ نیوگ کرے۔ اگر ستیا رتھ پرکش کے اس سے اگلے الفاظ ہی پڑھ دے جائیں جن کو پڑھنے سے پبلک کو مغالطہ میں ڈالنے کے واسطے جو الا پرشاد جی مشرنے رد کیا تھا۔ تو سوامی دیانند جی کی سچائی ظاہر ہو کر منڈیت جو الا پرشاد کے جھوٹ کی تلخی کھل جاوے۔ سوامی جی کہتے ہیں۔ پرنبودیشیا گمن صاف سمجھا کر بھی نہ کریں۔ یہ لفظ صاف بتا رہے ہیں کہ جب استری کے گرجھ و قی ہونے کی حالت میں پرش سے نہ رہا جاوے تو وہ ویشیا گمن نہ کرے۔ بلکہ نیوگ کرے ایسے ہی پرش کے دائم المرضی ہونے کی حالت میں گھورت سے نہ رہا جاوے۔ تو چھپ کر دیکھا یعنی زنناکاری نہ کرے۔ بلکہ نیوگ کرے۔ اس قسم کے صاف الفاظ کی موجودگی میں جو الا پرشاد جی کا سوامی دیانند جی سراسر سستی پر الزام لگانا ان کی غرض کا پتہ دے رہا ہے۔

سوال جبکہ پراشر سمرتی میں لکھا ہے کہ کل جگ میں پانچ باتیں منع ہیں

ایک گھوڑے کو مار کر ہون کرنا۔ دوسرے گھوڑے کو مار کر ہون کرنا۔ تیسرے سستیاس
چوتھے مالنس کے پٹہ سینا پانچویں دیور سے سننان پیدا کرنا۔

جواب: اس تمہارے ثبوت سے تم کو پتہ معلوم ہو گیا کہ سست جگ۔ دو پر اور تیرتیا جگ
میں نیوگ جائز تھا صرف کلجگ میں اس کی مخالفت تھی۔ گو یا نیوگ کر نیو اسے سست
گی دھرم کو مانتے ہیں۔ اور نیوگ نہ کرنے والے کلجگی دھرم کو۔ لیکن کیا یہ عجیب بات
ہیں کہ جس کا نام سست جگ رکھا جاوے۔ اس میں گھوڑے مار کر ہون کی جائے
میں کو کسویدوں نے اگنیہا یعنی نہ مارنے لائق سمجھا ہے۔ کیا کوئی عقلمند تسلیم کرے گا

کہ سست جگ تیرتیا جگ اور دو پر میں دید کے وردھ کرنا دھرم خیال کیا جاتا ہو۔ اور
کلجگ میں اس کی مخالفت ہو۔ اس شلوک کے معنوں سے صاف طور پر معلوم

ہوتا ہے کہ یہ اس زمانہ میں بنا ہے۔ کہ جب بام مارگ کے سدھ سے لگے نہیں
ہنسا کا یہ چار جاری ہو چکا تھا۔ اور عروہ پتروں کے ماننے والے پیدا ہو چکے تھے

اور گوشت کے پٹہ دینے کا رواج ہو چکا تھا۔ لیکن اس سے بھی ٹپکتا ہے کہ
اس شلوک کا آج تک دوداؤں نے پرمان تسلیم نہیں کیا۔ یہ تو خیال نہیں ہو سکتا

کہ اس شلوک کے بننے کے بعد یا راشتری پڑھنے پر عالموں نے اسے نہ دیکھا ہو
لیکن اس شلوک میں سنیاں کو بھی کلجگ میں منع کیا ہے لیکن کلجگ میں

سنیا سواہی کے بڑے بڑے سے آچاریہ ہوئے ہیں۔ جہاں سنیا سواہی کے گیارہ آچاریہ
تھے۔ ان میں ستم سدو۔ گور پاؤ آچاریہ۔ گورو مند آچاریہ اور شکر آچاریہ تو اس

شلوک کے بننے کے بعد سنیا سواہی ہوئے ہیں۔ کیونکہ راشتری۔ ویا س جی کے پتا تھے
اور سکھ بوجی ویا س جی کے پتر ہیں۔ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یا تو ان لوگوں کے

بعد یہ شلوک بننا لیا۔ یا ان لوگوں نے اس شلوک کو پرمان ہی خیال نہیں کیا۔ اس
شلوک کو پرمان ماننے کوئی کلجگ میں سنیا سواہی ہوئی نہیں سکتا۔ لیکن کاشی میں سواہی

و شروہا سند سواہی سواہی لکھا سکا۔ سند سواہی کو سواہی نارائن آشرم سواہی ہنسانند جی میرٹھ
اور شکر آچاریہ کے نام پر سدھ ہیں۔ ایک شکر آچاریہ شاردامٹھ کے اس پیلے بھی میں ہی چکر

لگائے کیا۔ سارے سنیا سواہی اور آچاریہ ہیں جو کلجگ میں سنیاں لے رہے ہیں۔ پیرگرو
نہیں یہ دوداؤں لوگ اس شلوک کی ہستی سے واقف ہیں۔ اور اسے کب سے زیادہ وقعت

نہیں دیتے۔ کیونکہ جانتے ہیں کہ جن پر راشتری کے نام سے یہ شلوک بنایا گیا ہے۔

انہوں نے توہ نیوگ کیا ہے۔ ان کے خلف الرشید ریاس جی نے جیترنگ اور جیترہیرہ کی سڑی
 نیا اور انبالکا سے نیوگ کر کے وسعت راشٹر اور پانڈو کہ پیدا کیا۔ اور اسی کے ساتھ نیوگ کرنے
 سے بدرجی پیدا ہوئے۔ زمین وغیرہ پانڈو بھی اسی نیوگ سے پیدا ہوئے۔ اگر نیوگ پتیرا شدہ
 اولاد حرامی کہلاوے۔۔۔۔۔ تو غلطی سے کہہ کر نیوگ کی اگر اولاد حرامی شمار ہوتی
 تو کس طرح ہمارا کرشن جو کہ سناٹن دھرمیوں کے خیال میں الینور کے اوتار اور بادہ کشتری
 تھے۔ اپنی بہن کی شادی ارجن سے نہ کرنا پسند کرتے۔ کوئی بھی پیش و سٹھ اور ریاس کے خاندان
 کا تہیک نہیں ہو سکتا۔ اگر نیوگ ناجائز ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھون میں نیوگ کی
 اجازت نہیں بلکہ یاد دہ ثابت کرتے ہیں کہ ریاس و سٹھ ارجن وغیرہ دوجہ و توجہ
 ایسی سمجھ پر پٹتہ جو الپر شادی کے نیوگ کا منھکا اڑا اس کے واسطے اس نیوگ کے
 منتقل جوتی کے پرکوس جاننے کی حالت میں بتایا ہے۔ یہ کہا تھا۔ اگر نیک بیتی سے استری
 حاملہ ہو جاوے۔ اور اصل اپنی آجاء سے۔ تو ضرور ہے کہ دونوں میں جھگڑا ہوگا کہ یہ لڑکا ہمارا
 ہے۔ گویا ناٹھیوں تک لوبت آئیگی۔ پٹتہ جی نے شاید نیوگ کرنے والوں کو سامنڈل کا
 ہوا پڈ لیشک سمجھ لیا ہوگا۔ کہ وہ دکنشا کے خیال یا ایک دوسرے کی عزت زیادہ ہو فیہ
 لٹھم لٹھم کرتے ہیں۔ رجسٹرہ سامنڈل کا قصہ اگر اخبار سنگ باسی بھارت سنتر اور لنگیشتر
 کے پرچھے والوں سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ پٹتہ جی اس قسم کا لٹھم لٹھم دیکھ چکا
 یعنی زنا کاروں میں ہوتا ہے۔ اور نیوگ کہہ کر نیوگ سے جو مجبور کی حالت میں ہر
 کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ فہرہ لڑائی نہیں کیا کرتے۔ اس کا ثبوت پانچ پتی ہونے
 سے ہی اچھ کیا بھی لڑائی ہوتی ہرگز نہیں۔ جہاں میں پس نیوگ آپت دھرم ہے
 جس کے ریاس و سٹھ اور ارجن جیسے ہمارا اس سے کیا ہے جو ست یک فریہ اور
 دو اپر میں ادھیکار کے موافق ہوتا تھا۔ اس کے مخالف وہ لوگ ہیں جو ویشاگن کو
 پایہ نہیں سمجھتے۔ جو اسقاط عمل پر اخیال نہیں کرتے۔ جو وران سنگھوں کی تعداد
 بڑھانا چاہتے ہیں اور اہم کے یہاں تک علوی ہو سکتے ہیں کہ آپ پڑھ ہونے پر کس
 سے زیادہ شادی کرتے جائیں۔ چوری چوری کو شور مچا کر ان پر ظلم کرنا جائز خیال کرتے
 ہیں۔ رشی دیانند دھرم کا آچار یہ تھا جس کا ثبوت صاف اس بات سے مل جاتا ہے۔
 کہ ایک طرف ۴۴ کروڑ عیسائی ایک طرف ۴۴ کروڑ دھرم ایک طرف ۴۴ کروڑ ملان
 ایک طرف ۴۴ کروڑ ہندو یہودی وغیرہ علیحدہ علیحدہ دیکھ کر ارب آدمی دوسری

طرف ہال برہمچاری برہاوپکاری سوامی دیانند سرسوتی جس نے تمام دنیا کو دکھلا دیا کہ وید
 دھرم کے ماننے والے برہمچاریوں میں طاقت ہو سکتی ہے۔ روہ ایشور کا پھر سہ سے
 کر تمام دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں ہمیں تمام دنیا کو شکست دے سکتے ہیں۔
 آپ برہمچاری سے شونیہ گروہ میں شامل ہیں۔ آپ لوگ دکشنا کے واسطے آپس میں جھگڑ
 سکتے ہیں۔ اس حالت میں آپ رشی دیانند کا مقابلہ کرنا تو درکنار کسی آرہیہ سماج کے
 اپدینک کا جو رشی دیانند کے موٹے ٹوٹے سدھانتوں کو بھی سمجھ چکا ہو۔ مقابلہ نہیں کر سکتے
 ہم آپ کو اس ٹرنکیٹ کے ذریعہ سے چیلنج دیتے ہیں۔ کہ آپ گوروں کی بدایوں کے ویدارتھیوں
 سے سنکرت میں لیکھ دو اور اساتذہ رفہ کریں۔ آپ کی ساری لیاقت کا نشیبت تو
 گوروں کے شاستر ارتھ میں ہو گیا۔ جہاں آپ نے کہا تھا۔ کہ آپ نے مجھے نیائے
 درشن کے جھنجھٹ میں ڈال دیا۔ ہم سناتن دھرم کے منتری اور پردہان وغیرہ
 ہماشیوں کو اطلاع دیتے ہیں۔ کہ اگر وہ سچ سچ اپنے دھرم کو سچا سمجھتے ہیں۔ تو پندت
 بیجم سین جی اور جوالادت مشرک بلارنگا کر یہ سماج کے پندتوں سے شاستر ارتھ کر کر کرنے کریں۔ اگر جوالادت
 وغیرہ کا پیش سچا ہو تو اس کو قبول کریں۔ سورہ ویدک دھرم کی شرمن میں آویں لیکن پورا نیک دھرم
 کا سچا ثابت ہونا چاہیے جس کے وجوہ تدریج ذیل میں ہیں جس دھرم میں ویشنو جھٹو ان چاند ہندو
 کی استری برہد کا بتی ورت دھرم اگر ایک سو اڑھو کے تیز ناکر نیک لازم لگایا گیا ہو اور برہد شاپ شوا کا پتھر ہو جانا
 اور ریشو کو شاپ برہد کا دھت ہونا لکھا۔ اسکو کون سچ ثابت کر سکتا ہے۔ دیکھو پوران یا کارنگ لکھتہ
 تلسی سالگرہ کی کھداد میں جس دھرم میں ویشنو کا شرکٹ جانا لکھا ہو۔ کیا اسے کوئی سچ ثابت کر سکتا ہے۔ دیکھو
 بھاگوت گورو دیوتا کی کھداد میں جس دھرم میں بکرے کا نکر بلوان کرنا لکھا ہو۔ کوئی کیسے سچ ثابت
 کریگا۔ یہ لیتا تو جوالا لکھی کا نکر بندھیا چل کشتی کی کالی کے منہ کے دیکھو سہ سہٹ ثابت
 ہو جس دھرم میں چکر لکت یعنی رانا جی لوگوں کے ساتھ رہنے سے ہی برہم ہوتا کا پانچ تاج۔ اسے سچا ثابت
 کرنا نامکن ہے۔ جس دھرم میں پانچ بتی والی درویدی گنتی جینہ نیو سے پانچ سناتن کے۔ نارار
 جس نیوگ یا شیروہ کیا۔ مند ووری بلایا وغیرہ لکھا ہیں۔ دھرم کس طرح سچ ہو سکتا۔ اگر دھرم نہیں
 چاہتی۔ کہ پورا نوئی قلعی کھو کر مردہ ہندو دھرم کو اور بھی لانے کی کوشش کریں لیکن یہ صرف اسلئے لکھا
 ہے کہ جس سمجھ دار ہندو کو معلوم ہو جائے کہ جسکا نام لوگوں سناتن دھرم رکھا ہے۔ خود در حقیقت
 پورا نیک دھرم ہی چسکی وجہ سے ہندو جاتی اس مردہ حالت کو پونجی اس سے سوائے نقصان کے
 فائدہ کچھ نہیں۔ سو اسلئے وہ اپنی سنتا کو ویدک دھرم کی تعلیم دلائی کوشش کریں۔ ادم شرم

ویدک دھرم کے متعلق ہر پرکار کی پتکیں دھوٹے چھوٹے ٹریکٹ اور آریہ گھروں اور مندروں کی شو بھار بڑھانے کے لئے خوبصورت رنگین موٹے حروف میں چھپے ہوئے وید منتر و اوپدیش وزیر چند شرم مالک ویدک یستکالیہ لاہور سے منگوا سکتے ہیں۔

دھرم سچا ہے پرش

مُصَنَّف

شری سوامی ورشنانند جی سرسوتی

جسکو
وزیر چند شرم پاپو پرائیٹرو ویدک یستکالیہ لاہور

متصل ہری گیان مندر
تے

پبلک پرنٹنگ پریس میں باہتمام لالہ رگھونندن شرما چھپوایا

آریہ سماج ۱۹۶۹ء بمقام ۱۰۔ دینا نند۔ ۱۰۔ جنوری ۱۹۶۶ء
پنجاب بھر میں مفت تقسیم کا صرف ایک ہی گورنر کل پراجکٹس ضلع راولپنڈی
میں ہے۔ اس کا دھیان رکھو۔ دھرم کی گمشا۔ دم۔ استیہ شوپ۔ اندری گمرہ۔ دھرم
دوایا۔ ست مارودھ دھرم کے دس لکھن ہیں۔

دستاق ادھر م سجا ہے پرن

حصہ اول

۱) کیا آپ دشمنو بھگوان کا جالندھریت کی عورت بندہ سے دنا کرنا۔ اور اُس کے سر اٹا پ سے دشمنو کا پتھر ہونا مانتے ہیں یا نہیں؟ کیا ایسا دنا کار ایشور ہو سکتا ہے؟
۲) کیا آپ کے دشمنو کا سر کٹنا آپ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا جس کا سر کٹ جائے وہ ایشور کہلانے کا مستحق ہے؟

۳) کیا آپ کے مہا دیو کا لنگ کٹنا آپ کے خیال میں صحیح ہے یا نہیں؟ اور جس کا سر کٹ جائے وہ ایشور ہو سکتا ہے؟
۴) کیا آپ کے برہما کا جھوٹ بولنا اور اس کی پوجا بندہ ہو جانا آپ مانتے ہیں یا نہیں؟

۵) کیا آپ کے کرشن کا جراسندھ سے لڑائی میں بھاگ جانا اس کو زہلی ثابت کرتا ہے یا نہیں؟

۶) کیا آپ کے دشمنو کا براہ ہو جانا اُس کی زہلی کو ثابت کرتا ہے یا نہیں؟ کیا ایسا ڈر کر بھاگنے والا ایشور ہو سکتا ہے۔

۷) کیا دشمنو کا موہنی روپ ہو کر راکششوں کو دھوکا دینا اُس کو ایشور ثابت کرتا ہے یا نہیں؟

۸) کیا آپ کے پرشرام کا اپنی ماما کو مار ڈالنا دھرم ہے یا ادھرم؟ کیا وہ ایشور ہو سکتا ہے یا نہیں؟

۹) کیا آپ کے ایشور کا باون روپ ہو کر بلی کو دھوکا دینا آپ کو تسلیم ہے۔ یا نہیں؟ کیا آپ کا بھینک مانگنے والا دھوکا باز ایشور کمزور ہے یا نہیں؟

۱۰) آپ جو رام کرشن و غیرہ کو ایشور کا اوتار مانتے ہیں۔ تو ان کا ایشور کا اوتار مختلف یا جسم یا روح؟

۱۱) کیا بام مار کی جو اپنی بھین اور بیٹی تک سے دنا کرنا پاپ نہیں سمجھتے۔ دھرم

سجھا میں شامل ہیں یا نہیں ؟

(۱۲) کیا آپ کی جگت ماما ڈرگا پر جو رات دن بکرے اور بھینسے کاٹ کر چڑھائے جاتے ہیں۔ کیا وہ ڈرگا ان بکروں کی ماما ہے یا نہیں ؟ اور وہ ان بکروں کے کھانے سے خوش ہوتی ہے یا ناراض ؟ اگر وہ جگت ماما ہے۔ تو اپنی اولاد کو کھانے سے سافنی کے برابر ہے یا نہیں ؟

(۱۳) کیا اگھوری جو پاخانہ پیشاب تک کھا جاتے ہیں۔ اور بام مارگ کے سدھ کھلاتے ہیں۔ وہ آپ کی سجھا میں ہیں یا نہیں ؟

(۱۴) کیا یہ ممکن ہے کہ ایک اگھوری جو پیشاب پاخانہ تک کھا جاتا ہے۔ اور ایک درآچاری جو لکڑی دھو کر جلاتا ہے۔ دونوں دھرم سجھا میں بصرم آتا کہلا سکتے ہیں۔ کیا یہ اندھیر لکڑی چوٹ راجہ والا حساب نہیں ؟

(۱۵) دھرم سجھا کے اُپدیلنگ جو ناواقفیت دیدوں کی زدید کرتے ہیں۔ اگر وہ وید جانتے ہیں۔ تو بتلائیں کہ بجز وید میں کتنے سوتر ہیں ؟ اور سام دید میں کتنے سوتر ہیں ؟

(۱۶) کیا آپ مکتی جیو کا سو بھادک گن مانتے ہیں یا پینٹیک ؟ کیا جیو کو سجھا دسے برص مانتے ہیں یا منت سے ؟

(۱۷) کیا آپ کا جیو بندھن میں آنے سے پہلے مکت تھا یا نہیں ؟ کیا آپ جیو کو جینویں کی طرح انا دی کال سے بدھ مانتے ہیں ؟ اگر ایسا ہے۔ تو آپ کی مکتی کس طرح ہو سکتی ہے ؟ کیونکہ نیا اسکندہ ناش ہو جاتا ہے۔ انا دی بندھن کا فاش نہیں ہو سکتا۔ اس میں درشتانت کا اچھا ہے۔

(۱۸) کیا جبکہ بنت مکت و ستو یعنی پریشور کو ہی بار بار جنم لینا پڑتا ہے۔ تو پھر آپ کے مکت ہو کر واپس آنے میں کیا شک ہو سکتا ہے ؟

(۱۹) کیا آپ جیو الو پریمان والا مانتے ہیں یا دھم پریمان والا یا دھجو ؟
(۲۰) کیا آپ کی مکتی سا دھنوں سے ہوتی ہے یا بلا سا دھن۔ اور جو چیز سا دھنوں سے پیدا ہو۔ وہ بقیہ کس طرح ہو سکتی ہے ؟

(۲۱) کیا آپ ایشور کو مورقی والا مانتے ہیں یا امورقی۔ اگر امورقی والا ہے۔ تو اس کی مورقی ویو ہے یا زدیو ؟ اگر سا دیو ہے تو جھونک ہے یا اھونک ؟

(۲۲) کیا آپ ایشور کو جگت کرتا مانتے ہیں یا نہیں ؟

(۲۳) کیا آپ وشنو کو جگت کرتا مانتے ہیں یا شو کو یا شکتی کو ؟ ان میں سے کون کا رہیہ ہے ؟

(۲۴) کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں یا نہیں کہ دشمنوں کے درشن مارتے سے بڑھ کر درد دہوتا ہے؟ اور بڑھ کر درد و دوں زک کو جاتا ہے۔ اس واسطے دشمنوں کا کبھی نام نہ لینا چاہئے؟

(۲۵) کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ کے کرشن جنکو چوروں اور پیاروں کا سردار کہتے ہیں۔ ریشور ہو سکتے ہیں یا نہیں؟

(۲۶) آپ جن تینتیس کروڑ دیوتوں کو مانتے ہیں۔ ان کے نام بتائیے!

(۲۷) وید کی جو آپ ۱۱۲۱ شاکھا مانتے ہیں۔ ان کے نام پرمان سہست بتلانیے!

(۲۸) کیا آپ کے مت میں مانس کھانا۔ مٹراب پینا۔ زنا کاری کرنا۔ بھیلی کھانا مکتی سمبب ہے یا نہیں؟

(۲۹) کیا یعنی آپ کے ساتن دھرم میں شامل ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو آپ ریشور کو نہ ماننے والے ہونے یا نہیں؟

(۳۰) کیا چولی مارگ آپ کے ساتن دھرم میں شامل ہیں یا نہیں؟

(۳۱) ہندو دھرم سبھا میں وہ کون سے سمپر دائے ہیں جو تو گنی کہلاتے ہیں۔ جن کے شروں سے گئی فی لوگ بھی پنتت ہو جاتے ہیں۔ کیا شیو شاکتک وغیرہ تو نہیں جو دھرم سبھا کی بنیاد ہیں؟

(۳۲) جبکہ بقول پدم پوران کے شومست ایسا ہے کہ اس کے سننے سے گئیانی پنتت ہوتے ہیں۔ تو شیو لوگ دھرماتما کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اور جن دھرم سبھا کے پادیشک شومست کے ہوں۔ وہ کیوں نہ پنتت ہوگی۔ اس کا جواب دو۔

(۳۳) کیا ویدک دھرم کے ورودھی اور وید کے ارتھوں کو پہننے والے اودیت بادی دھرم سبھا کے ممبر نہیں؟ اگر ہیں تو دھرم سبھا کے ورودھی ہونے میں کیا شک ہے؟

(۳۴) دھرم سبھا کے سوال نمبر اسے صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ دھرم سبھا ویدوں کو ریشور کا وکیہ کیوں نہیں مانتی۔ اور ان کے پوراؤں کے کرتاویاں ویدانت درشن کے تیسرے سوتر میں ریشور کو ویدوں کا بنائے والا بتلاتے ہیں۔ اب دھرم سبھا کو بتلانا چاہئے کہ ان کے ویاس جی کا کہنا جھوٹ ہے یا دھرم سبھا کا سوال غلط ہے؟

(۳۵) جبکہ جہاتامنو ویدوں کو دھرم کاموں مانتے ہیں اور سمرتی کو وید کے انوکول ہونے سے برہمن اور وید کے خلاف ہونے پر برہمن کہتے ہیں۔ کیا دھرم سبھا منو کے اس نہجھانت کو مانتی ہے یا نہیں؟

(۳۶) جبکہ منو جی نے لکھا ہے کہ وید کی بند کرنے والا ناسک ہے۔ اور دھرم سبھا کے

اوپر لیشک وید کو کوڑا کرکٹ بتلاتے ہیں۔ تو بقول منوجی مہاراج کے دھرم سبھا میں
منڈی ہے یا نہیں؟

(۲۷) جبکہ مؤسمرتی میں یہ لکھا ہے کہ فلاں فلاں جانور کے گوشت سے پتروں کا شرادھ
کرنے سے وہ بہت مدت تک تربت رہتے ہیں۔ کیا دھرم سبھا کے پنڈت شرادھ میں
ان پتروں کا گوشت کھانے کو دھرم کہتے ہیں یا نہیں؟

(۲۸) دھرم سبھا کے پراشر کی سمرتی میں لکھا ہے کہ کلجک میں پانچ کرم منع ہیں۔
اول اشو میدھ۔ دوسرا گو میدھ۔ تیسرے سنیا س۔ چوتھے مانس کے پنڈ۔ پانچویں دیو
یعنی یوگ سے اولاد پیدا کرنا۔ آپ اس سمرتی دیکھ کر کہتے ہیں یا نہیں؟ اگر مانستیں
تو آپ کے سنیا سی اوپر لیشک دھرم کے خلاف ہوئے یا نہیں؟

(۲۹) جب پاروتی نے اپنے میل سے گیش کو بنا کر پہرہ پر مقرر کیا۔ اور آپ کے مہادیو
نے اس کو ہلا جانے کا ٹ ڈالا۔ تو کیا اس سے آپ کا مہادیو ایک الیگہ آدمی معلوم
ہوتا ہے یا نہیں؟ اور پاروتی کے کہنے پر مہادیو کے تلاش کرنے پر بھی سہرا ہلا تو
کیا اس کی کم علمی اس سے ظاہر ہوتی ہے یا نہیں؟ اسکو آپ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں؟
(۳۰) وہ کون سے لوگ ہیں جن کو ہندو دھرم کے مطابق ہمیشہ سوتاک رہنا ہے؟ کیا
ہندو سبھا میں ایسے آدمی موجود ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو ان کے ساتھ بیو ہار کرنے سے
دھرم سبھا کو پاپ لگتا ہے یا نہیں؟

(۳۱) کیا مچھلی کے گوشت سے شرادھ کرنے سے دو ماہ تک پتروں کا آسودہ رہنا آپ
مانتے ہیں یا نہیں؟

(۳۲) کیا ہرن کے گوشت سے شرادھ کرنے سے تین ماہ تک پتروں کا آسودہ نہ رہنا
آپ مانتے ہیں یا نہیں؟

(۳۳) کیا بھیڑ کے گوشت سے شرادھ کرنے سے چار ماہ تک پتروں کا آسودہ رہنا
آپ مانتے ہیں یا نہیں؟

(۳۴) کیا پرندوں کے گوشت سے پانچ ماہ تک پتروں کا تربت رہنا آپ تسلیم کرتے
ہیں یا نہیں؟

(۳۵) کیا بکری کے گوشت سے چھ ماہ تک پتروں کا تربت ہونا آپ مانتے ہیں یا نہیں؟
(۳۶) کیا این مانس یعنی ہرن کے گوشت سے آٹھ ماہ تک پتروں کا تربت ہونا آپ

کے شاستروں میں ہے یا نہیں؟
(۳۷) کیا چتر مرگ یعنی ہرن کے گوشت سے ۷ ماہ تک پتروں کا تربت ہونا تسلیم کرتے

ہیں یا نہیں؟
(۸۸) گیا گائے اور ہرن کے گوشت سے ۹ ماہ تک پتر آسودہ رہتے ہیں۔ یہ آپ کو تسلیم ہے یا نہیں؟

(۸۹) کیا جنگلی سور یا بھینسے کے گوشت سے ۱۰ ماہ تک پتروں کا تربت ہوتا ہے تو تسلیم ہے؟
(۹۰) کیا خرگوش یا کچھوے کے گوشت سے شرادھ کرنے سے پتروں کا گیارہ ماہ تک تربت رہنا آپ کو تسلیم ہے یا نہیں؟

(۹۱) کیا ایسے بکری کے گوشت سے جس کے کان پانی پیتے وقت پانی کو چھوئیں۔ اور جس کا رنگ سفید ہو۔ شرادھ کرنے سے پتروں کو ۱۲ برس تک تربت رہنا آپ کو تسلیم ہے یا نہیں؟

(۹۲) کیا آپ کال شک اور مہاں شک مچھلی اور گینڈے اور لال بکری کے گوشت سے پتروں کا شرادھ کرنے سے انت کال تک پتر تربت رہتے ہیں۔ ایسا مانتے ہیں؟
(۹۳) کیا آپ موسیقی کے اس شلوک کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو ریشیوں کا بنلایا یا وید کے موافق اور ترک یعنی دلیوں سے ثابت کیا جائے۔ وہی دھرم ہے۔ یا وید کے خلاف بھی دھرم مانتے ہیں؟

(۹۴) کیا دھرم سبھا میں جینی شامل ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو بکری مارنے والے اور گائے بھکت اور ہنسنا سے بچنے والے جینیوں میں سے کون ادھک دھرماتا ہے؟
(۹۵) پورانوں میں جو ہر ایک دیوتا پر کلنک لگایا ہے۔ جیسے اندر کا اہلیا سے زنا کرنا۔ چندرماں کا برہمچاری کی عورت سے دنا کرنا۔ اور برہما کا اپنی لڑکی کے پیچھے دوڑنا۔ آپ مانتے ہیں؟

(۹۶) کیا دیوی کے سب سے بڑا اور دشمن کا بھسم ہو جانا۔ اور پھر مہادیو کے کہنے سے اس کا زندہ کر دینا آپ کو تسلیم ہے یا نہیں؟ اور جو اس طرح بھسم ہو رہا ہو سکے۔ وہ ریشو ہو سکتا ہے یا نہیں؟

(۹۷) جبکہ مہا بھارت میں دیاس جی نے سکھ دیو کے مرنے کا جیشم پتا مہا سے ذکر کیا ہے اور جب جیشم مر چکے ہوتے۔ تب پریشیت پیدا بھی نہ ہوا تھا۔ تو سکھ دیو کا پریشیت کو بھاگوت سنانا ہی غلط ہے۔ یا مہا بھارت کی کتا غلط ہے۔

(۹۸) کیا آپ کے تین بیٹے کروڑ دیوتا انا دی ہیں یا پیدا شدہ؟ اور وہ ہمیشہ ۳۳ کروڑ ہی رہتے ہیں یا کبھی کبھتے بڑھتے بھی ہیں؟ اور وہ جیو جاتی ہیں یا پر کرتی ہیں یا برہم ہیں؟
(۹۹) کیا آپ پتا پتر کا تعلق جیو میں مانتے ہیں یا شریر یا دوشٹ میں جس سے مرتک

شرادھ ثابت ہوتا ہے۔

۱۶۰ کیا پر کرتی کے سیتہ ہونے میں آپ کو شک ہے؟

۱۶۱ برہناردی پوران میں لکھا ہے۔ کہ جہاں کوئی چکرائکت رہتا ہو۔ وہاں کسی کو نہ رہنا چاہئے۔ اگر وہاں کوئی رہے گا۔ تو ہزار برہم ہنتیا کا مجرم ہوگا۔ اب بتائیے کہ آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں؟

۱۶۲ جب آپ لوگ آریہ سماج کے ممبروں کو پتہ کہتے ہیں۔ تو آریہ سماج کے پتہ لوگوں کو جب آپڈیشک بناتے ہو۔ تو ان کا پراسٹھت کر لیتے ہو یا نہیں؟ کیا اینٹور آندی آلام ساگر کا جو آریہ سماج سے گر کر دھرم سمجھائیں داخل ہوئے تھے پراسٹھت کر لیا۔ اگر آریہ سماج کے گرے آدمی تمہارے مہواوہیشک ہو سکتے ہیں۔ تو آریہ سماج کو متہیلا برا کہنا جھوٹ ہے یا نہیں؟

۱۶۳ سنگھتا۔ براہمن۔ اپنشد۔ درشن۔ شوتر۔ دھرم شاستر۔ پوران۔ اگر ان میں سے ایک دوسرے کے خلاف ہو۔ تو آپ کس کو پرمان مانتے ہیں۔ کس کو پرمان؟

۱۶۴ جبکہ دھرم سمجھا کے عام دودلوں کا اس بات پر اتفاق ہے۔ کہ پرتھویجن مورکھ لوگوں کے واسطے ہے۔ تو آپ کے جو آپڈیشک مورفی پوجن کرتے ہیں۔ تو ان کو مورکھ سمجھتے ہو یا پٹنٹ؟ اگر کو پٹنٹ تو ان کو مورفی پوجن کا حق نہیں۔ اگر کو مورکھ تو ان کو آپڈیشک کا حق نہیں۔ دونوں میں سے کون سی بات سچ مانتے ہو (نمبر اول ختم ہوا)

مصنف کی چند دیگر کتابیں

نیائے درشن بمعہ اردو ترجمہ	ع	ویدانت	جلد اول	سوامی شتکر آپاریہ کے پرگورڈ
وشیشک	ع	ایش بکین	کھٹ وغیرہ	گوپا دا چاریہ کی پانچوں
سانکھیہ	ع	چھ اپنشد	" "	کارائیں بمعہ اردو ترجمہ۔ علم

اگر آپ تھوڑے دام خرچ کر کے منشیہ جیون سے ادھک لا بھ اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو میں لکھت ہر دو ٹریکٹ منگو کر جن کی قیمتیں نام ماتر رکھی گئی ہیں۔ پڑھیں اور پڑھ کر عمل کریں۔ دھنوان اکھٹے خرید کر مفت تقسیم کریں۔

نام کتاب	نام کتاب	نام کتاب
الہام کی ضرورت	دیو کا بچہ سے پرکھن	سورج پرکش
ویدکس پر نازل ہونے	علمائے اسلام سے پرکھن	برہمچریہ
ویدک دھرم سے افضل ہے	آدمی اور شکر کا مباحثہ	مرتبک شراودھ کھنڈن
رگ وید کے پہلے منتر کی	لمتی بیوسہ تھا	کیا دھرم سچا شانتھریہ
ویا لکھا	کھٹ شاسترو کا سلسلہ	کر سکتی ہے
ویدوں کی ضرورت	ہم میں کیوں ہیں	بابا نامک اور وید
کیا وید پڑھنے کا سب	دھرم کے دس لکشن	ویانند اور نامک
کو ادھرتا سے	پیشوں میں جیوا اور	خالصہ دھرم اور وید
وید کا ورثہ	سوامی ویانند	نوجوانوں کا
آریہ سماج کیا ہے	دھرم کا کل	دھرم پرچار
تسخیر تہائی ہند	آریہ ادیش رتن مالا	زیادہ بیمار تون ہے
چتت اور ہمار	مہا اذھیری رازی شتی	اکال مریتو
گوشت دھرت کھاؤ ممبرا	وید کے سے چو	کیا شنتھریہ دھرم ملاوٹ
گوشت آدمی کی خوراک	رانا کن سار	سے خالی نہیں
نہیں	ریکارڈ	سائنس کا نام نہیں
گوشت خوری	ایٹھور کی ہستی کا ثبوت	فران کی جان وید کا
گیہ	ایٹھور ساکار سے یازاکار	اک منتر ہے
سنت یوگ	ایٹھور پوجا	تم بند ہو یا آریہ
کرم یوگ	دھرم سچا سے پرکھن	آدرش گوروں
ورن یوگ	مباحثہ مابین سماجی و سناستی	بھارت کی بیسی
کیا سنسکرت اتزی	مرتبک شراودھ	آریہ سماج کس طرف چل
مباحثہ ہے	ماوہ کی قدامت	سکتا ہے
عیسائی ست کھنڈن	بھولا مسافر	ہم سائنس پڑھیں
علمائے عیسائی مذہب	ہم موت سے کیوں	یا فلاسفی علم
سے سوالات	ڈرائے ہیں	آتش کس کو کہتے ہیں
مسیحی مذہب کے عقائد	خدا سے ڈرو	قانون قدرت
بد عقلی نظر	جیوا تکی اتزی کا ثبوت	آتش کھٹا نمبرا
عیسائی مذہب میں نجات	روح ہمارے ہمارے	پاؤ
تاکن ہے	نیوک اور اسکے دشمن	دھرم مشکاف
جھوک باد	آتشک بل	پاپ برہن

وزیر چند شرم پاپٹر ویدک پکا لپہ ہو فصل ای گیہ اندر موریہ تھو
 مٹے کا پتہ

ویدک دھرم سمبندھی ہر پرکار کی پستکس فیجرویدک پستکالیہ لاہور سے طلب کریں۔

تجروید

گر وید

اوم

ورک یو سٹھا

آریہ سماج ۱۹۰۲ء

ٹریکٹ نمبر ۱۴

بکری نمبر ۱۹۸۱

جس میں تجروید کے ایک متر کی ویاکھیا درج کی گئی ہے

فروری ۱۹۲۵ء

مَصْنُفَہ

دیانت آباد ۱۰۰

سوامی ورشانتادی سروسوتی

جسکو

وزیر چند شرم مالک ویدک پستکالیہ لاہور

نے

شری بالکندر سیٹھ پریس ہو میں باہتمام کمپنیشن گوبال پریس پرنٹرز

چھپوایا

(بارہ قسم)

سام وید

ورن پرستھا

ब्राह्मणो ऽस्य सख मासीद्वाहू रज्यः कृतः :

ऊरुतदस्य यद्वैश्यः मध्याश्शूद्रो अजायत ॥

اوم پر ماتنے نمہ

پیارے ناظرین! اس سے پہلے وید منتر میں یہ سوال کیا گیا تھا کہ اس منشیہ جاتی کا کھد کیا
 ستا۔ باہو کیا ہے۔ آدو کیا ہے۔ اور پاؤں کیا ہیں؟ گویا اس بات کو انکار سے ظاہر کر کے
 کی کوشش کی گئی تھی کہ جس طرح سناریں شری کے علیحدہ انگ ہیں۔ لیکن سب ملکر
 ایک پرش کہلاتا ہے۔ اگرچہ مختلف اندریاں مختلف کام کرتی ہیں۔ لیکن سب کا فائدہ
 ایک ہی پرش کو پہنچتا ہے۔ اور جس طرح ایک اندری دوسری اندری کی محتاج ہے۔ جیسی
 طرح اس منشیہ جاتی میں باوجود مختلف قسم کے ورن اور آثرم ہونے کے یہ سب ایک
 ہیں۔ باوجودیکہ ہر ورن اور آثرم کے گن اور کرم باہل علیحدہ علیحدہ ہیں۔ لیکن انکا پھل
 منشیہ جاتی کیواسطے ہوتا ہے۔ اور ہر ایک قسم کے منشیہ ایک دوسرے کی محتاج ہیں۔ اور جس طرح ایک
 اندری دوسری کیواسطے ہوتا ہے۔ اور ہر ایک قسم کے منشیہ ایک دوسرے کی محتاج ہیں۔ اور جس طرح ایک
 میں کمزوری آجانیسے سنار کا کاروبار بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح ہر ایک اندری اپنے کام کیساتھ
 دوسری اندریوں کی معاونت کرتی ہے۔ اسی طرح ہر ایک انسان کو اپنا کام کر کے دوسرے کے کام کی بھی
 مدد کرنی چاہئے مثلاً آٹھ کا دم روپ دیکھنا ہے۔ آدوہ دیکھتی ہے۔ لیکن پاؤں لگوراستہ دکھائی ہے
 ہاتھ کو کھڑیوالی چیز دکھاتی ہے۔ غرضیکہ بیتر انسانوں اور سوسائٹی کے کام کو ٹھیک طرح پر تیلایا ہے ہیں
 پیارے ناظرین! اس منتر کا ارادہ یہ ہے کہ ہر من اس سنار کا کھد ہے۔ اور کثرتی باہو
 ہے۔ اور پیش آدو یعنی جنگہا ہے۔ اور شورور پاؤں ہے۔ گویا منشیہ جاتی کے چاروں ورنوں کو
 شری کے چاروں انگوں سے مثال دی ہے۔

بہت سے لوگ یہاں پر اعتراض کریں گے کہ چاروں ورن کیوں بنائے گئے؟ اس

سے کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن ان کا یہ اعتراض بھیک نہیں۔ کیونکہ یہ نیم قدرتی قاعدے پر بنائے گئے ہیں۔ اور قدرت نے شری کو چارہی ٹکڑوں میں بانٹا ہے۔ پہلا ٹکڑہ گردن سے سر تک علیحدہ نظر آتا ہے۔ دوسرا باہو سے کمر تک علیحدہ ہے۔ تیسرا کمر سے زانو تک علیحدہ ہے۔ اور چوتھا زانو سے پاؤں تک علیحدہ ہے۔

اب پہلے ٹکڑہ کو براہمن کہا۔ کہ براہمن منشیہ جاتی کا نمبر ہے۔ لیکن قدرت نے اپنے اس نیم کو ایسا بنایا ہے۔ کہ حیرت ہوتی ہے۔

پیدائے دوسوا یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ کہ سر والا حصہ بچے کے حصوں سے مادی طاقت میں بہت اسی کمزور ہے۔ کیونکہ وہ سب سے چھوٹا ہے۔ اور اس مثال میں قدرت نے بتلایا ہے۔ کہ جس طرح یہ حصہ دوسرے حصوں سے مادی طاقت میں کمزور ہے۔ اسی طرح براہمن سنسارک چیزوں یا دنیاوی دولت میں کل دنیا سے کمزور ہوگا۔ یعنی تینوں درجوں میں اس سے زیادہ دھنی ہوئے۔ لیکن اس حصہ میں یہ بھی دکھلایا گیا ہے۔ کہ جس طرح پانچوں گیمان اندریاں اس حصہ میں گیمان کے بیرونی سادھن موجود ہیں۔ اسی طرح براہمن میں گیمان کے سادھن کا ہونا لازمی ہے۔ اب آپ دیکھتے بھنے کہ پانچوں گیمان اندری یعنی آنکھ۔ کان۔ ناک۔ جیبھ اور کھال پانچوں گیمان کے سادھن موجود ہیں۔ اور یہ بھی بتلادیا گیا ہے۔ کہ کھال جو پیرش گیمان اندری ہے۔ وہ دوسرے شری میں موجود ہے۔ گویا سامانیہ گیمان ہر ایک پرانی میں موجود ہے۔ لیکن دشیش گیمان براہمن کے واسطے لازمی ہے یا جسکو دشیش گیمان اور دھن آدمی کی کمی یعنی ویراگ ہوتا ہے۔ وہ براہمن کہلاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی بتلادیا گیا ہے۔ کہ گیمان اندریوں میں اوتھ اور افضل کون ہے؟ کیونکہ آنکھ اور کان کو قریباً اونچائی میں برابر رکھا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے۔ کہ پرتیکش گیمان اور ایشوری شبد یعنی الہام سے حاصل ہو چکا۔ گیمان برابر ہے۔ اور اس کے بعد گیمان ہوتا ہے۔ اس کے بعد رس گیمان۔

پیارے ناظرین! یہاں سے آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائیگا۔ کہ چلتی دھڑکتا ہم بھیک روپ دیکھ سکتے ہیں۔ قریباً وہیں تک بھیک شبد سن سکتے ہیں۔ لیکن گند مینی بو اسی دھڑ سے بھیک معلوم نہیں دیتی۔ اور اس کو جب ہی معلوم ہوتا ہے۔ کہ جب چیز چمٹہ میں آ پڑتی ہے۔ گویا اندریوں کی طاقت کا اندازہ ہو گیا۔ کہ سب سے اول آنکھ اور کان دوسرے ناک تیسرے جیبھ۔ بہت سے لوگ یہاں پر اعتراض کریں گے۔ کہ پیرش اندری کو کیوں چھوڑ دیا۔ وہ سب سے اوپر موجود ہے۔ لیکن دستا پیرش تو سارے شری میں ہر ایک ہونے سے سامانیہ ہو گیا۔ اس کے واسطے اوپر بیچے کی ترتیب کا اندازہ بھیک نہیں۔ پیارے ناظرین! یہاں سے آپ کو معلوم ہو گیا۔ کہ براہمن کے گن گیمان اور ویراگ ہیں۔

لیکن کرم کیا ہے۔ اس کا جواب بھی قدرت نے دیا ہے۔ کہ کرم اندری اس حصہ شری میں کون ہے؟ بانی یا زبان اس کا کام کیا ہے۔ جو آنکھوں سے دیکھا کان سے سنا اور ناک سے سونگھا ہو۔ اس کا دوسروں کو بتلانا گویا براہمن کا کام یہ ہے۔ کہ ہاتھوں گیان اندریوں سے جو گیان حاصل ہو۔ سنسار میں اس کا اوپیش کرے۔ گویا براہمن کا کام پڑھنا یعنی کان سے حاصل کرنا اور بانی سے پڑھانا اور یگیہ کرنا کرنا یعنی بانی سے مثنیوں و دارا کرنا اور دوسروں سے کرنا ہے۔ اور جس گورو سے پڑھا ہے۔ اس کو گورو کشا دینا یعنی دان دینا اور جس کو پڑھایا ہے۔ اس سے دکشنا یعنی دان لینا یا جس نے براہمن کے گھر میں یگیہ کرایا ہے۔ اس کو یگیہ کی دکشنا یعنی دان دینا اور جس کے گھر میں خود کار یگیہ کرایا ہے اس سے دکشنا یعنی دان لینا ہے۔ پہلے چار کرم یعنی پڑھنا پڑھانا اور یگیہ کرنا کرنا تو لازمی کرم ہیں۔ پچھلے دو کرم ان کا چل چکے۔

پیارے ناظرین! اب ہو کر راجہ یعنی کستری کہا گیا ہے۔ اب آپ دیکھئے ٹھہریں حفاظت کا کام کون کرتا ہے۔ بھجب آنکھ میں چوٹ لگے اس کا علاج کون کرتا ہے؟ ہاتھ۔ اور یہ بھی بتلایا گیا ہے۔ کہ یہ حصہ مادہ کی طاقت میں باقی بنیوں سے زیادہ ہوگا۔ سو آپ اس ٹکڑے کو جو لگے سے کھینک پھینکا ہوا ہے۔ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ کہ یہ سارے حصوں سے زیادہ مادہ رکھتا ہے۔ اسی طرح راجہ کے پاس دنیا کے سب ورثوں سے زیادہ دھن ہونا لازمی ہے۔ اور یہاں یہ بھی بتلایا گیا ہے۔ کہ بل و دیا کے بعد دوسرا درجہ رکھتا ہے۔ یعنی سنسار میں اول درجہ و دیا کا ہے۔ کیونکہ باہو بغیر آنکھ کی مدد کے کام نہیں کر سکتا۔ اور آنکھ بغیر باہو کی مدد کے کام کر سکتی ہے۔ آنکھ کی حفاظت کے واسطے تو باہو کا ہونا لازمی چیز ہے۔ لیکن اس کے کام کی مدد باہو سے کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ جس کا مطلب یہ ہے۔ کہ و دیا کی دکشنا کے واسطے بل کی ضرورت ہے۔ اور بل کو کام میں لانے کے واسطے و دیا کی ضرورت ہے۔ بل و دیا کے بغیر بھٹیک طور پر کام نہیں کر سکتا۔ اور بل کے بغیر و دیا کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ لیکن یاد رہے۔ کہ و دیا اپنے کام کرنے کے واسطے بل کی محتاج نہیں۔ اور بل اپنے کام کرنے کے واسطے و دیا کا محتاج ہے۔ اس واسطے اول درجہ و دیا گویا گیا ہے۔ اور تیسرا حصہ جنگہا یعنی آرو کہلاتا ہے۔ کہ اس کو ویشیہ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کیونکہ یہ حصہ اوپر پیشے کے دونوں حصوں کا سدھی سمٹان ہے۔ یعنی شور و بغیر ویش کی منزل کے گزرنے کے۔ کستری براہمن نہیں ہو سکتا۔ اور ویش کی بزرگی دھن سے بتلائی گئی ہے۔ گویا دھن دنیا میں تیسرے درجہ کی چیز ہے۔ کیونکہ و دیا اور بل سے دھن

پراہت ہو سکتا ہے۔ لیکن دھن سے ودیا اور بل پر اپت نہیں ہو سکتے۔
 ہمارے بہت سے دوست یہ اعتراض کریں گے کہ ہم دھن سے ودیا حاصل
 کر سکتے ہیں۔ رویہ خرچ کر کے پڑھ لیں گے۔ لیکن یاد رہے بغیر پشارت اور
 محنت کئے دھن سے ودیا حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور جس قدر محنت سے دولت مند
 انسان ودیا حاصل کر سکتا ہے۔ گویا حصولِ علم کے واسطے دولت کا ہونا نہ ہونا
 برابر ہے۔ صرف محنت درکار ہے۔ دوسرے طاقت والا آدمی دھن حاصل
 کر سکتا ہے۔ اور دھن سے طاقت حاصل نہیں ہوتی۔ بعض لوگ یہ اعتراض
 کریں گے کہ دھن سے عمدہ خوراک بنتی ہے۔ اور اُس سے طاقت حاصل
 ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات غلط ہے۔ کیونکہ تمام دولت مند آدمی کمزور نظر آتے
 ہیں۔ بلکہ آرام طلبی کا سبب دولت ہی نظر آتی ہے۔ جو کمزوری کی علامت
 ہے۔

پیارے ناظرین! دھن کو ودیا اور بل سے بچنے درجہ دینے کا یہی سبب
 ہے کہ ودیا اور بل جیو آٹنا اور شریر کا گن ہیں۔ یعنی ودیا تو جینن جیو آٹا کا گن
 ہے۔ اور بل جیو اور شریر دونوں کا ملا دی گئی ہے۔ لیکن دھن ان دونوں سے علیحدہ
 ایک بیرونی شے ہے۔ اور جتنی دیر میں دھن ناش ہوتا ہے بل اُس سے
 زیادہ دیر میں ناش ہوتا ہے۔ اور ودیا اول تو ہم جفا شرمک ناش بھی نہیں
 ہوتی۔ ہاں اوڈیا کے سبب کمزور یا دیر میں ہو جاتی ہے۔ چونکہ حصہ پاؤں کا
 ہے۔ جو پاؤں سے گھٹنے تک ہے۔ یہ حصہ درمیانی دو حصوں سے مادہ میں
 کم ہے۔ لیکن اوپر کے حصہ سے زیادہ ہے جس سے بنایا گیا ہے۔ کہ شہور
 براہمن سے زیادہ دھن والا ہو سکتا ہے۔ لیکن کشرمی دیشیوں سے کم
 دھن رکھتا ہے۔ اور اس حصہ کا کام سوائے سارے بدن کو اٹھا کر لے چلنے
 کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ گویا قدرت نے شہوروں کو تینوں کی خدمت کے
 واسطے بنایا ہے۔

پیارے ناظرین! یہ خدمتگار فرقہ دنیا میں عالموں سے زیادہ مالدار ہو سکتا
 ہے۔ ہمارے بہت سے دوست اعتراض کریں گے کہ اگر ودیا سے زیادہ جت
 سے دھن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ودیا سب سے کمزور چیز ہے۔ لیکن یاد رکھنا
 چاہئے کہ عالم شخص ہرگز دھن کی خواہش نہیں رکھتا۔ اور نہ دولت کیواسطے
 اپنی زندگی کو خرچ کر سکتا ہے۔ کیونکہ اُس کے خیال میں زندگی کے مقابل

دھن بہت ہی پیچ چیز ہے۔ وہ جانتا ہے۔ کہ اگر دنیا کا ایک بھاری بادشاہ اپنی موت کے وقت ساری بادشاہت پانچ منٹ کی زندگی کے عوض دینے کا خیال کرے۔ تو اسے ساری بادشاہت کے عوض پانچ منٹ کی زندگی بھی نہیں مل سکتی۔ پھر وہ کیوں اپنی بیش قیمت زندگی دھن کے عوض میں خرچ کرے گا جو زندگی ایک بادشاہت کے عوض حقوڑے دقت کے واسطے نہیں مل سکتی اس کے بڑے حصہ کو حقوڑے دھن کے واسطے صرف کرنا اعلیٰ درجہ کی جہالت یا بے وقوفی ہے۔ پرانے زمانہ میں براہمن ہمیشہ دھن سے متفرک رہا کرتے تھے۔ اس لئے سب سے افضل کہنے جاتے تھے۔ اور لکھا بھی ہے۔

प्रोक्षसो हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः ॥

یعنی دیوتا لوگ پروکش کے پیارے ہوتے ہیں۔ پروکش اسے کہتے ہیں۔ جو بیرونی حواس سے محسوس نہ ہو۔ اور اس سنسار میں جو تین پدارتھ ہیں۔ ان میں سے جیو اتما اور پرما اتما دونوں حواس خمسہ سے محسوس نہیں ہوتے۔ صرف پرکرتی یعنی مادہ حواس سے معلوم دیتا ہے۔ گویا یہاں یہ بتلایا گیا ہے۔ کہ عالم لوگ جیو اتما اور پرما اتما کو پہچان کر رہے ہیں۔ اور مادہ سے نفرت کرتے ہیں۔ ہمارے بعض دوست یہ اعتراض کریں گے۔ کہ منتر میں تو براہمن شبد ہے۔ اور اس فقرہ میں دیوتا شبد ہے۔ براہمن اور دیوتا سے کیا نسبت؟ لیکن یاد رکھنا چاہئے۔ کہ دیوتا اور براہمن مترادف لفظ ہیں۔ جیسا کہ لکھا ہے۔

विद्वानसो हि देवाः

ارمقہ۔ ودوان ہی دیوتا ہوتے ہیں۔ بعض یہاں پر اعتراض کرتے ہیں۔ کہ ودوان شبد دیوتا کا مترادف نہیں بلکہ دیوتا کی تعریف ہے۔ یعنی دیوتا ودوان ہوتے ہیں۔ مگر یہ نہیں ہوتے۔ لیکن ان کا یہ فرمانا ٹھیک نہیں۔ جہاں جاشیہ میں لکھا ہے۔ دیوتا شبد کا ارمقہ یثرت ہے۔ دیکھو جہاں جاشیہ کا دوسرا ادھیائے اسپرکیٹ لکھتے ہیں۔

किं पुनरर्थस्य तत्त्वं देवाणां तु महन्ति देवा इति दिव्य

दृष्टाः देवा इति परिडता इत्यर्थः ॥

یعنی پتھلی مٹی نے کہا تھا۔ کہ ارتمقہ کے تتم یعنی چیز کی اصلیت کو ودوان ہی سمجھتے ہیں۔ ہر شخص کی طاقت نہیں۔ کہ چیز کی اصلیت کو سمجھ سکے۔

پیارے ناظرین! متذکرہ بالا بیان سے آپ کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ وید منتر چاروں دروں کو گن اور کرم سے علیحدہ بتلارہا ہے۔ اور ساتھ ہی ویدیاں دھن اور خدمت کے فرائض کے سلسلہ کو بتلارہا ہے۔ اور یہ بھی بتلارہا ہے کہ جس طرح ان میں سے ایک حصہ کے ناکارہ ہو جانے سے شریر کی حالت خراب ہو جاتی ہے جس طرح ایک آنکھ بند ہونے سے کان اور دھوکے نہ ہونے سے اندھا کان کے ٹکٹے ہونے سے بہرا ہانی کے ٹکٹے ہونے سے گونگا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پر جس ملک میں براہمن یعنی ودوان نہ ہوں۔ یا وہ اپنے فرائض کو ادا نہ کریں۔ وہ ملک اندھا گونگا بہرا ہو جاتا ہے۔ دوسرے حسب طرح ہوں گے ٹکٹے ہو جانے سے مثلیہ ٹنڈا ہو جاتا ہے۔ اور وہ اپنے شریر کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح پر جس ملک میں کشتری یعنی بلوان سپاہی نہ موجود ہوں۔ وہ ملک بھی ٹنڈا ہو جاتا ہے۔ اور اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اور ہمیشہ غلامی میں دبا رہتا ہے۔ اور حسب طرح جنگہا کی کمزوری سے آدمی چلنے اور دنیاوی بیوپار کرنے میں کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس ملک میں ورش یعنی بیوپاری اور کاشتکار نہ ہوں۔ وہ ملک بھی کمزور اور نکمٹا ہو جاتا ہے جس طرح پاؤں بگڑ جانے سے ہانکٹا ہو جانے سے آدمی لنگڑا پٹنڈا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پر جس ملک میں خدمتکار اور دستکار لوگ موجود نہ ہوں۔ وہ ملک بالکل ترقی سے محروم اور دنیاوی طاقتوں سے خالی رہتا ہے۔

پیارے ناظرین! اب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ وید منتر کیا بتلاتا ہے۔ اور جو لوگ اس کی آگیا کا پالن نہیں کرتے۔ وہ ضرور تالیف میں ہوں گے۔ چونکہ آج کل بھارت ورش کے چاروں درن اپنے اپنے گن اور کرموں کو چھوڑ کر جاتی اور جنم سے ہو گئے ہیں۔ اسلئے تمام دکھونکا گھر یہ بھارت ورش ہو گیا ہے۔ اور یہاں پر ہر ایک درن نے اپنا اپنا گھوم چھوڑ کر ورش کو جو نقصان پہنچا یا ہے۔ اس کی کوئی حد نہیں لگا سکتا۔ اس لئے جب تک سارے درن اپنے گن گرم وید منتر کے انکول نہ کر لیں۔ تب تک بھارت ورش کسی طرح پر ترقی نہیں کر سکتا۔ اور چاروں دروں کا اپنے گن کرموں پر آ جانا بغیر اودیش کے ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ اس واسطے جب تک سارے ملک میں باقاعدہ طور پر ویدک دھرم کا اودیش کر کے ہر ایک آدمی کو اس کے درن کے فرائض نہ سمجھائے اور سوچائے جائیں۔ اور ویدیا کے سبب سے جو خراب ریس یا عادتیں ورش میں پرچار ہو گئیں۔ وہ بالکل بند نہ ہو جائیں۔ اور آج کل جو درن آشرم کی جگہ پر سمپروائے اور بھیکہ جاری ہو گئے ہیں۔ جب تک سب بند نہ ہو کر پھر درن آشرم کے سایہ میں نہ آ جائیں۔ جب تک بھارت غارت ہی ہوتا چلا جائیگا۔

پیارے ناظرین! اس وقت اگر آپ سمجھوائیوں کا کھنڈن اور بھیکہوں کو کم کر لینی

کوشش کریں گے۔ تو ضرور ایک قسم کی بھاری ٹیبل دنیا میں پھیل جاوے گی۔ جیسا مہرشی
 سوامی ویانند ہر سوتی جی کے اوپدیش سے ساری دنیا کے اندر جو ایک قسم کا وچار شروع
 ہوا تھا۔ وہ آریہ سماج کے عام ممبروں کے کھنڈن منڈن اور آچرٹوں سے اٹھا ہو
 گیا۔ لیکن آپ سوچتے ہونگے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ سوامی جی کی زندگی میں آریہ سماج
 میں پریم اور پریتی کا ادھک پر چار تھا۔ اور اب وہ اس سے کچھ کم ہو گیا۔ اگرچہ بہت
 سے جھوٹے بھائی اس کو سماج کے ممبروں کی زیادتی پر محمول کرتے ہیں۔ لیکن من کا
 یہ کہنا ٹھیک نہیں۔ سوامی جی کی زندگی میں پراوپکار کی زندہ مثال موجود تھی۔ اور وہ بدک
 دھرم کا اوپدیش بھی جاری تھا۔ سوامی جی کے مرتے ہی دھرم کی جگہ راج نیتی اور
 اوپدیش کی جگہ کارج اور اسکول اور سنسکرت کی بزرگی کی جگہ انگریزی کی بزرگی کے
 سمعان پالیا۔ جس سے وہ سارا پریم کم ہو سکے لگا۔ اور آریہ دھرم کا وہ پودہ جو مہرشی
 نے اوپدیش کے جل سے پہنچ کر تیار کیا تھا۔ کمزور ہونے لگا۔ اور وہاں کا کام عام ملک کی بجائے ہو گیا۔
 پیارے ناظرین! چونکہ قانون قدرت نے ایک حصہ میں گیان اندرمی اور مافی حصوں میں
 کرم اندری دیکر اور صرف ایک کھال گیان اندرمی دیکر یہ مقرر کر دیا ہے کہ سامانیہ گیان تو
 کس سنار کو ہو سکتا ہے۔ اور ویش گیان ساری دنیا کو ہو نہیں سکتا۔ اس واسطے گیانی
 کا فرض ہے کہ اگیانیوں کو اوپدیش کے ذریعہ راستہ دکھاوے۔ لیکن آج کل تو رکھ لوگ
 اس اوپدیش کو پیچھے سمجھنے لگ گئے۔ گویا ان کے خیال میں قدرت کی سلیم بھی نامکمل
 ہے۔ صرف انکی عقل ہی مکمل ہے۔

پیارے ناظرین! اس واسطے آپ وید کے تحریری اور تقریری پرچار سے چاروں ورنوں
 کے کچھ کرم سدھاسے کی فکر کرو۔ اوم شتم

محنت تقسیم کرنے لائق یہ چیزیں ہیں۔ چند اردو ٹریکٹس

دھرم پرچار	نی ۳ پانی	۱۲ سینکڑا	بابا نانک اور سوامی نیاوند	نی ۳ پانی	۱۲ سینکڑا
آریہ سماج کیا ہے	"	"	مہا اناجیرا نری (شہس)	"	"
ویدک ہرم کے فضائل	"	"	راما ن سار	"	"
گوشت انسانی قدرتی طور پر نہیں	"	"	زیادہ بیمار کون ہے؟	"	"
گوشت مت کھاؤ	"	"	مسئلہ تناسخ	"	"
بابا نانک اور وید	"	"	رگوید کے پہلے پتر کی نیا کھیا	"	"

ملاحظہ کریں دیگر مختلف اقسام کے ٹریکٹس

وزیر چند شرم مالک سویدک پستکالینہ متصل مرگیاں لاہور کے طالب کریں
 (پتہ لال دھاتھ)

گوشت خوری

الحسن

مانس نشید نمبر اول

طریقت طائفت ۱۴۷

مصنف

سوانی در شانند مسرتی

پرکاشک

وزیر حمید شرمالک و یک پنهانی متصل می گویا نمند لا اله الا

شری بالکنند سیٹم پریس لایو میں باہتمام نیدت کشن گوپال کے چھپا

تعداد ایک ہزار

بار دوم

اوم

अंयः पौरुषेयेण कविषासमङ्ग्योऽश्वेन यशुना यातुधानः । यो
अद्वय्यावा भरति क्षीरसमेते तेषां शीर्षाणिहसन्निवृत्तः ॥ १६ ॥
(ارکھ) پرانا اس شتر میں راجہ کو حکم دیتے ہیں کہ اسے لٹکان کر نیوالے راجہ کو جو سو پر س انسان
کے گوشت کو کھائے یا کھڑے کے گوشت کو یا کسی دوسرے حیوان کے گوشت کو کھائے۔ یا لگو کا سارا دودھ
بیکر پیرے کو بھوکھا مار ڈالے۔ تو اسی قبل بعد کی مزامیں ان کے سر کاٹ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے
اسی کو لیکر ہاتھ منونے اٹھ آدمیوں کو قصائی قرار دیتا تھا۔ ایسی گوشت کی تردید میں دوسرا شتر ہے۔

अंसनादग्नेर्मृणसिवातु धानान्त्वारक्षांसिष्टतनासु जिह्वुः ॥ अनुदह सह

यवान् क्रव्यादौ मातेह व्या मुशत देव्यायाः ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥
(ارکھ) اسے عقل والے راجہ تو ہمیشہ سے مل جل کر کے تجربوں کو سزا دیتا ہے۔ اور ہنسا کر نیوالے
گوشت خور تھ کو لڑائی میں حیت نہیں سکتے۔ جسم کر دے۔ بڑکے ساتھ کے ہتھیاروں سے یہ گوشت خور
بچ نہ جائیں اس سوکت میں بچس کے بچس شتر آتشوں کو ڈنڈ دینے کی واسطے لکھے ہیں۔ اور
راکشس کی تعریف یہ کر دی ہے۔ کہ جو انسان ہنسا کر نیوالا ہو۔ گویا دیدنے تو گوشت خوروں کو قتل ملد
کا مجرم قرار دیکر سخت سزا دینے کی آگیا دی ہے۔ درشنوں میں ایسے آدمیوں کو دشت بتلا کر ان سے شرادہ
وغیرہ کرم یعنی عزت و سناکار سے کھلانے کا سہل فنی بتلایا ہے۔ جیسا کہ وشیشک درشن اذہاٹے
شور میں لکھا ہے۔

तदुष्टभोजने न विद्यते ॥

(ارکھ) جو اتنی شرادہ اور دان کا پھل بتلایا گیا ہے۔ وہ دشت کو کھلانے سے حاصل نہیں ہو

سکتا۔ اب دشت کے کہتے ہیں۔ اس کے متعلق بتلاتے ہیں ॥ १८ ॥

दुष्टं हि सायाम् ॥ (ارکھ) دشت کی تعریف ہے۔ ہنسا کرنے والا۔ ہاتھ منونے تو اس لفظ کے معنی ہی یہ کر دے

ہیں۔ کہ جس کا مانس میں اس جنم میں کھاتا ہوں۔ وہ اگلے جنم میں مجھے کھا بیگا۔ یہی مانس کا مانس پن

عالم لوگ بتلاتے ہیں۔ جب قدر خدا پرست مسلمان ہیں۔ جب وہ چلکشی وغیرہ کرتے ہیں۔ تو ترک

ہیوانات لازمی قرار دیتے ہیں۔ بابا نانک صاحب بھی گوشت خوری کو پاپ بتلاتے ہیں۔ بھنگ باجھری

سرا بان جو کوئی پرانی کھائے۔ دھرم نیم تیر تھرت بھی آکا رتھ جائے۔ جو رن لگے کپڑے جامہ ہوے۔

پلیت۔ سورت کھاوے۔ نا نا کیسے اوجھل حیت۔ حقیقت میں ہر ایک خدا پرست گوشت خوری

سے نفرت کرتا ہے۔ لیکن افس پرست لوگ جو عاقبت کی سزا جزا سے پرال پرواہ ہو کر نفس پرستی

میں نہیں کر اس شعر کا رد کرتے ہیں۔ حاقیت کی خبر خدا جانے اب تو آرام سے گذرتی ہے لیکن
 آجکل ایک ایسا گردہ پیدا ہو گیا ہے۔ جو قانون قدرت کے بہانے سے خیر پر تہمتا ہے۔ کہ بڑی
 مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھاتی ہیں۔ بڑے جانور چھوٹے جانوروں کو کھاتے ہیں۔ اس سے ثابت
 ہوتا ہے۔ کہ کمزور جانور انسان کی خیرل خوراک ہے۔ اب سوال یہ ہے۔ کہ آیا حیوانی خیر انسان
 کے قبول کرنے لائق ہے یا نہیں۔ کوئی عقل مند انسان تو اس حیوانی خیر کو انسان کے لائق بتا ہی نہیں
 سکتا۔ کیونکہ اگر انسان کو حیوانوں کی خیر پر چلنا منظور ہوتا تو عقل و تہذیب دینے کی ضرورت ہی کچھ نہ
 تھی۔ انسان اپنے استاد حیوانوں کی خیر سے ہی کام چلا لیتا ہے۔ اور اکثر غیر مذہب ادیب تہذیب انسان
 ایسا کرتے ہی ہیں لیکن جو بایعز انسان اپنے کو اشرف المخلوقات کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ مصلح
 حیوانوں کی شاکردی پسند کر سکتے ہیں۔ پر مانتا ہے انسان کو تہذیب و اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اس واسطے۔
 اس کا فرض نہیں۔ کہ وہ غریب حیوانوں کو مار کھائے۔ یا انسان کا پیٹ حیوانوں کی قبر بن جاوے۔ یا
 انسان بے رحم ہو کر رحیم خالق کی پرستش کو تلافی دیکر نفس پرست بن جاوے گوشت خوری نے حضرت
 انسان کو حیوانوں سے نیچے گرا دیا حیوان اور پرندے و گرجھ وغیرہ موزی جانور ہیں۔ لیکن انسان سے
 زیادہ نہیں۔ کیونکہ وہ صرف ہم جنس جانوروں کو کھاتے ہیں۔ شیر اور بھیڑیے چرندوں کو کھاتے ہیں۔
 پرندے اور آبی جانور اسکی دست درازی سے محفوظ ہیں۔ باز اور شکرہ صرف پرندوں کو کھاتے ہیں۔
 چرندے اور آبی جانور ان سے کنارے ہیں۔ مگر چھ صرف پانی میں جانوروں کو خوراک بناتے ہیں۔ باقی
 اُس سے محفوظ ہیں۔ لیکن یہ انسان جو اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ خود غرضی اور نفس پرستی کا
 شکار بن کر ان جانوروں سے بھی زیادہ خطرناک اور موزی بن جاتا ہے۔ اور تہذیب کو بالائے طاق رکھ کر
 حیوان مطلق کی طرح نیچے کاٹھو مکھڑا کر کے حیوانوں سے زیادہ موزی ہو جاتا ہے۔ سائل انسان
 گوشت مند اپنے ہم جنس لوگوں کی خوراک سمجھ کر ان جانوروں کے ماریوالے کو سزا دیتی ہو تو بھی پرتما
 کے اٹل نیم سے بچ نہیں سکتے۔ ان کے پاپ مختلف بیماریوں کی حالت میں نمودار ہو کر سزا دیتے
 ہیں کہیں جزام ہوتا ہے۔ کہیں طاعون۔ کہیں ہیضہ۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ کہ گوشت
 خوری سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ لیکن یہ بھی صحیح نہیں۔ کیونکہ گوشت خور بے رحم تو ہوتا ہے
 لیکن بہادر اور مضبوط نہیں ہو سکتا۔ گوشت سے زیادہ طاقت چنے ہیں موجود ہے۔ جو
 گوشت سے مستجابی ہے۔ اور رحم کو بھی نقصان نہیں پہنچتا۔ ۱۔ جاندار تو تکلیف ہی نہیں ہوتی
 بہت سے لوگ گوشت کو لذیذ غذا سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ بھی صحیح نہیں۔ کیونکہ لذت گہی نمک اور مصالحہ

کی ہے۔ اگر کسی نمک اور مصاطہ سے الگ رکھ کر کوئی گوشت کو کھائے۔ تو ہرگز لذیذ معلوم نہیں ہوگا
 قدرت نے انسان کو گوشت خورد نہیں بنایا۔ اگر انسان گوشت خورد ہوتا۔ تو اسکے ناخن گوشت
 خورد جانوروں کی طرح چیرنے پھاڑنے لائق ہوتے۔ جانور کو کاٹنے کیواسطے چھری وغیرہ اذیادوں
 کی ضرورت نہ ہوتی۔ کیا انسان کو لازم ہے۔ کہ اپنے پیٹ کو حیوانوں کی قبر بنائے۔ جتنے گوشت
 خورد خیر بھڑے وغیرہ ہیں۔ انکو انسان مودی بتلاتے ہیں۔ اور یہ مسئلہ قائم کر رکھا ہے۔ قیل المودی
 قبل الایذا یعنی ایذا دینے والے جانور کو ایذا دینے سے پہلے قتل کر دینا چاہیے۔ لیکن انسان کی عقل
 پر افسوس ہوتا ہے۔ کہ وہ خود جانوروں کی ہنسا کر کے انکو ایذا دیتا ہوا اپنے کو مودی خیال نہیں
 کرتا۔ کیا یکیش پات نہیں۔ کہ کم نقصان پہنچانے والے جانوروں کو مودی قرار دیا جائے۔ اور
 زیادہ نقصان دینے والا انسان مودی نہ کہلائے۔ چونکہ قاعدہ یہ ہے۔ کہ جس قسم کی خوراک
 کھائی جائے اسی قسم کا من بننا ہے۔ اور جس قسم کا من ہو۔ اسی قسم کے عمل ہوتے ہیں۔ لہذا
 حیوانی خوراک کھانے سے انسان کا من حیوانوں کی طرح بے تمیز ہو گیا ہے۔ جس سے انسان
 آئندہ کا خیال چھوڑ کر موجودہ کے انتظام میں لگ گئے ہیں۔ اور حیوانوں کی طرح اپنے دوست
 اور دشمن کی تمیز سے خالی ہو کر غلط کام کر رہے ہیں۔ آج کل جب قدر غلط کام ہو رہے ہیں۔ ان کا سبب
 من کا خراب ہونا ہے۔ اگر کسی لپ چربی ہنزنگ کی گکادی جاوے۔ تو روشنی ہنزنگ کی معلوم
 ہوگی۔ اگر چنی سرخ ہو روشنی نظر آئے گی۔ اسی طرح انسان کا من جس قسم کا ہوگا۔ ویسا ہی
 انسان کا گمان ہوگا۔ چونکہ بہت سے لوگ بے تمیز حیوانوں کو کھا کر اپنا من بے تمیز بنا لیتے ہیں۔
 لہذا ان کے کام بے تمیزی کے ہونے لگتے ہیں۔ آپ تمام یورپ اور ایشیا کے اندر گہری نگاہ سے
 دیکھیں تو یہ لگے گا کہ مایٹ ازراٹ یعنی جس کا زور ہے اسی کا حق ہے۔ یہ حیوانی خیال صرف
 حیوانی خوراک کے سبب پیدا ہوا۔ ورنہ زور و زبردتوں سے کمزوروں کی حفاظت کو واسطے بناتا
 نہ دیا ہے۔ اور من کے بے تمیز ہو جانے کے ہی سبب ہیں۔ کہ لوگ حیوانوں کی نیچر سے سبق لیکر حیوانوں
 کو استاد بنا لے ہیں۔ ورنہ اپنے سے افضل کی تقلید تو ہو اگر تھی ہے۔ لیکن انسان حیوانوں کی تقلید تمیزی
 کی حالت میں کس طرح کر سکتا ہے۔ کیا حیوان انسان سے اشرف ہے۔ جواب ملتا ہے نہیں۔ بلکہ
 انسان اشرف المخلوقات ہے۔ پھر اشرف المخلوقات کہلاتا ہوا انسان حیوانوں کی تقلید سوائے
 حیوانی من ہو جانے کے کس طرح کر سکتا ہے۔ بس جب سے گوشت خوردی کا رواج ہوا۔ تب ہی
 سے بہت سی خرابیاں دنیا میں آگئیں۔ سوال کیا پہلے زمانہ میں لوگ گوشت نہیں کھاتے تھے

جواب آری لوگ نہیں کھاتے تھے۔ ویسے کھاتے تھے۔ اور جب کوئی آریہستان گوشت کھاتا تھا تب اسکا نام بھی راکشسوں میں شمار ہوتا تھا۔ جیسا کہ راوہ کے اہمیس سے ظاہر ہے۔ راوہ پست میں کا پوتا پنڈت لنگا کا راجہ ہونے پر گوشت خوری کے سبب راکشس کہلایا۔ کیونکہ رگ وید میں راکشس کی تعریف یہی کی گئی ہے۔ **سوال** اسوقت تو بہت سے گرنھوں سے پتہ لگتا ہے۔ کہ رام چندر وغیرہ راجے ہمارے بھی گوشت خوری کرتے تھے **جواب** یہ غلط ہے کیونکہ اُس زمانہ میں راجہ تو کیا کوئی بھی وید کے خلاف کرنے سے آریہ نہیں کہلا سکتا تھا۔ جن گرنھوں میں کچھ پایا جاتا ہے۔ وہ صرف ملاوٹ کے سبب۔ **سوال** آگیا ثبوت ہے کہ اُن گرنھوں میں ملاوٹ اپنی ہے۔ **جواب** تم گرنھوں کو ملا کر دیکھو تو تم کو ملاوٹ کا ثبوت مل جاوے گا۔ اول تم تلسی داس کی اصل راہیں کو جو ہمارا راجہ بنارس کے پستکالیہ سے تلسی داس کی لکھی ہوئی راہیں سے چھپائی گئی ہے۔ بی بی کی بھی ہوئی۔ راہیں سے مقابلہ کرو۔ تو بی بی کی راہیں اُس سے دینی سے زیادہ ہوگی۔ بالی کی راہیں کلکتہ اور بی بی کی بھی ہوئی کا مقابلہ کرو۔ ہمارا ثبوت کو ملا کر دیکھو تو اصل حال مل جاوے گا۔ کہ لوگوں نے گرنھوں کو ملاوٹ سے متاثر خراب کیا ہے۔ سو اے ویدوں کے بہت ہی کم گرتھ لکھائے۔ جن میں کی بیشی نہ ہوئی ہو۔ **سوال** ہم کیسے طرح مان لیں۔ کہ جو گوشت خوری کو جائز کرنا اے شکوک ہیں۔ وہ ملائے گئے ہیں۔ ممکن ہے کہ گوشت خوری کو جائز نہ ماننے والے شکوک جینیوں کے زمانہ میں ملائے گئے ہوں۔ **جواب** چونکہ شی وید کے موافق لکھتے ہیں۔ اور وید میں گوشت خوری کو حرم قرار دیا ہے۔ اور اس کے مرتکب کو قتل عمد کی سزا دینے کا حکم راجہ کو دیا ہے۔ اس واسطے گوشت کو پاپ سمجھنے والے شکوک تو اُن رشیوں کی رائے ہے۔ اور وید کے خلاف گوشت خوری کو جائز ماننے والے شکوک بعد میں ملائے گئے ہیں۔ **سوال** رام چندر نے ہرن کو مارا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ کشتری لوگ شکار کیا کرتے تھے۔ اور اُن کا گوشت کھاتے تھے۔ **جواب** رام چندر نے ہرن کو نہیں مارا بلکہ جس مرگ کے مارنے کا ذکر ہے۔ وہ شیر تھا چونکہ کشتری لفظ کے معنی یہ ہیں کہ جو دوسروں کے دکھ دور کر دے۔ لہذا کشتری راجے ہمارے چورڈا کو اور ہرن قابل وغیرہ آدمیوں کو اور شیر بھیڑ کے وغیرہ دھنک جیہ والوں کو گوشت وغیرہ کی کشتا کیوں اسطے شکار کرتے تھے۔ اور جسکو مرنے کا رگ بتلایا جاتا ہے۔ وہ پہلا شیر تھا۔ نہ کہ ہرن سیدانے اسکا چرٹ لیسے کیوں اسطے شکار کی خواہش کی۔ **سوال** مرگ کے معنی شیر کی طرح ہو سکتے ہیں۔ **جواب** راجوں کو ہانی مار کر جیووں کے مارنے یعنی شکار کرنا حکم ہے۔ اور ہانی مار کر جیہ شیر وغیرہ میں جس کے مارنے کیوں اسطے گوشت نہ لے بھی الخام قرار کیا ہوا ہے اور کمار کو سنسکرت مرگ کہا جیتے ہیں جس سے صاف ظاہر ہے کہ شیر وغیرہ مرگ جیووں

کو مار نکال حکم ہے بزدلوں نے غریب جانوروں کو مار کھانا شروع کر دیا کیا کسی عقل مند کو اتنا بھی خیال نہیں تھا کہ کبیس
سونے کے رنگ کا ہرن بھی ہوتا ہے جب سنہری ہرن ہوتا ہی نہیں تو رام چندر کا اس میں دھوکا کھانا کس طرح
مکن ہو سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مار پیچ لینے پھیلے رنگ کا شیر بن کر آیا تھا اور شیر کا نام گھونے سے لوگوں نے
غریب ہرن خیال کر لیا ہندوؤں نے گوشت خوری سے اپنا دہرم کم کر سب ناش کر لیا۔ سکھ بھی زبان کے
بس میں شری گور و نانک صاحب کج خلق کام کر رہے ہیں شرم کی بات تو یہ ہے کہ آریہ نام رکھ کر عقل کے خلاف
کام کرتے ہوئے دہرم کا ناش کر رہے ہیں اور دلشبتی کی دم لگا کر دلشبتی کی تباہی کا سامان کر رہے ہیں۔ اگر
اسی طرح گوشت خوری جاری رہی تو ایک دن تمام ہندوستان تباہ ہو جائیگا۔ آریہ دھرم سکھ دہرم اور سائن دہرم
سب ناش ہو جائیگے (سوال) تم تو یہ مانتے ہیں کہ کھانے پینے سے دہرم کا کوئی تعلق نہیں دہرم کا تعلق تو
دل لینے میں سے ہے جب کہ میں ہمارا ایک ہے تو دہرم کو کیسے نقصان ہو سکتا ہے (جواب) اس خوراک
سے بننا ہے دیکھو چھانڈ گیارہ ایشد جس قسم کی خوراک کھاؤ گے ویسی ہی من بیگا۔ جب کہ کھانے میں بننا ہے او
من سے دہرم کا تعلق ہے۔ اس حالت میں اُن سے زیادہ کون ہو قوت ہو سکتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کھانے
پینے سے دہرم کا تعلق نہیں من سے ہے یہ تو وہی مثال کہ کوئی بیوقوف ریت کی دیوار بنا لے اگر کوئی روکے کہ
ریت کی دیوار سے مکان کمزور ہوتا ہے تو جھپٹ کہہ دے کہ کان کا تعلق ریت سے کیا ہے وہ تو دیوار سے تعلق رکھتا
ہے۔ حقیقت میں گوشت خوری نے اُن کی تیز کوتاہ کر کے اُن کے دیکھ جیوانی جذبات سے غمزد کر دیا ہے وہ
اصلیت کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہندوستان میں ہندو تباہی ہے وہ سب گوشت خوروں نے پھیلائی ہے
قطر بہرہ اور طاعون۔ زنا کاری وغیرہ سب اسکے ہی پھل ہیں (سوال) گوشت خوری سے قطعاً کس
طرح بچنا۔ (جواب) کھیتی کا تعلق سیلوں اور کھاد سے ہے۔ سب حیوان دیادہ تھے تب کھاد زیادہ ہوتا تھا
اور میں سستے ہوتے تھے۔ جس سے کاشتکار مفکری سے کام کرتے تھے۔ اور ناچ زیادہ پیدا ہوتا تھا۔ اور
دودھ دی گئی کی زیادتی سے کم کھایا جاتا تھا۔ اب گوشت خوری سے جانور زیادہ قتل ہو سکے گا سو اسطرح
اناج کی پیدایش کمے واسطے کہا دہم ہو گیا۔ اور میں کم اور کمزور رہنے لگے ہیں (سوال) یہ قصور تو مسلانوں کا
کا ہے۔ جو گائے بیل وغیرہ غنیہ جانوروں کو مار رہے ہیں اب ہندو سکھ وغیرہ کو گوشت کشی نہیں کرتے۔ جو اچھا
گوشت کشی کے مجرم مسلمان وغیرہ نہیں۔ بکا آریہ ہندو اور سکھ ہیں۔ کیونکہ ہندو لوگ بہ نسبت مسلمانوں کے
زیادہ امیر ہیں۔ اس واسطے بکری وغیرہ جانوروں کا گوشت منہ کا ہو گیا۔ جس کو ہندو تو کھا سکتے ہیں۔ مسلمان
نہیں کھا سکتے لہذا مسلمانوں نے کے سبب سے وہ گوشت مانس کھا سکتے ہیں۔ سورنہ اسلام کی کتابوں میں
اسکی ممانعت ہے اور شریعت مسلمان اسے بالکل نہیں کھاتا۔ کیونکہ عیدوں نے اُس کو بہت ہی بیماریوں کا

سبب بتلایا ہے۔ اگر ہندو آریہ اور سکھ گوشت خوری چھوڑ دیں تو مسلمان دوسرے گوشت کے سستا ہو جائے
 سے گوشت بھیا سے علیحدہ ہو سکتے ہیں اور گوشت نہ کھانے والوں کی صحبت کے اثر سے بہت سے بالکل گوشت خوری
 چھوڑ دینگے جیسا کہ فخر ادر بھرت پور کے حکام قیں دیکھا گیا ہے وہاں مشکل ۵۰ فیصدی مسلمان گوشت خور ہو گئے آریہ
 ہندوؤں اور سکھوں کا گوشت خوری نہ چھوڑ کر مسلمانوں پر گوشتی کا الزام لگانا سراسر تعصب ہی نہیں بلکہ بھاپا ہے۔
 اگر آریہ سماج کے لیڈر ہندوؤں کے برابری اور سکھوں کے برابر اپنے پیٹ کو حیوانوں کی قبر بنانے سے باز نہ آئے تو کبھی وغیرہ کے نہ
 رہنے سے آریہ ہندو اور سکھ دہرم تباہ ہو جائیگا کہ نہ چار گز گرتے گرتے کبھی میں پاؤں کی پتلیاں چھڑائی حالت ہی تو دس میں سال
 میں کئی بیسیاڑوں کی دوکان پر روپیہ کا دس میں تولہ دوایوٹکے واسطے بکے نگ جاویگا جس سے آریوں کا ہون ہندوؤں کے
 وشنو کے بھوک اور سکھوں کا گڑاہ پڑا کہس طرح لے کر کبھی سکے ہو سکتا ہے گوشت خوری سے آریہ ہندو اور سکھ لیڈر اپنے اپنے
 بڑبڑوں کی بنیاد اٹھا رہے ہیں یہاں جس دیش میں اس قسم کے لوگ لیڈر ہوں اگر وہاں پر تباہی نہ آدے تو ادر کیا ہو سوال
 اگر ہم گوشت کھانا چھوڑ دیں تو طاقت کہاں سے آئے (جواب) یہ خیال بھی جہالت ہے کیونکہ جو لوگ جانے کر نیوالے
 میں وہ ثابت کر چکے ہیں کہ چنانہ نسبت گوشت کے زیادہ طاقتور الای گوشت میں ۲ حصہ طاقت ہے تو چنے میں ۱۲ حصہ
 جنگل کے جاٹ جو چنوں پر زیادہ گزارہ کرتے تھے گوشت خوروں سے کسی حالت میں کمزور نہ تھے (سوال) جو لوگ
 گوشت خور نہیں وہ بہت بزدل ہوتے ہیں تیر گوشت خور ہے لہذا بہادری میں اسکا نام اقل ہے (جواب)
 شیر برد نہیں بلکہ ظالم ہے کیونکہ جہاں وہ شیر ہوں وہاں ریچھ اور موریاں پی جاتے ہیں اور جہاں دو ریچھ ہوں وہاں شیر
 نہیں جاسکتا اس واسطے بہت سے جانور جو گوشت خور نہیں شیر سے زبردست ہوتے ہیں شیر میں صرف ایک خوبی ہے
 جس سے وہ بہادری میں مشہور ہو گیا شیر کا دلچسپ شہوت نفسانی برغالب ہے وہ زندگی میں ایک ہی دفعہ شے
 بھوک کرتا ہے سو اے اٹکے وہ دنیا کو ادر کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا اسکا شمار موزی جانوروں میں ہے قریباً سب ہی
 گوشت خور موزی کہلاتے ہیں گوگرنٹ نے اٹکے مارنے والے اٹکے واسطے النعم مقرر کر رکھا ہے گوشت خور انسان
 کیا ان حیوانوں کو موزی کہہ سکتا ہے قتل الموزی قبل الایذا کا مقولہ دے سکتا ہے موزی وہی ہے جو مرد
 کو ایذا دے۔ کیا انسان جس نے اپنا پیٹ حیوانوں کی قبر بنا رکھا ہے اشرف المخلوقات کہلانیکا مستحق ہو سکتا ہے
 جس طرح چورا اور ڈاکو جنگل میں زبردست ہونے سے کمزوروں سے عزت کرا سکتے ہیں اگر ۱۰ ایکٹ میں ایک گوشت
 کی کچری میں ان کی جو حالت ہوتی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں بعض لوگ جو اپنے پیٹ کو حیوانوں کی قبر بنانے کے عادی
 ہیں جب ان سے کوئی گوشت خوری کینڈاٹ کہے تو چلا اٹھتے ہیں کہ جیسے پاس دولت ہو طاقت ہو وہی گوشت کھا سکتا
 ہے لیکن یہ انکا غر ف جہالت ہے کہ کیونکہ کوئی ایسا جانور نہیں کہ جسکا گوشت حیوان نہ کھاتے ہوں شیر بھوک
 وغیرہ دند سے ادر بازو وغیرہ پرنس سے ہر ایک جانور کا گوشت کھاتے ہیں بھلا جو گوشت حیوانوں کو بھی نصیب ہو

جس کو موذی جانور بھی کہا سکتے ہیں۔ اس پر غر کرنا کہاں کی انسانیت ہے۔ لوگ ایسی غلطی کیوں کرتے ہیں۔ صرف حیوانی خوراک سے حیوانی من بن جانے کے سبب سے اشراف المخلوقات کہلانے والے انسانوں ذرا غور سے سوچو۔ اور پرماتما کی دی ہوئی صفتیں رحم سے کام لو۔ اگر تم کمزور جانوروں کو ستاتے رہو گے۔ تو چور ڈاکو اور موذی جانور مل کو جس طرح انصاف پسند گوشت منڈت منڑا دیتی ہے ایسے ہی نیائے کاری پر ماقط۔ طاعون۔ ہیضہ وغیرہ بیماریوں سے تم کو سزا دیتے رہیں گے۔ اگر چاہتے ہو کہ شکم اور شتاتی ملے۔ تو بے زبانوں کے ستانے اور اپنا پیٹ حیوانوں کی قبر بنانے سے باز آؤ۔ اور ان جانوروں سے جائز فائدہ لگی دودھ اؤن وغیرہ حفاظت کے عوض میں اٹھاؤ۔ کیا جس دیش میں براہمن کشتری اور آمیہ لوگ گوشت خور ہوں۔ تو اس کا یہ نام ایسا ہی نہیں۔ کہ جیسا کہ نالی کا نام راجہ رکھ دیتے ہیں۔

بہت سے لوگ کہتے ہیں۔ کہ ویدوں میں گیکہ وغیرہ میں جو ہنس ہوتی تھی۔ لیکن یہ خیال بھی جہالت ہے۔ کیونکہ گوید میں جہاں گیکہ کی تعریف کی گئی ہے۔ وہاں صاف لفظوں میں گیکہ اُسے کہا ہے جس میں ہنسان ہو دیکھو گوید ادھیائے ۱۔

بہت سے یقوت کہتے ہیں۔ کہ گیکہ میں پتھو مارے تو جاتے ہیں۔ لیکن اُن کے بعد پرالیشیت کیا جاتا تھا۔ لیکن یہ بھی جہالت ہے۔ کیونکہ پرالیشیت ادیک کرم کا ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ پاپ ہے ویدک کرم کا پرالیشیت نہیں ہو سکتا۔ خلاف قانون فعل کے تو منڑا ہوتی سے قانون کے موافق فعل کی سزا کس طرح ہو سکتی ہے۔

ہر قسم کی ویدک مہم سمبندھی پتلیس

وٹر کیٹ

وزیر چنید شرمالک ویدک پتکالیہ متصل ہری گماند لاہور

خسیدیں۔

دیدک دھرم کے متعلق پیر پکار کی پٹکیں وزیر چنڈ شرنامالک ویدک سڑکا لایہ پورس و طلب فراویں

پیکر وید

دید کا پرچار کرنا جگت کا اوصار ہے
سہ لٹ سب کا موخیں اتم اور پراپکار ہے

رگوید

گٹوہتیا کون کر رہا ہے

مصنف

شری سوامی درشنانند جی سسرتی

جسکو

وزیر چنڈ شرنامال پراپکار ویدک سڑکا لایہ پورس و طلب فراویں

نے

پنجاب بھر میں مفت تعلیم کا صرف ایک ہی گورنر کل چاہا جگتاں ضلع

راولپنڈی میں ہے اسکا دھیان رکھو

آریہ ستمبر ۱۹۶۷ء بکر می ستمبر ۱۹۶۸ء دیانند آباد ۱۰ ستمبر ۱۹۶۵ء

ایک ہزار

باردہم

انند وید

شری بالکند شری سرتیال روپس باہتمام نندت کشن گویال جی

منہام وید

گنہتیا کون کرتا ہے

آج کل بھارت ورش میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ گنہتیا کون کرتا ہے۔ ہندوستان زراعتی ملک ہے۔ یہاں کے باشندوں کی خوراک گھی اور دودھ سے بغیر گنہتیا کے ہندوستان کا ترقی پا جانا محال ہے۔ اس خیال کو ملک میں پھیلا ہوا دیکھ کر ہر ایک سمجھ دار انسان کو قدرتا یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ گنہتیا کون کرتا ہے۔ جس سے اپیل کریں کہ بھائی تم گنہتیا چھوڑ دو۔ اس سے دلش کو نقصان پہنچتا ہے۔ ہندو کہتے ہیں کہ گنہتیا مسلمان کرتے ہیں گورنمنٹ فوجوں کے واسطے کرتی ہے۔ ان سے اپیل کرنی چاہئے کہ وہ اس خرابی کو تیاگ دیں جس سے بھارت تیاہ نہ ہو۔ جب ہم ہندوؤں کے اس دعوے کو گہری نظر سے سوچتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دعویٰ بے جا معلوم ہوتا ہے۔ بلکہ مسلمان وغیرہ اس خرابی کو مجبوراً کرتے ہیں۔ اعلیٰ جڑ اس کی ہندو ہیں۔ اگر کل ہندو متفق ہو کر ہیں۔ تو کل ہی گنہتیا بند ہو سکتی ہے مسلمان اور انگریز جن ملکوں میں پیدا ہوئے۔ ان ملکوں میں اناج کی اس قدر پیداوار نہیں جس قدر ان کو ضرورت ہے۔ لہذا ان دیشوں کے اندر ٹھیلی اور گوشت کھانے والے لوگ زیادہ پیدا ہوئے۔ جن سے ان کے سنسکار ہی گوشت خوری کے تھے۔ ان کی مذہبی کتابیں بھی ان کو اجازت دیتی ہیں۔ ان کے پیشواؤں کے اعمال بھی ان کی امداد کرتے ہیں۔ لیکن ہندوؤں کی حالت ان سے بالکل علیحدہ ہے۔ ہندوؤں کے دید گوشت خوار کو راکشس بتلا کر راجہ کہ سزا دینے کی اجازت دیتے ہیں۔ رگوبید اشٹک ۸ اومعیا نے چار میں راکشس مہمن۔ سوکت کے ۲۵ منتر اس بارے میں موجود ہیں۔ ہندوؤں کے شاستر منو سمرتی میں ۸ آدمیوں کو

کھا تک یعنی قصائی بتلایا ہے۔ جانور کے مارنے کی صلاح دینے
 والا۔ مارنے والا۔ اُن کو علیحدہ علیحدہ کرنے والا۔ گوشت کے لانے
 والے۔ پکانے والا۔ پر و سنے والا۔ وغیرہ ہندوؤں کے پیشوا گوشت
 خوروں کو رانکس ہی سمجھتے ہیں۔ راون باوجود ہست منی کا پوتا
 لنگا کا راجہ اور ہندوت ہونے کے بھی رانکس کہلایا۔ آجکل اکثر ہندو
 ایڈیشک ہندو کے معنی ہی ہنسا سے دُور رہنے کے کر رہے ہیں
 جب کہ ان سب باتوں کی موجودگی میں ہندو لوگ گوشت خوری کو
 چھوڑنے پر تیار نہیں۔ ایسی حالت میں مسلمانوں سے اُمید رکھنا۔ کہ
 وہ گوشت خوری اور گوشت کشی اچھوڑ دیں۔ ایک جاہلانہ خیال ہے
 ہندو اور سکھوں میں جس قدر گوشت خوری ترقی کرتی جاتی ہے۔
 اُسی قدر گوشت کشی بڑھتی جاتی ہے۔ نئی روشنی اور برادری ٹکڑے جانیسے
 ہندوؤں میں گوشت خوری جنگل کی آگ کی طرح بڑھ رہی ہے
 جو قومیں گوشت سے بالکل متنفر تھیں یعنی گوتراہن اور سائبراہن اگر وال
 ویش۔ ہیشوری ویش ایسے اور بہت سے نئے و جینی لوگ بلا کسی صحبت
 کے گوشت سے متفر قرار دی جاتی تھیں۔ آج ان قوموں کے
 سینکڑوں نونہال گوشت خوری اور شراب نوشی کے شوقین
 نظر آتے ہیں۔ یہ امر بھی مسلمہ ہے۔ کہ ہندو مسلمانوں سے زیادہ روپیہ
 والے ہیں۔ اور مسلمانوں سے زیادہ روپیہ کمانا جانتے ہیں پس جب
 گوشت کو ہندو کھاتے ہیں۔ اور گوشت خور ہندوؤں کی تعداد پندرہ
 کروڑ سے کم نہیں۔ اس کا گراں بیونا لازمی امر ہے جب مسلمان
 اس گوشت کو جس کو ہندو کھاتے ہیں۔ بسبب اپنی مفلسی اور
 گوشت کی گرانی کے کھا نہیں سکتے۔ تو مجبوراً گوشت جیسے مفید جانور
 کو ہلاک کرتے ہیں۔ اگر پندرہ کروڑ ہندو گوشت خوری سے
 باز آجائیں۔ تو بکرے وغیرہ کا گوشت بستا ہونا ممکن ہے۔ اس حالت
 میں نادار مسلمان بھی اس کو کھا کر گوشت کشی سے باز ہو سکتے ہیں۔ اور گورنمنٹ بھی

فوجوں کے واسطے ان کو خریدنے میں گریز کرے گی۔ اگر سبند و یہ
 چاہیں کہ ہم تو اپنے پیٹ کو ہر داروں کی قبر بنا تے ہیں۔ اور مسلمان
 گوشت خوری سے باز آجائیں۔ تو ہندوؤں کی خواہش نہ تو انصاف والی کہلا
 سکتی ہے۔ اور نہ ہی مسلمان اُس کو قبول کر سکتے ہیں۔ ہذا موجودہ حالت
 میں جو لوگ یہ چاہتے ہیں۔ کہ گوشت کشتی بند ہو جاوے۔ تو اُن کا فرض یہ ہے
 کہ ہندوؤں کو گوشت خوری سے علیحدہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور جس
 قدر روپیہ گنور کشاک کے واسطے خرچہ منظور خاطر ہو۔ اُس کو گوشت
 خوری کے خلاف پرچار کرنے میں خرچ کریں۔ اگر ہندوؤں سے گوشت
 چھوڑانے میں سنا تن ادھرم سبھا ہمانندل براہمن بھا۔ آر یہ سماج اور دیگر قومیں
 سبھائی کامیاب ہو جاویں۔ یا ہندو بھائی اس کامیابی کو حاصل کر لے
 تو سمجھ لیتا چاہئے۔ کہ اُس نے ویدک دھرم کی رکشا کا بڑا کام کیا۔ بہت سے
 لوگ سوال کریں گے۔ اس وقت ہندوؤں کی ان جانتوں میں جن میں
 پہلے گوشت خوری کا پرچار نہ تھا۔ اب گوشت خوری۔۔۔۔۔ کیوں بڑھ
 رہی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے۔ کہ موجودہ زمانہ میں بہت سے اسباب ہیں
 جن سے گوشت خوری کو ترقی ہو رہی ہے۔ پہلا سبب تو نئی تعلیم کے لئے وقت
 جانا ہے جہاں کوئی آدمی جب تک اپنے دھرم پر مکمل دشوار رکھنے والا
 نہ ہو۔ گوشت خوری سے بچ نہیں سکتا۔ کہونکہ وہاں زیادہ تر لوگ گوشت
 خور ہی ہم صحبت ملتے ہیں۔ دوسرا سبب مذہبی تعلیم کی کمی ہے۔ جس سے ہندو
 روحانیت سے دور رہ کر زبان کے چیکر کے غلام بن گئے ہیں۔ تیسرا سبب
 اس غلط خیال کا پھیل جانا ہے کہ گوشت خوری سے طاقت بڑھتی ہے۔ اگر
 غور سے معلوم کیا جائے۔ تو ایسے بہت سے چٹاؤ غیر اور نباتات ہیں جن میں
 گوشت سے زیادہ طاقت ہے۔ چوتھا سبب اس خیال کا پھیل جانا ہے کہ
 کھانے پینے سے دھرم ادھرم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بادجو دیکھ رہے
 خیال سرا سر جہالت ہے۔ کہونکہ خوراک سے من بنتا ہے اور من سے نیک
 بد اعمال ہوتے ہیں مگر کوئی شخص خراب ارادہ سے کام کر لگا۔ تو ضرور ہی

کام خراب ہوگا اس خیال سے ہر ایک مذہب میں کھانے پینے کے متعلق
 ہدایات موجود ہیں۔ یہ بھکشا بھکش تین طرح سے ہے۔ اول دھرم شناسٹر کا
 بتلایا ہوا۔ جس سے من خراب ہوتا ہے۔ اس کو دھرم شناسٹر بھکش بتلاتا
 ہے۔ جس سے من اچھا بنتا ہے۔ اس کو بھکش یعنی کھانے کے لائق بتاتا
 ہے۔ دوسرا ویدک شناسٹر یعنی علم طب کے موافق جس کا جسم اور
 تو اسوں سے تعلق ہے۔ جس سے جسم کو فائدہ پہنچے۔ اس کو طب
 بھکش یعنی کھانے کے لائق بتاتا ہے۔ جس سے جسم کو نقصان پہنچے
 وہ ویدک کے لحاظ سے بھکش یعنی کھانے کے قابل نہیں۔
 تیسرا سوسائیٹی کے لحاظ سے۔ جس کو سوسائیٹی جائز بتلاوے وہ
 کھانے لائق ہے۔ سوسائیٹی کا وجود چونکہ اجسام پر منحصر ہے۔ اس
 واسطے جسم کو سوسائیٹی کے متعلق فوقیت دی گئی ہے۔ کیونکہ اگر
 جسم مریض ہو۔ تو سوسائیٹی بھی مریض ہوگی۔ لہذا سوسائیٹی
 کو تندرست رکھنے کے لیے جسم کا تندرست رکھنا ضروری ہے۔
 اور جسم کو ٹھیک طور پر کام میں لانے کے واسطے شدھ من
 کی ضرورت ہے۔ اگر من خراب ہو تو جسم ٹھیک کام نہیں کرتا
 اس واسطے جسم پر من کو فوقیت ہے۔ اور من چونکہ خوراک سے بنتا
 ہے۔ پس خوراک کو علیحدہ رکھنا من سے جواہریت ہے۔ اسی سبب
 سے تمام مذاہب نے حلال و حرام کا مسئلہ درج کیا ہے۔ اسی حالت میں
 جب کہ جسمانی روحانی اور مجلسی ترقی کے ساتھ خوراک کا تعلق ہے۔ تو جو
 آریہ سماج شاریرک۔ آنگ۔ اور ساما جک ترقی کو مکھیہ ادیش رکھ کر قائم
 ہوا ہے۔ اس کے نادان لیڈروں کا یہ خیال کہ کھانے پینے سے دھرم
 کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ کیسا خوفناک ہے۔ جہاں یہ خیال دھرم
 شناستروں کے خلاف ہے۔ وہاں صحیح و لائق سے بھی ناقص ثابت ہوتا ہے
 پس جب تک ہندو گوشت خوری نہ چھوڑیں تب تک گوشت کا بند ہونا نا
 ممکن ہے۔ اگر ہندو گوشت خوری چھوڑ دیں۔ تو گوشت کا بند ہونا لازمی ہے

گو یا گنو بتیا ہندوؤں کے ہاتھ ہی میں ہے۔ اس حالت میں کون کہہ سکتا ہے کہ گنو بتیا مسلمان کرتے ہیں۔ یا گوشت کھانے سے عقل مندوں کو بھی کہنا پڑتا ہے کہ گنو بتیا گوشت خور ہندوؤں کے ہاتھ ہی میں ہے ہندو اگر گنو رکش چاہتے ہیں تو ان کا فرض ہے کہ گوشت خوری کو چھوڑنے میں ساری طاقت بیکار کریں ہندو لوگ گنو رکش کے واسطے بیان دیتے تھے۔ کیا انہی اولاد زبان کے چپکے کو بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ گو روگو ہندو صاحب دیوی سے پراگھنا کرتے ہیں۔ کہ گنو گھات کا دوش جنگ سے مساوی۔ کیا گو روگو ہندو سنگ کے سپرے پر گوشت خوری جو کہ گنو گھات کا سبب ہے۔ اسکو دور کر کے گنو رکش کہلا سکتے ہیں۔ بابا نانک صاحب جہ جہ گوشت خوری کی تردید کرتے ہیں۔ کیا بابا نانک صاحب کے پیرو گوشت خوری کرتے ہوئے بابا صاحب کے پیرو کہلا سکتے ہیں۔ میں نے تو گوشت خور کو رکش ہی بتلادیا ہے۔ اور پرانے زمانہ میں اس پر عمل بھی ہوتا رہا ہے۔ راویں پلست منی کو تا پر ماتما کا بھگت ہوتے ہوئے بھی گوشت خوری کے سبب رکش کہلایا۔ ایسی حالت میں جو براہمن گوشت خوری کہتے ہوئے سنا تن دھرمی کہلائے ہیں۔ وہ ایسے ہی براہمن اور سنا تن دھرمی ہیں جیسے پنجاب میں نانہی کا نام راجہ رکھ دیا جاتا ہے۔ رشی ویانت نے تو گوشت خوروں اور شراب پینے والوں کے ہاتھ کا کھانا نیک منع کیا ہے۔ تو اس حالت میں وہ آریہ کیسے کہلا سکتا ہے جو کہ دھرم کو زبان کے چپکے کے سامنے بیچ سمجھتا ہے۔

ویدک دھرمیوں اگر تم گنو بتیا کو دور کرنا چاہتے ہو۔ تو گوشت خوری کو دور کرو۔ اور مسلمانوں عیسائیوں پر گنو بتیا کا الزام لگانا چھوڑ دو۔ موجودہ حالت میں گنو بتیا کا الزام تمہارے سر ہے۔ کیا تم گنو رکش کے لئے گنو بتیا کو گوشت خوری کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ جب ہندوؤں نے گوشت خوری چھوڑا دو گے۔ تو اپنے آپ بھارت میں گنو رکش ہو جائیگی۔ بیل ستنے ہو جائیں گے۔ اناج ستا ہو جائیگا۔ غرضیکہ بھارت کا سب کدیش دور ہو جائے گا۔ اوم شانتی۔ شانتی۔ شانتی

گنو کمندی پیاریاں وچھیاں نوں میرے آخری دن آگئے
 شری ویدویاس جی ریشیاں نوں وچر پوٹھیاں آکھ سنا گئے
 (۱) اکدن بھی ایسا آویگا نیچ پرچاند گھٹا ویکھا
 ۲۰ جہوں میں جوان ہندی سہاں
 دھیاں پترنواں گ پلندی سہاں
 (۳) جہوں گیا دودھ میرا سکدائی
 نیڑے کوئی نہ میرے ڈھکدائی
 (۴) بیوئی بڈھی تے آفت یورائی
 یوئے پھلے تان رکھیا دانگ مائی
 (۵) پھیرتھ میں آئی دلاں نی
 دس کی ذلتاں اٹھیاں نی
 (۶) اک او بھی دن بیمار دے سی
 ہوون ٹکڑے نال تلوار دے سی
 (۷) جیڑے گنو دے گنا منوں جان دے سی
 کرن راج اٹل مو جہاں مان دے سی
 (۸) جاگو منرو ہوو مو شیار بھائی
 گنو سمجھو تے سچ دی ہے مائی
 گنو کمندی پیاریاں وچھیاں نوں میرے آخری دن آگئے

نام میرے آں جہوار دے سی
 نام اپنا جگ تے دھرا گئے
 بڑے سور نے وچر جہان دے سی
 دس او دن کہتے سما گئے
 سو گنواں دی پکار بھائی
 اس شرم آکھ سنا گئے

ویدک دہرم کے متعلق

ہر پرکار کی لپٹکیں دزیر چند شرم مالک ویدک لپٹکا لپٹا اور طلب قراویں

نشری سوامی دیشا سند سوتی جی کرپتیکلین سندرواپیشدو وغیرہ اور وزیر

فہمت	نام کتاب	فہمت	نام کتاب
۲	دستبرہ چاری ہندی	۱	نیا درشن مصنفہ مہاشی گوتم جی بمبہ اردو ترجمہ
۳	درختانہ کرختھ سنگو بھاشا جلد اول	۲	دشیک درشن مصنفہ مہاشی کنادی
۴	" " " " " " " "	۳	سانکھیہ درشن مصنفہ مہاشی کیل جی
۵	" " " " " " " "	۴	ویدانت درشن جلد اول
۶	بال سنگھ بھاشا	۵	شرعیہ بھگوت گیتا
۷	سوامی سنگھ آچاریہ کے پرم پاد گو رو گوڑ پاد	۶	نیا درشن آریہ بھاشیہ ہندی
۸	آچاریہ کی مانڈو کیہ اینشہ پر لکھی	۷	دشیک " " "
۹	سوامی آگم پاد ٹٹھہ داد۔ اودیت	۸	سانکھیہ " " "
۱۰	داد اور آلات شانتی پر کرن کار کائن	۹	الیشور پراپتی
۱۱	بمبہ اردو ترجمہ و ریو لو	۱۰	ست برنی نمائند
۱۲	انیشہ پرکاش یعنی چھ انیشہ دیں	۱۱	کشماچندر اودے
۱۳	اردو ترجمہ اور وکیمان بطور	۱۲	لیا اید وقران کی سوانحری و تعلیم اردو
۱۴	سوال و جواب ایک جلد ضخامت	۱۳	عقائد اسلام پر عقلی نظر ساتوں بھاگ
۱۵	تقریباً ۵۰۰ صفحہ کلاں	۱۴	نئی اور پرانی تعلیم کا مقابلہ اردو
۱۶	تنو و تیارشی کی کی کتھا اردو	۱۵	مکتی سے جیو لوٹتا ہے۔
۱۷	کیا کپن ناستک بھقا؟	۱۶	اودیا کے چار انگ اورو
۱۸	دھرم و میر	۱۷	کتھا چھپی
۱۹	وید اور بائبل	۱۸	گو رو سنگھ
۲۰	سندھیا اوپاسنا ودھی	۱۹	مباحثہ ائمہ متفرقہ کی چھان بین حصہ اول
۲۱	گوتھا کون کرتا ہے	۲۰	نہن و پراچین ویدانت
۲۲		۲۱	سیدہ آلات و جوابات مدرسہ الہیات کانیول
۲۳		۲۲	دستبرہ چاری اردو

تذریعہ خیرات مالک و پیکر پستکالبرہ اللہ تعالیٰ متفضل ہو کر یکجا فرمادے

وہابیہ کے متعلق سرکاری شکیں دیکھ کر ستر کا لالہ کی طلبیں
 اوم

آدمی اور شیر کا مباحثہ

حصہ اول

مصنف

شریمان سوامی درشنانند سرسوتی

نیرنگانی
 وزیر چند شرماسر و ایڈیٹر و پبلشر ٹیٹا کالیمہ ہوا لالہ متیقل سرگیانمند

آریہ سماج ۱۹۲۹-۱۹۳۰ بکری سمیت ۱۹۴۹- دیانند آباد ۳۹
 ستمبر ۱۹۲۲ء میں

شہکاری سٹیم پریس لاہور میں باہتمام پڈت لال چند خرا پزشر کے چھپا
 بارشتم دواہار
 سلام دین

آدمی اور شیر کا مباحثہ

ایک دفعہ ایک پڑھا۔ لکھا مہذب آدمی جو ہمیشہ جانوروں کو مار کر کھانے کا عادی تھا۔ کسی جنگل میں شکار کے واسطے گیا۔ وہاں اُس نے کئی ایک جنگلی جانوروں کا شکار کیا۔ اتفاق سے وہ ایسے مقام پر جا نکلا۔ جہاں پر ایک دو روز کا بھوکا شیر اپنے گہرنے میں پڑا ہوا شرب رہا تھا۔ اُسکو دیکھتے ہی شیر کی جان میں جان آگئی۔ اور اُس نے جھٹ پٹ حملہ کر کے اُس کو پکڑ لیا۔ اگرچہ اُس نے بہت کوشش اپنے بچاؤ کے لیے کی۔ لیکن اس کی فریبی نے اُس کو بچاؤ کی محنت نہ دی۔ جب اُسکو شیر پھاڑنے لگا۔ تو اُس نے کہا ارے ظالم کیوں ایک اشرف المخلوقات کا خون کر کے اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے گدگار بنتا ہے۔ شیر یہ بات سن کر ہنس پڑا۔ اور کہا۔ تو کیوں جھوٹ بولتا ہے۔ کیا تو اشرف المخلوقات ہے۔

آدمی۔ ہاں سچ میں اشرف المخلوقات ہوں۔ کل اہل دنیا مجھے اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ شیر۔ کیا دنیا کے آدمی ہی مجھے اشرف المخلوقات بتاتے ہیں یا کہ حیوان بھی۔ آدمی حیوان جو ناطق نہیں ہیں۔ وہ کیا بتلا سکیں گے۔

شیر۔ تب تو تم اپنے منہ سے میاں میٹھو بنتے ہو۔ تم میں کوئی نساگن ہے جس سے تم سب سے اشرف کہے جاؤ۔ اور تمہارے اس دھوکے کا کیا ثبوت ہے۔

آدمی۔ دنیا میں جس قدر کتابیں لکھی ہیں۔ ان سب سے یہ بات ثبوت کو پہنچتی ہو کہ آدمی اشرف المخلوقات ہے۔

شیر۔ کیا وہ کتابیں آدمیوں کے سوا حیوانوں نے بنائی ہیں۔ جو تم انکا ثبوت دیتے ہو۔ آدمی حیوانوں کو یہ لیاقت کہاں ہے جو کتابیں بنا سکیں۔ یہ مادہ صرف انسان کے حصہ پر شیر کیا تم اسی بات سے اشرف المخلوقات کہتے ہو۔ کیا تمہارے پاس آدمیوں کی شہادتوں کے بغیر اور بھی کوئی شہادت موجود ہے۔

آدمی۔ تمام جانور جانتے ہیں کہ آدمی سب سے بڑا ہر پروکاری ہے۔ دیکھو ہر جگہ پراسکول کھلے ہیں۔ سدا برت جاری ہے۔ کھیتی کرتے ہیں۔ سکوفائڈ پہنچتا ہے۔ بہت سی چیزیں اُس سے پتے ہیں۔ شیر جب آدمی اپنے ہائیوں کو پکار کر تلبے۔ جیسی اسکول اور سدا برت کے تھال سے ملتا ہے۔

ہے۔ اور اس میں کیا پر لکھا ہے۔ وہ ان کی قوم ہونے سے انہیں کا ایک رہے۔ دوسرے ان سے ہمیشہ اپنی مدد کی امید رکھتے ہیں۔ تیسرے اس سے کچھ نیک نتیجہ اپنے لئے خیال کرتے ہیں باقی رہ جانوروں کا کھانا اس میں سے میل و خیر آدمیوں سے بڑھ کر اس میں کام کرتے ہیں وہ اپنا حق کہاتے ہیں۔ باقی جو جانور ان کو کہاتے ہیں۔ انکو یہ ہمیشہ کھیل سے نکالے ہیں۔ اور مارنے رہتے ہیں۔ آدمی انسان میں عقل ہے جو اور کسی حیوان میں نہیں۔ اور جس سے انسان ہمیشہ نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا رہے

تیسرے عقل انسان کو خود غرضی کی ہے اس سے انسان حیوانوں سے زیادہ مجبور ہو گیا، انسان روزی کے واسطے آپس میں لڑتے ہیں۔ انسان اپنی ضرورتوں کا استفادہ مختل ہے۔ کہ وہ مشکل گذران کر سکتا ہے۔ انسان سوچہ رنہ اور اغلام سے خدا کے حکم کے خلاف کرتا ہے۔ اگر اسکو عقل ہوتی۔ تو ایسے برے کام کبھی نہ کرتا

آدمی۔ انسان بہادر ہو۔ دیکھو انسان کل دنیا کی حیوانات پر فتح حاصل کر کے انکو اپنے قابو میں لایا۔ اور ان سے وہ کام لیتے جو ناممکن معلوم ہوتے تھے۔

تیسرے کیا انسان مجھ سے ہی بہادر ہے۔ کیا انسان نے جھکو قابو کر کے مجھے یا ہم جنس کوئی کام لیا ہے۔ بلکہ میں دیکھتا ہوں۔ کہ ہر ایک انسان ہماری بہادری کا اقتدار کرتا ہے جسکو بہادر دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ کہ یہ بڑا شیر مرد ہے۔ تمہاری بہادری کا اقتدار تمہارے سو کوئی نہیں کرتا میری بہادری کا اقتدار تمہارے تمام ہم جنس کرتے ہیں۔ ہر ایک بہادر کو ہر ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔

آدمی۔ تو بہادر نہیں۔ بلکہ ظالم ہے۔ جو اپنے سے کمزوروں پر ہمیشہ ظلم کرتا ہے۔ اور سب کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تم سے زیادہ ظالم نہیں ہیں بہت پیچھے جانور یعنی وحشی وغیرہ لوہیں مارنا تم وحشی وغیرہ نہیں جانور

آدمی۔ خدا نے کل حیوان ہمارے لئے بنائے ہیں۔ ہم کو سب کا کھانا حلال ہے۔ تیسرے کیا جھکو خدا نے گوشت خود بنایا ہو۔ اگر خدا تم کو گوشت خور بنانا۔ تو ہم کو ہتھیار دے جانوروں کے مارنے اور لپکا لپکانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ تم خود میری طرح بغیر ہتھیار کے مار سکتے اور کھا سکتے مگر مضمر کر سکتے۔ کیا تم سب اور چھو وغیرہ ہر ایک کو کھا سکتے ہو۔

آدمی۔ یہ سب خودی جانور ہیں۔ ہم جنس کلام میں نقصان دیکھتے ہیں۔ اسکو ہمیں کرنے خود ہم کو بہت سی نعمتیں دی ہیں ہم تمہاری طرح حیوان نہیں ہیں۔ جو اس طرح پھر نہ گوشت کھا لپکا

ای اندرونی حصہ کو خراب کریں تبھی پھر قسم قسم کی موزی و فتنہ ہوتا ہے تاہم موزی اور ظالم کہتے
 ہیں۔ آؤھی جو بلا سجدہ سے سرزد ہو لکھیف دنیاوی وہ موزی کہ ظالم ہی ہوتا ہے لہذا دوسرے
 بے گناہوں کو نقصان پہنچا دے وہ ظالم نہیں بلکہ سب سے زیادہ ظالم ہیں۔ یا تم زیادہ ظالم
 ہو ہم صرف چند روکے مار کر کہتے ہیں۔ ایسے خدا کے ہماری خود کو کسی مقرر کردہ کو ہم کبھی دوسرے
 چیز کو نہیں کہتے۔ گو یا ہم کو خدا نے جلا و مقرر کیا ہے لیکن ہم چند روکے مارے ہو۔ آسمان اور زمین کو
 مارتے ہو۔ سمندر کی مہینوں کو مارتے ہو۔ پانی کے اور جانوروں کو کہتے ہو۔ باوجودیکہ ہم خود انہی
 کہ خدا نے تمہارا کردار بتا دیا ہے تمہیں پیدا کی ہیں پھر ہی ہم دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یا کو خدا نے
 ہر ایک کی نامی کیا ہے۔ اور جو ہم خود کی بات کہتے ہو۔ اور وہ تمہارے بناوٹ میں جو کچھ اصل
 میں غیر حقیقت سے معلوم ہوتا ہے اگر تم بلا تمکین اصلاح اندھی کہہ کر دیکھو تو ہم کو ضرر نہیں۔ آؤھی ہم صرف
 ایسے گوشت نہیں کہتے۔ کہ وہ مزیداری ہے بلکہ ہم کو پوچھیں کہ کیا اس میں جی کی ضرورت ہے تو
 رحمدل ہمیشہ تکلیف اٹھاتا ہے۔ اور جو ہم نے بنا دیا ہے تبھی کیا پوچھیں کہ اس میں جی کی
 ضرورت ہے۔ وہ آہلی انسانیت کا سبب ہے۔ کیا روٹی کے ٹکڑے کے اسٹیکوں میں اپنی قوم کو تباہ کرنا نہیں
 نہیں کہتے۔ اور انسانوں کو ایسے ریلاری امری۔ کیا ایسے آہل شرف المخلوقات ہیں
 کیونکہ میں دیکھتا ہوں۔ اور اگر میں ہی ہوتا یہ دوسرے کو قتل کرنے میں تو سمجھتا تھا۔ کہ انسان
 نہیں لیکن آپ کے ارشاد سے معلوم ہو گیا کہ یہ خاصہ انسانی یعنی ولیکل حال ہے بلکہ ان کو سب سے
 زیادہ پولیشن ہے۔ آؤھی تمہیں تو عقل میں اس قسم قوم ہے جو دوسرے کو مٹا کر اس کو مٹا کر لے گیا
 خود دیکھو کہ یہاں ہوا اور ہوا کی کیا اس قدر غور ہے کہ یہ ہم ہوا کی جی کی ضرورت ہے۔ اور کیا ماریاں لازمی ہے
 تبھی تمہاری عجیب خلق ہے۔ کیا یہی گوشت کھانا۔ اور یہ ہم ہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم ہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کو تباہ
 کر رہا ہے۔ اور دوسرے جو ان سے سبق لیتے ہیں بلکہ ان سے بھی کچھ کام لے رہے ہیں۔ اشرف المخلوقات کے دم
 لگا کر پھرتے ہیں۔ آؤھی تم وحشی حیوان ہو۔ تم نہیں نہیں نہ تم کو حکومت کسلی ہے۔ اور نہ قوم کی خرابیوں کی
 ہماری قوم جو ہم کو جسے غیر قوموں کی غلام ہو گئی ہے اس کے چہرہ کی خوش لازمی معلوم ہوتی ہے۔ اور یہ
 گوشت کھانا جانور کو مارنے سے بھی سیکھتے ہیں۔ اور اپنی اولاد اور شاگردوں کو بھی سکھاتے ہیں تبھی ہم دوسرے کو وحشی
 بناتے ہو۔ اور سوچو تو یہی جیسا دوسری قوم اپنی قوم سے الگ ہوتے ہو۔ اور یہی گندہ کود دوسرے گندہ کود
 وجود کو دوسرے وجود کو قتل کر دیتے ہیں۔ دوسری قوم کے رہا ہے۔ یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہی فیروزہ خود کو قتل کر دیتا ہے
 اپنے خاندان کی اور دوسرے قوموں سے اپنے کہنے کی تیر ہو کر دوسرے وجود سے اپنے وجود کو الگ سمجھ لگا جاوے

اور جس قوم کی ظالمی ہے وہ بھی تو دوسری قوم کی ہے اس کی بدنیتی پھر ہی دنیا کی نظر حصہ آؤ

ویدک دھرم کے متعلق ہر پرکار کی ویدک پستکس وزیر چند شرم
 مالک ویدک پستکالیہ لاہور سے منگوا سکے ہیں
 فروری ۱۹۲۵ء
 دیانند آندیا

سندھ

۱۹۲۹ء ۱۰۴

۱۰۴

مصنف

شری سوامی ورشنا تندی سرسوتی

جسکو

وزیر چند شرم مالک ویدک پستکالیہ لاہور

شری مالکند سٹیم پریس لاہور میں باہتمام نیڈت کشن گوپال پرنٹر کے چھپوایا

پنجاب بھر میں مفت تعلیم کا صرف ایک ہی گوردگل چوا بھگتاں ضلع راولپنڈی میں ہے
 اس کا دھیان رکھیں پڑھتی۔ کشما۔ دم۔ اسے۔ شوج۔ اندری۔ بکرہ۔ دہی۔ ورتا۔ سیتہ
 اگر دھرم کے دس لکشن ہیں
 مرام وید
 باغیچہ

۴ مسئلہ شامخ

آج کل عام لوگوں میں آریہ سماج کی بدولت یہی چرچا پھرتا رہا ہے۔ مسائل شرعی کی تحقیقات کا شوقی دن دوپنی رات چوکنی ترقی کر رہا ہے۔ جہاں دو چار پڑھے لکھے آدمی بیٹھتے ہیں۔ وہاں کچھ نہ کچھ دھرم کا چرچا ضرور ہوتا ہے۔ لیکن موجودہ زمانہ میں مسئلہ شامخ کی بحث اکثر اجاب کو کر سکتے پا کر اور عیسائی مسلمانوں کو بہت سی کمزوریوں کے اس مسئلہ کی تردید کر سکتے ہوئے دیکھ کر مجھے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ میں بھی اس پر مختصر سا ایک ٹریکٹ لکھوں۔ اگرچہ ہڈت لیکھرام جی نے اسی مسئلہ کے متعلق ضخیم کتاب بھی لکھی ہے۔ لیکن زیادہ قیمت کی کتاب ہونے سے عوام میں اس کا پورا پورا بہت کم ہو سکتا ہے۔ اس خیال کو مد نظر رکھ کر میں نے اس مسئلہ پر بھی ایک ٹریکٹ لکھنا پسند کیا۔ امید ہے کہ میری محنت ضائع نہ جائے گی۔ کیونکہ یہ ایک نئے میرے پہلے ٹریکٹوں کی بہت سی قدر کی ہو

مسئلہ شامخ

جس قدر مذہب کر موں کا پہل مانتے ہیں۔ یعنی سزائے اعمال کے قائل ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ تو سزائے اعمال کے واسطے قیامت کا دن مقرر کر سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگ پھر شامخ یعنی ایک جسم کو چھوڑ کر دوسرے جسم کے ذریعہ سے کر موں کے پھل کو بھوکے کا طریق مانتے ہیں۔ اب دونوں سے کون سا مسئلہ عقلاً ثابت ہو سکتا ہے۔ اس پر آج وہ چار کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس مسئلہ کے مطابق بحث شروع کریں۔ ہر ایک آدمی کے واسطے یہ بھی جانتا ضروری ہے۔ کہ سزا سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ جہاں تک عملی طور پر تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے وہی معلوم ہوتا ہے۔ کہ سزا کا مطلب جلا لینا نہیں۔ بلکہ سزا کرنا ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں۔ کہ ایک آدمی چوری کرتا ہے۔ یا کسی کو مارتا ہے۔ تو اس کے عوض میں اسے جیل خانہ میں بھیج دیتے ہیں۔ کیا وہ جیل میں جا کر سزا بدل پاتا نہیں؟ کیونکہ اگر بدلہ ملتا۔ تو جیل میں جا کر اس سے بھی روپیہ مانگ سکتے ہوتے۔ جو اس نے چوری سے خرچ کئے تھے۔ یا اس کو بھی مارا جاتا۔ لیکن وہاں یہ دونوں باتیں نہیں ہوتیں۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ اس کو مارا جاوے۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگا دی جاتی ہے۔ کیونکہ وہ ہاتھوں سے اٹھاتا تھا۔ اور پاؤں میں بڑی ڈال دی جاتی ہے۔ کیونکہ اس کے

ذریعہ سے لے کر بھاگا۔ پس جن دو اعضاؤں سے پوری کی عادت کی تھی، انکی عادتوں کے دور کرنے کے واسطے ان کی طاقتوں کو کچھ دن نکلتا کر دیا، تاکہ وہ عادت مہل جاویں۔ اور جیل خانہ سے نکل کر پھر دوبارہ ایسے جرم کے مرتکب نہ ہوں۔ اگر جسم ہم دیکھتے ہیں، کہ بہت سے قیدی جیل خانہ سے آکر بھی چوری کرتے ہیں جس کی وجہ صرف یہ ہے، کہ اول تو انسانی گورنمنٹ کو یہ طاقت نہیں، کہ برائی کی بنیادوں کو قید کر سکے۔ کیونکہ سب کام من کے ذریعہ ہوتے ہیں۔

اگرچہ گورنمنٹ نے اپنے اندر پاؤں کو روک کر اس کو مٹی طور پر جانی کرنے سے روک دیا۔ لیکن اس کی برائی یاد رکھنے والی طاقت من کو نہ روک سکے کی وجہ سے مطلب حاصل نہیں ہوتا۔ اگر گورنمنٹ کو یہ طاقت ہوتی، کہ وہ کسی طرح من کو تھیک کر سکتی، تو کوئی بھی قیدی جیل خانہ سے نکل کر چوری کا عادی نہ ہوتا، ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ جس قدر آدمی گھر میں رہتے ہیں، وہ جس قدر فعل کرتے ہیں، ان کے نیک و بد کے اثر ہوتے ہیں، مثلاً ایک آدمی ایک روپیہ روز کھاتا ہے، اور چار آنہ روز خرچ کرتا ہے، تو وہ بارہ آنہ روز جمع کر لیتا ہے۔ اگر چار آنہ روز کھاتا ہے، اور روپیہ روز خرچ کرتا ہے، تو وہ ۱۲ روز کا فرق دار ہوتا جاتا ہے۔ لیکن جیل خانہ میں حالت اس کے بالکل برخلاف ہے۔ وہاں نہ تو کوئی جمع کر سکتا ہے، اور نہ ہی فرق دار ہو سکتا ہے۔ گویا وہ ایسی حالت ہے، کہ جس میں آگے کے واسطے نفع و نقصان کرنے کی طاقت موجود نہیں، اس کے علاوہ یہ بات بھی جاننے کے لائق ہے، کہ جسم روح کا لائق موجودہ وقت سے ہی ہوتا ہے۔ اس طرح پر پڑا ہوا ہے، روح کے واسطے وہی جسم کے مکان بنائے ہیں، ایک وہ جس میں بیٹھ کر روح نیک و بد کموں کو کر سکتی ہے۔ اور اس سے اپنی آئندہ حالت کو بگاڑ یا سدھار سکتی ہے۔ اور ہر وقت کرتے ہیں آزاد ہوتی ہے۔ اسے کر تو یہ یونی کہتے ہیں، یعنی ایسا جسم کہ جس میں انسان فعل کرنے میں مختار ہے، خود مری حالت مثل جیل خانہ کے ہے۔ جو صرف برائی کی عادتوں کو چھوڑانے کے واسطے اور کموں کا پھل بھونکنے کے واسطے مقرر ہے۔ کہ جس میں بیٹھ کر روح آگے کے واسطے کوئی انتظام نہیں کر سکتی، اسے جگتو یہ یونی کہتے ہیں۔

جس طرح آزاد آدمی گناہ کر کے جیل خانہ میں جاتے ہیں، اور قیدی سزا کی سیوا و نعمت کے پھر آزاد ہو جاتے ہیں، اسی طرح کر تو یہ یونی سے روح یعنی جیو آتا جگتو یہ یونی میں جاتے ہیں، پس اسی کا نام مسئلہ تراخ ہے، انسان کر تو یہ یونی یعنی کرم کرتے ہیں

آزاد ہے۔ وہ اپنے افعال کے ذمہ وار ہیں۔ لیکن سارے حیوانات بھگتوہ یونی یعنی جلیقہ کے قیدی ہیں۔ اب منکرانِ تنازع اکثر سوال کیا کرتے ہیں کہ اگر چو کو یہ گیان ہو کس نے فلاں فعل ضرور کیا تھا جس کی پاداش میں یہ سزا ملی۔ تو تنازع سے سزا کا مطلب نکل سکتا ہے۔ ورنہ ایسی حالت میں سزا دینا جبکہ اس کو معلوم ہی نہیں کہ میں نے کونسا فعل کیا تھا جس کی عوض یہ سزا ملی۔ تو ایسی سزا سے نہ تو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور نہ ہی یہ انصاف کہلاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سزا دینے کا مطلب اس بُری عادت کا جلا دینا ہے۔ کہ جو جرم کرنے کی سزا اس کو بھوگنی ہے۔ اب اگر اس کو جرم یاد رہے۔ تو اس کے کرنے کے طریق بھی یاد رہیں گے۔ پس جس حادث کے چھوڑنے کیواسطے سزا دی گئی تھی۔ وہ بالکل نہ چھوڑے گی۔ اور سزا کا مطلب بالکل گم ہو جائے گا۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جس طرح انسانی گورنمنٹ ہر ایک مجرم کو اس کے جرم پر مطلع کر کے اس کی سزا دیتی ہے۔ اسی طرح پرہشور کو بھی جرم کو بتلا کر سزا دینی چاہیے تاکہ اگلہ کو وہ اس جرم سے بچے۔ اس کا جواب یہ ہے :

چونکہ انسانی گورنمنٹ ایک فیضی مدد و علم والی ہے۔ اور وہ کسی جرم کو بغیر تو اہوں کے ثابت نہیں کر سکتی۔ اس واسطے وہ پہلے جرم کو قائم کر کے اس کے وقوعے کی نسبت شہادت وغیرہ سے اطمینان کرتی ہے۔ چونکہ انسانی گورنمنٹ کی سزا موقوف ہی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ عدالت اعلیٰ پہلی تحقیقات کو صحیح نہیں سمجھتی اس واسطے مجرم کو عدالت میں اپنی بریت ثابت کرنے کے واسطے اس کے جرم کی اطلاع دی جاتی ہے۔ برخلاف اس کے کہ ہر قانون کی عدالت عالم کل ہے۔ نہ تو اس کو گواہوں کی ضرورت ہے نہ اس کا اپیل ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اس میں غلطی نہیں ہوتی ہے۔ کیونکہ اپیل بالظرفانی غلطی کو دور کرنے کے واسطے کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی عدالت کے قیدی جیل خانہ سے چھوٹ کر بھی انہیں جرموں کے مرتکب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ جیل خانہ میں تھے۔ کیونکہ جن گناہوں کی عادت چھوڑ دینے کے واسطے گورنمنٹ نے جیل خانہ بھیجا تھا ان کی یادداشت بہن میں موجود ہے۔ اگرچہ ہاتھوں میں اس کی عادت کم ہو گئی۔ لیکن من میں موجود رہنے سے بالکل ختم نہ ہوئی۔ اور من کو قید کرنا انسانی گورنمنٹ کی طاقت سے باہر ہے۔ پس وہ جہاں من میں گناہ کا گیان رکھتا ہے۔ اس کے کرنے کے طریق کا گیان رکھتا ہے۔ وہاں جرم کی سزا کا بھی گیان رکھتا ہے۔ لیکن رہا تھا ایسی ناگن طاقت نہیں۔ ان کے جیل خانہ یعنی پٹو یونی یا جہم حیوانی میں جاتے ہی سب

سے پہلے من کو قید کیا جاتا ہے۔ اور من کے قید ہو جانے سے من کا سارا کام یعنی پرانی باتوں کا یاد رکھنا۔ اور اس کے نتائج سے آگے کے واسطے خواہش کرنا بالکل دور ہو جاتا ہے۔ پس جناب جب من کو فی کام نہیں کرتا۔ تو آگے اور پیچھے کا حال تنہا اور یاد رکھنا کس طرح ہو سکتا ہے۔ جو بات تماشخ کے مطلب کو پورا کرنے والی ہے۔ اس کو تماشخ کے خلاف پیش کر کے تماشخ کی ہستی سے انکار کرنا چھٹیک نہیں۔ چونکہ یاد رکھنا من کا کام ہے۔ روح کا نہیں۔ اس واسطے جن حالتوں میں من کا جو کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ اس وقت کچھ یاد نہیں رہتا۔ جس کی شہادت حالت خواب غفلت ہے۔ اگر خواب غفلت کی حالت میں جبکہ من کام نہیں کرتا۔ کوئی بات یاد رہتی تو اعتراض چھٹیک ہو سکتا تھا۔ بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں۔ کہ اگر حیوان کے جسم میں یاد نہ رہے۔ تو انسان کے جسم میں آنے سے تو پرانی باتیں یاد آتی چاہیں۔ لیکن اس کا جواب صاف یہ ہے۔ کہ حیوانی جسموں میں من کی سرزن شکنتی یعنی طاقت یادداشت کے بے کار رہنے سے اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے۔ کہ وہ بغیر چھٹیک سنسکار ہوئے یاد رکھنے اور سمجھنے کے قابل نہیں رہتی۔ جس کا ثبوت ان انسانی بچوں کی تعلیم سے ملتا ہے۔ کہ جو حیوانی جسموں سے انسانی حالت میں آئے ہیں۔ جس طرح ایک کاربکر جب مدت تک اس کام کو نہ کرے۔ تو اس کے ہاتھ کی صفائی خراب ہو جاتی ہے۔ اور کچھ مدت تک پھر کام کرنے سے وہ بات پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پر من کے یاد رکھنے کی طاقت متینہ جسم میں آکر کچھ دن کام کرنے کے بعد اس لائق ہو جاتی ہے کہ وہ یاد رکھ سکے۔ علاوہ ازیں من میں بھی اس چیز کے جس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ سنسکار قائم ہوتے جاتے ہیں۔ اور جو چیز گذر جاتی ہے۔ اس کے سنسکار ذب جاتے ہیں۔ اور جو سامنے ہوتے ہیں۔ اس کے سنسکار تازہ رہتے ہیں۔ اس طرح گذشتہ باتوں کو یاد کرنے کے واسطے دل کے خیالات کو جمع کر کے نئے خیالات سے ہٹا کر پرانے خیالات کو معلوم کرنا پڑتا ہے۔ پس جو لوگ لوگ کے ذریعہ سے پرانے خیالات کو معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ معلوم کر سکتے ہیں۔ مثلاً ایک کوٹھے میں دو سو من گھیوں ڈال دی گئی۔ اور اس کے بعد چھ سو من چنے ڈال دیئے۔ اب ظاہری آنکھ سے گھیوں نظر نہیں آسکتے۔ جب تک کہ اس کے اوپر سے چنوں کو ہٹا بانہ جاری ہے۔ اسی طرح پرانے سنسکاروں کو معلوم کرنے کے واسطے نئے سنسکاروں سے من کو علیحدہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جس کا طریقہ سوائے یوگ کے دوسرا نہیں

یوگی لوگ اپنے گزشتہ حالات اور جنوں کو بخوبی معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن عوام نہیں کر سکتے۔ اسی واسطے یوگی راج کرشن نے ارجن کو گیتا میں کہا تھا۔

ब्रह्मिणे व्यतीसति जन्मस्य तव तार्जन ।

ब्रह्म हे वेद सर्वाणि न ज्ञेयं ते ॥ ५ ॥ परतप ॥ ५ ॥

بے ارجن میرے اور تیرے بہت سے جنم گزر چکے ہیں جن کو تو بے سبب یوگ بدی کا طریقہ نہ جاننے کے نہیں جان سکتا۔ اور میں جان سکتا ہوں، صرف ہندوؤں میں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ بلکہ مسلمان عابد بھی جنہوں نے عبادت الہی کے ذریعہ سے دل کے خیالات کو جمع کر لیا۔ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے بہت سے جنم گزر چکے ہیں، دیکھو مولوی روٹی لکھتا ہے۔

ایک سبب بار بار روئیدہ نام۔ ہفت صد ہفتاد قالب دیدہ ام
یعنی سات سو و تیر دفعہ جنم لیا ہے۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ گناہ تو انسانی
لئے کیا۔ اور سزا جو ان پر ہے۔ یہ بے انصافی ہے۔ لیکن ان کا یہ خیال بالکل غلط
ہے۔ کیونکہ جنم انسانی اور قالب حیوانی صرف روح کی حالتوں کے مطابق سزا
و جزا دینے کے واسطے دو مکان ہیں۔ لیکن دنیا میں ہی دیکھا جاتا ہے کہ گھر میں
گناہ ہی کرتے ہیں۔ اور جیل میں سزا ہوتی ہے۔ لیکن اس کو کوئی بے انصافی نہیں
کہتا۔ کیونکہ جیل اور گھر کے فعل سے کوئی تعلق نہیں۔ تعلق صرف انسان کا ہے۔
اسی طرح جسم انسانی قالب حیوانی کو فعل اور سزا سے کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ سزا جنم
روح کے واسطے کرنے کی آزادی کا ہوتا ہے۔ بعض لوگ روح کو جسم سے علیحدہ
نہیں مانتے۔ جو سراسر غلطی ہے۔ کیونکہ جسم عنصر سے بنا ہوا ہے۔ جو فنا ہو کر عنصر
میں مل جاتا ہے۔ لیکن روح مادہ کی صفت یا معلول نہیں۔ کیونکہ روح کی صفت
گیان مادہ میں موجود نہیں۔ اگر گیان کو بھی مادہ کی صفت تسلیم کر لیا جاوے۔ تو موت
اور خواب غفلت کا نام لیں ہوگا۔ کیونکہ مادہ سے جنم سے گیان جو اس کی صفت ہے
وہ کسی حالت میں علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ ایک اسلام لکری صاحب رگھو برمن نامی
نے اسی کتاب تردید تنازع میں یہ لکھ دیا کہ گیان عقل کی صفت ہے۔ اور جو کام
و دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ عقل سے ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
عقل مادی ہے یا غیر مادی ہے۔ اگر کہو مادی ہے۔ تو درگ مادہ کی صفت میں شامل

ہو جائے گا۔ جب درک مادہ میں ہوگا۔ تو کوئی چیز بھی غیر درک نہیں ہو سکتی۔ اور
 درک اور غیر درک کی تفریق ہی اڑ جائے گی۔ کیونکہ دنیا کی ہر ایک چیز مادہ سے بنی
 ہوئی ہے۔ اب سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ درک مفرد مادہ کی صفت ہے۔ یا
 مرکب کی۔ اگر مفرد کی۔ تو آگ وغیرہ میں بھی درک کا پتہ نہیں ملتا۔ اگر کہو کہ مرکب
 میں ہوگی ہے۔ تو یہ بالکل غلط ہے۔ کہ جو صفت کسی مفرد اجزا میں موجود نہ ہو۔ وہ
 مرکب میں آجائے۔ مثلاً بیس گرم دواؤں کے پلانے سے کبھی سردی پیدا نہیں
 ہوتی۔ جب تک کہ سرد دوا کا استعمال نہ ہو۔ چونکہ کل حکماء اور سائنس کے جاننے
 والے اس بات پر متفق ہیں۔ کہ اوسے میں حرکت نہیں۔ کیونکہ اگر مادہ میں حرکت ہوتی
 تو جس گیند کو ہم پھینکتے ہیں۔ وہ برابر چلی جاتی لیکن اس کے خلاف ہوتا ہے کہ جہاں
 تک ہماری طاقت سے گیند چل سکی۔ چلی گئی۔ آگے جا کر ٹھہر گئی۔ اس واسطے درک
 و حرکت مادہ کے گن نہیں ہیں۔ اگر عقل کو غیر مادی مانا جاوے۔ تو وہ زور کا دوسرا
 نام ہوگا۔ اصل میں کچھ فرق نہیں آئیگا۔ بعض لوگ خلاف تنازع کے یہ دلیل پیش
 کرتے ہیں کہ دنیا میں انسان سے پہلے حیوانات بنے ہیں۔ لیکن یہ دلیل بھی ناقص
 کا ثبوت ہے۔ کیونکہ جس طرح رات دن کا سلسلہ ہے۔ کہ رات کے بعد دن اور
 دن کے بعد رات ہوتی ہے۔ اسی طرح ابھی سے پائش کے بعد چاند کا پائش اور
 چاند کے بعد اندھیرا پائش ہوتا ہے۔ اسی طرح پرکشتان یعنی سردی اور اترانی
 یعنی گرمی ہوتی ہے۔ یہی سلسلہ دنیا اور پرکے سال تک پہنچ جاتا ہے۔ جس طرح کو
 صبح سویرے کھچھلے دن کی لین دین کے مطابق کام شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح
 پر ہر ایک دنیا کے آغاز پر کھچھلے دنیا کے کاموں کے مطابق حیوانات و انسانات وغیرہ
 پیدا ہوتے ہیں۔ یہ غلطی ہے۔ صرف وہی لوگ کہتے ہیں۔ جن کی مذہبی کتابیں ۱۲۰
 و ۱۹۰۰ یا ۲۶۰۰۰ سال سے بنی ہیں۔ کیونکہ ان کو پہلے کے حالات بالکل
 معلوم نہیں۔ لیکن قرآن میں بھی کچھ پتہ تنازع کا جاتا ہے۔ دیکھو سورہ بقرہ صفحہ
 سات مروج قرآن چھاپہ نو نکتہ سوری کا پتہ ۵۱ اور پیش سطر ۱۳۔
 ہر دے صفحہ۔ جلا یا تم کو پھر مردہ کریگا۔ اور پھر جلا دیگا۔ پھر طرف ان کے
 پھر گئے۔

پھر پہلے مردہ کہنے سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ وہ کبھی مرے تھے۔
 ظہر ان پہلے مردہ کہنے سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ ہمارے بعض دوست اس
 پر پیدا ہونے پھر مرے گئے۔ اور پھر پیدا ہوں گے۔ ہمارے بعض دوست اس

کے یہ معنی لیتے ہیں۔ کہ خدا نے پہلے نفی سے ہست کیا یعنی پیدا کیا۔ نفی کا نام مردہ ہوتا ہے۔ اور پیدا ہونا ہست کا نام ہے۔ اب پھر نفی کریگا اور پھر ہست کریگا۔ بعض اس کو قیامت کے متعلق بتلاتے ہیں۔ یعنی پہلے خدا نے انسان کو مردہ سے زندہ کیا۔ اس کے بعد مر جائیں گے۔ اور قیامت کے روز پھر زندہ ہوں گے۔ لیکن کیا یہ دونوں باتیں تاویل ہیں۔ اصلیت سے بالکل خلاف ہیں۔ کیونکہ موت صرف رُوح و جسم کی غلطی ہے۔ گویا پہلے رُوح اور جسم علیحدہ تھے۔ خدا نے اُن کو ملا کر زندہ کیا۔ پھر علیحدہ کریگا۔ اور پھر زندہ کرے گا۔ جب تک کہ وہ خدا کی طرف پھر نہ جاویں۔ یعنی تمکنت نہ ہو جاویں۔

بعض مسلمانوں کو یہ اعتراض ہوگا کہ رُوح انسانی کا قالب حیوانی میں آتا رہتا ہے۔ اور اس سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ لیکن قرآن شریف میں صفحہ پر یہ بھی دکھلایا کہ قوم پر ناراض ہو کر خدا نے محکم دیا۔ کہ وہ بندر اور سور ہو جائیں گے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ زندہ بندر اور سور ہو گئے۔ اول تو یہ بات ہی غلط ہے۔ لیکن بالعرض محال صحیح مان کر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ رُوح انسانی کا پاداش اعمال میں جسم حیوانی میں آنا قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔

دنیا میں کوئی عقلمند آدمی مسئلہ تناسخ کو ماننے بغیر خدا کی صفات کو پورے طور سے ثابت نہیں کر سکتا۔ جس قدر اعتراض مخالفان تناسخ کی طرف سے کیے جاسکتے ہیں۔ وہ محض ناواقفی کے سبب سے ہوتے ہیں۔ ورنہ کوئی عقلمند آدمی تناسخ پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ تناسخ کی مدد کے واسطے قانون قدرت میں قدم قدم پر نظریں موجود ہیں۔ لیکن بعض لوگ جسم کو رُوح کا مکان نہیں مانتے۔ بلکہ روح کو جسم کا غیظ جانتے ہیں۔ اس قسم کی اور غلطیوں ہیں جس کے سبب سے وہ رُوح کو دوسرے جسم میں جاننے کے واسطے اس کی ہیئت کا بدلنا نظم کرتے ہیں۔ سارا جھگڑا جو خلاف تناسخ پھیلا ہوا ہے۔ وہ صرف مادہ اور رُوح کی قدامت نہ ماننے کے سبب سے پیدا ہوا ہے۔ اس واسطے ہر شخص کو مادہ اور رُوح کی قدامت پر ہمارے ٹریکٹ مادہ کی قدامت اور حیوانیت کی ثابت کا غور کرنا چاہئے۔ اگر اس پر بھی شائبہ نہ ہو۔ تو رد تناسخ کا جواب جو پادری غلام مسیح کے جواب میں لکھا گیا ہے دیکھنا چاہئے۔ ادم۔ شائقی! شائقی! شائقی!!!

ملنے کا پتہ: { وزیر چند شرمالک ویدک پستکالیہ متصل ہری گیان مندر لاہور

(یعنی لال رت کا تہ لہجہ وروی)

اگر آریہ سماجوں نے دیانتد وید پر چارک مشن کو مدد دی۔ تو وید پر چارک کا کام پورا ہو جاتا

علماء اسلام سے سوالات

ٹریکٹ نمبر ۱۶۸
جسکو

سوامی درشتانتد مسرتی نے دیانتد وید پر چارک مشن
کیواسطے لکھا

ادرا آریہ سٹیم پریس لاہور دہ ہزار چھپوا کر شائع کیا
بانٹنے والوں کو چھ آنہ سینکڑہ کے حساب سے دیئے جائینگے

نوٹ۔ ملنے کا پتہ دیانتد وید پر چارک مشن لاہور
دیانتد ٹریکٹ سوسائٹی لاہور

علماء اسلام سے سوالات

ٹریکٹ ۱۶۸

۱) قرآن جس ترتیب میں اب موجود ہے یا اسی میں نازل ہوا یا نہ ترتیب بدلی گئی ہے اگر بدلی گئی ہے تو تبدیل کرنے والا کون ہے۔ اور کس اختیار سے تبدیل کرنا ہے۔ کیا خدا سے انسان کی ترتیب اچھی خیال کرنے سے شرکت تو لازم نہیں آتا

سوال نمبر ۱۶۲ کیا جو آیتیں اس وقت بے سود ہیں جیسے تبنہ بیٹے کی عورت سے نکاح کا جائز کرنا اب یہ آیت کسی مفرد کی نہیں۔ کیونکہ حضرت محمد صاحب سے پہلے کسی شخص نے کسی عورت کی شادی نہیں کی کیونکہ جائز نہیں تھی نہ حضرت

کے بعد کسی نے کی۔ کیونکہ شیعہ جابر نہیں رہا جب اہل اسلام میں
 شیعہ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اُسکی عورت سے شادی کیسے ہو اس
 بیت کے مطابق ایک ہی شادی ہوئی علماء اسلام قائل دنیا میں ثابت کریں
 کہ جو ایک ہی دفعہ کیواسطے ہو

(رسوال ۳) حضرت محمد صاحب اور زینب کی شادی شرع کے
 موافق ہوئی یا شرع کے خلاف اگر موافق ہوئی تو قاضی اور گواہوں
 کا نام بتلایا جاوے۔ اگر خلاف ہوئی تو خدا کے رسول نے شرع کے
 خلاف کیوں عمل کیا

(۴) جو لوگ کہتے ہیں شادی خداوند کریم کی طرف سے ہوئی تھی
 تو انکو بتلانا چاہئے کہ حضرت محمد صاحب اور زینب کا نکاح پڑھانے
 کیواسطے حضرت معز زینب کے آسمان پر گئے تھے یا خداوند کریم زمین
 پر آئے تھے کسی مستند حوالہ سے ثبوت دو

سوال نمبر ۵) مادہ کو اسلام کے عالم پیدا شدہ بتلاتے ہیں اور یہ
 کہتے ہیں کہ اگر خدا مادہ سے پیدا کرے تو وہ کہاں کی طرح جوڑ بٹوا لیا ہے
 کہاں سے اسکو صالح کہا سکتے ہیں خالق نہیں کہہ سکتے لیکن قرآن شریف
 کے دیکھنے سے یہ بات غلط ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ خدا نے آدمی
 کو پیدا کیا مٹی سے جنون کو پیدا کیا آگ سے اور فرشتوں کو پیدا کیا
 تو ہم علماء اسلام سے پوچھتے ہیں کہ قرآن شریف کی کوئی آیت میں لکھا
 ہے کہ فلاں شے خدا نے نفی سے پیدا کی

(۶) جس توجید کیواسطے قرآن شریف کا نزول تسلیم کیا جاتا ہے۔ قرآن
 شریف میں توحید کی کتنی آیتیں ہیں کل قرآن شریف میں ۶ ہزار ۶ سو ۶ آیتیں
 جمیں سے ایک ہزار آیت میں نقص۔ ایک ہزار آیت میں مثل ایک ہزار آیت
 میں وعدہ ایک ہزار آیت میں وعید ایک ہزار آیت میں امر ایک ہزار میں نہی پانچ سو
 حل و حرمت ایک سو دعا۔ ۶۶ ناسخ و منسوخ

دیکھنا سخ کی بابت مسلمان دوست اغراض کرتے ہیں کہ ہندو لوگ
 جنوں کو بھوگتے ہوئے بند اور سور بن سکتے ہیں اس پر طعن بھی دیتے ہیں لیکن
 قرآن شریف خود بند را اور سور بننے کا ذکر کرتا ہے۔ خدا نے ایک
 قوم کو بند اور سور بنا دیا۔ ہم مسلمان دوستوں سے کہتے ہیں
 کہ قرآن شریف میں خداوند کریم اقرار کرتا ہے کہ اُس نے
 گناہ کے سبب بند را اور سور بنائے۔ مولوی ردی حبس کی
 فتویٰ کو فارسی زبان کا قرآن کہا جاتا ہے۔ تناسخ کا اقرار کرتا ہے
 مولوی محمد قاسم دیوبندی افطاری ہے کہ تناسخ عقلاً ممکن ہے پھر
 کس طرح تناسخ کی تردید ہو سکتی ہے وہ دلائل بتلاؤ۔
 کہ ایک طرف تو قرآن شریف کو الہام کہا جاتا ہے۔ اور
 قرآن شریف سورۃ بقرہ کتاب کا اقرار کرتا ہے۔ الہام
 دل میں ہوتا ہے۔ کتاب ہاتھ میں دی جاتی ہے۔ کہا یہ

جاتا ہے کہ قرآن شریف کی آیتیں جبرائیل فرشتہ نے
حضرت کو بتلاییں جو نہ تو الہام کی تعریف میں آسکتا ہے
نہ کتاب کے تبادل کرنے میں کہہ سکتے ہیں

۹۔ جبرائیل خدا سے ہم کلام ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اگر
ہم کلام ہو سکتا ہے۔ تو دور سے ہو سکتا ہے یا نزدیک
سے خدا جو کچھ جبرائیل کو بتلاتا ہے۔ وہ کس زبان میں بتلاتا
ہے عربی میں یا کسی اور میں

۱۰۔ کیا خدا بت پرستوں کو بہشت میں بھیج سکتا ہے
یا نہیں اگر نہیں بھیج سکتا۔ تو قادرِ مطلق کس طرح کہلا
سکتا ہے۔ اگر نہ بھیج سکتا ہے۔ تو اسلام کی کیا ضرورت

۱۱۔ مذہب روحانی راستہ ہے۔ اگر قرآن شریف کا بتلایا
ہو مذہب سچا ہے۔ تو قرآن شریف سے اندرونی پردے جس

کے سبب سے روح اپنے کو بھول رہیں ظاہر کیجئے
 ۱۲۔ اہل اسلام جبکہ بکری کو مارتے ہیں۔ اور سیکھ بھی
 مارتے ہیں۔ تو چھٹکے پر کیوں جھگڑا رہتا ہے۔ اس کا ثبوت
 قرآن شریف سے دیں

۱۱۔ سورۃ الفلق میں لکھا ہے۔ کہ پیدا کیا آدمی کو جمعے
 ہوئے ہوتے

۱۲۔ سورۃ الحجر میں لکھا ہے۔ البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے
 آدمی کو بیچنے والی مٹی سے بنی تھی۔ کیچڑ سرطے ہوئے
 ان دونوں باتوں میں سے صحیح کون سی ہے

علماء اسلام کو پہنچ

چونکہ ہر ایک مذہب سچائی کا طالب ہوتا ہے اور دنیا میں دو مختلف
 باتیں ایک مضمون کے متعلق سچی نہیں ہو سکتیں۔ مثلاً کوئی ایک شے کو کتاب
 کہے دوسرا گھوڑا ابتلائے تیرا اسے روٹی کہے چونکہ قرآن شریف کے متعلق
 علماء اسلام اور خود قرآن شریف میں اختلاف ہے اس واسطے جس کسی عالم مسلمان
 کو عقل و علم سے قرآن شریف کو الہامی ثابت کر نیکاً حوصلہ ہو۔ وہ
 مباحثہ کر کے ثابت کرے کہ قرآن شریف الہامی ہے۔ خاص کر احمدی فرقہ
 کے عالموں کو چیلنج دیا جاتا ہے۔ کہ وہ ثابت کریں کہ وید کو الہام مانکر
 بھی وید کی موجودگی قرآن شریف کی ضرورت ہے

ویدک دھرم کا سیوک دشنامزد مہتممی

ماہنامہ لالہ شکر داس پرنٹر

لفظ بہ ویدک دھرم کے متعلق پتیکین و چھوٹے چھوٹے ٹریکیٹس وغیرہ درج ذیل شری ماہک
 ویدک پستکالیہ لاہور سے منکوائیں

ویدک دھرم اول اسلام کے

عقائد کا مقابلہ

طریقت نمبر ۲

مصنف

سوامی درشنانند سرسوتی جی مہاراج

زیرنگرانی

وزیر چند شری ماہک ویدک پستکالیہ لاہور

مطبوعہ

امرت الیکٹرک پریس لاہور میں لالہ وسید یونین کے انتظام میں چھپایا گیا

آرٹیکل نمبر ۱۹۷۲۹۵۶۹۷۶۱ دیانند پبلشرز

۱۹۷۲ء ۱۹۷۱ء

بار دوم تعداد ۱۰۰۰

اوم

ویدک ہرم و اہل اسلام

کے عقاید کا مقابلہ

یہ کہنا تو بالکل سچا ہے کہ اہل اسلام میں کچھ سچائی نہیں۔ اگر قرآنی سچائی نہ ہوتی۔ تو اہل اسلام کی مصنی کا قائم رہنا ہی محال ہوتا۔ اہل اسلام میں سچائی موجود ہے۔ لیکن وہ مکمل نہیں۔ جہاں تک عقاید اسلام ویدوں سے اخذ کئے گئے ہیں۔ وہ سارے کے سارے راستی سے مملو ہیں۔ لیکن جو کچھ خلا تعلیم نہیں صرف ملک عرب کے خیال عربی برقرار مرنے لگے ہیں۔ نہ تو وہ راست ہی ہیں۔ اور نہ ہی ان کو مذہب سے کچھ تعلق ہے۔ اب ہم اہل اسلام کے عقاید اور ویدک ہرم کے اصولوں کا مقابلہ کریں گے جس سے وہ تفریق جو آجکل غلط فہمی سے پیدا ہو گئی ہے۔ رفع ہو جاوے۔

ویدک ہرم

ویدک دھرم پر ماتا کو ایک مانتا ہے۔ اُس کا کسی کو شریک نہیں جانتا۔ سب ویدک اور نرکار بتلاتا ہے۔ عالم کل اور قادر مطلق ہونے سے اُس کے کاموں کی واسطہ کسی پیغمبر یا فرشتے کی ضرورت نہیں بتلاتا۔ پریشیر اپنے کام بغیر امداد خود بخود کرتا ہے وہ بذات خود ہر جگہ موجود اور از خود اپنے کام کرنے والا ہے۔

اہل اسلام

اہل اسلام خدا کو ایک وحدہ لا شریک کہتے ہیں۔ اور اُس کو عرش پر مانکر دنیا پر اُس کے احکام بذریعہ فرشتوں اور پیغمبروں کے نازل ہونے لگتے ہیں۔ انہوں

نے ہر ایک خدائی کام کیواسطے ایک ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے۔ وہ اپنی صفات سے
ہر جگہ موجود ہے۔ لیکن ذات سے عرش محل پر ہے ۶

تحقیقات

جب کہ خداوند کریم کو ایک مانتے ہیں۔ تو اُسکے کاموں کی امداد کیواسطے
پیغمبروں اور فرشتوں کو مقرر کرنا خدا کو محدود ٹھہرانا ہے جو اُس کی شان میں
کفر ہے۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی کہہینگے کہ ہم خدا کو لاشریک مانتے ہیں
تو ہم اُن سے سوال کرتے ہیں کہ لاشریک کو تم محدود مانتے ہو یا لا محدود۔ اگر
محدود مانو۔ تو اُسکے جسم ہونے سے مرکب ماننا پڑے گا۔ اور جو چیز مرکب ہے۔ وہ
ناش ہونے والی یعنی فانی ہے۔ اور جو فانی ہے۔ وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ لا محدود
تھے۔ تو پیغمبروں اور فرشتوں کا مسئلہ غلط ہوگا۔ کیونکہ پیغمبر کہتے ہیں پیغام لانیوالے
کو۔ اور پیغام ہمیشہ فاصلہ سے آیا کرتا ہے۔ اگر خدا اور انسانوں میں فاصلہ تسلیم کر لیا
جادے۔ تو خدا محدود ثابت ہوگا۔ اسواسطے پیغمبری کا مسئلہ انسانی بناوٹ ہے
اگر لوگ پیغمبروں کو ریفارم کریں۔ تو ٹھیک ہو سکتا ہے۔ لیکن اس حالت میں
وحی کا آنا اگر ٹھیک مانا جائے۔ تو بھی خدا محدود مانتا پڑے گا۔ لیکن لا محدود کے پاس آنا
جانا نہیں ہو سکتا۔ اب خدا کو محدود مانیں۔ تو ناشک یعنی دوسرے میں سے بڑھ کر الزام
عاید ہوتا ہے۔ اسواسطے وحی کا آنا بھی غلط معلوم ہوتا ہے۔ اب اگر فرشتوں کو خدا
کے کاموں میں بطور ایجنٹ تسلیم کر لیا جادے۔ تو بھی خدا کو محدود مانتا پڑے گا کیونکہ
لا محدود کے ایجنٹ نہیں ہو سکتے۔ اس واسطے خدا کی وحدانیت جو اسلام میں نفی
قائم نہیں رہے گی۔

الہام آریہ سماج

آریہ سماج دنیا کے آغاز میں پرانا تاکیطون سے ایک مکمل تعلیم سے بھرا ہوا الہام
نازل ہونا تسلیم کرتا ہے۔ جس طرح پرمانہ نے آنکھوں کی امداد کیواسطے دند کے شریں
میں سورج بنایا۔ اسی طرح انسان کی عقل کو دہرم کا راستہ دکھانے کیواسطے

رنیل کے آغاز میں وہ بد جو کہ علمی تحقیقات کا سوچ ہے اُن رشیوں کے حل ہیں جن کو پریشی نے صبا سے اول پیدا کیا تھا۔ آپدیش کیا۔ اور اُنہوں نے آگے دوسرے رشیوں کو پڑھایا۔ اس طرح رنیل کے شروع سے سلسلہ تعلیم جاری کیا جس سے تمام دنیا مکمل ناکندہ اُٹھاتی ہے۔ آریہ سماج ایشور کی تعلیم کو دوسری دفعہ نازل ہونا تسلیم نہیں کرتا۔ اور نہ ہی نا مکمل تعلیم کو ایشور کا اپدیش کہتا ہے۔ کیونکہ ضرورت کے وقت ایجاد کرنا انسانی خاصیت ہے۔ اور ضرورت سے پہلے ایجاد کرنا ایشور کی خاصیت ہے۔ کیونکہ وہ عالم کل ہے۔ اس واسطے اُس کا علم ایسا نا مکمل نہیں ہو سکتا۔ کہ جسکی بار بار ترمیم و تیش کرنی پڑے۔ تیش کوئی کے معنی ہی اُس معسوخ ہوئے والے حکم کی عدم ضرورت یا مضرب ہونے پر نال ہے۔ اور جو غیر ضروری یا مضرب اپدیش کرتا ہے۔ وہ عالم کل ایشور نہیں کہلا سکتا۔ اس واسطے خدا کو نا مکمل اپدیش کا دینے والا ماننا اُس کی علمیت پر دھبہ لگانا ہے۔

الہام اہل اسلام

اہل اسلام بھی خدا کی طرف سے الہام کا نازل ہونا تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن اُن کے ہاں خدا کا حکم جو بذریعہ الہام دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ برابر بدلتا رہتا ہے۔ اور خدا ہمیشہ نئے نئے پیغمبر بھیجتا رہتا ہے۔ اور جو پیغمبر آتا ہے۔ اپنی شریعت خدا کی طرف سے نئی لاتا ہے۔ اور پہلی شریعت کو منسوخ کرتا ہے۔ اہل اسلام کے خیال میں جو حاکم آئے گا۔ اُسی کا قانون یا شریعت رائج ہوگی۔ گویا وہ پیغمبروں کی تبدیلی کو حاکم کی تبدیلی سمجھتے ہیں۔ جس سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ اُن کا حاکم خدا نہیں۔ بلکہ پیغمبر ہیں۔ کیونکہ پیغمبروں کو حاکم مان کر بھی اُن کے قانون کا بدلنا تسلیم کر سکتے ہیں۔ جو لوگ خدا کو حاکم مانتے ہیں۔ اُن کے خیال میں شریعت کا بدلنا ناممکن ہو سکتا ہے۔ اور جو لوگ پیغمبروں کو حاکم مانتے ہیں۔ اُن کے خیال میں شریعت کا بدلنا ضروری بات ہے جب موسیٰ آئے تب اُس نے توریت نازل کی جب داؤد آیا تب زبور ہوئی

اور جب سرج آیا۔ انجیل آئی۔ اور جب محمد صاحب کا وقت آیا۔ تب قرآن نازل ہوا۔ پس صاف ظاہر ہے کہ یہ کتابیں الہام ایزدی نہیں۔ بلکہ متذکرہ بالا پیغمبروں کی شریعتیں ہیں۔ جو کہ اُن کے بعد دوسرے پیغمبروں کی شریعت سے منسوخ ہو جاتی ہیں۔ جس طرح اکبر کا قانون چنانچہ کے زمانہ تک رہا۔ چنانچہ کے زمانہ میں بدل گیا۔ پس صاف ثابت ہے کہ اہل اسلام کے ہاں کوئی الہام نہیں بلکہ شریعت ہے۔

روح آریہ سماج

نمبران آریہ سماج ویدوں کی تعلیم کے موافق روح کو ازلی اور خدا کی ملکیت تصور کرتے ہیں۔ اُن کے خیال میں روح کبھی عدم سے وجود میں نہیں آئی۔ سین اُس کا جسم کیسا تھے تعلق ہوتا ہے۔ جسے پیدا ہونا کہتے ہیں۔ کیونکہ پیدا ہونے کے معنی ظاہر ہونا ہے۔ اور روح بغیر جسم کے کسی طرح پر ظاہر نہیں ہو سکتی اس واسطے جسمانی تعلق کو لوگ پیدائش کہتے ہیں۔ اور روح کا ایک جسم کو چھوڑ کر دوسرے میں جانا تسلیم کرتے ہیں۔ اور ان کے خیال میں روح کا جسم سے علیحدہ ہونا موت ہے۔

روح اہل اسلام

عقائد اسلام میں روح پیدا شدہ ہے۔ اور وہ جسم کیسا تھے ہی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن روح کا فنا ہونا نہیں تسلیم کرتے۔ روح اپنے اعمال کی سزا و جزا ابد تک بھوگتی رہے گی۔ وہ جسم سے ایک دفعہ نکل کر دوبارہ جسم نہیں لے گی۔ قیامت کے روز وہ اپنے اعمال کے حساب کیواسطے دگاہ ایزدی میں پیش ہوگی۔ موت کے روز سے۔ قیامت تک نہ معلوم کہاں رہے گی۔

تحقیقات

اہل اسلام کی روح نہ تو واجب الوجود ہے۔ کیونکہ واجب الوجود پیدا نہیں ہو سکتا۔

مبرا ہوتا ہے۔ اور نہ ہی ممکن الوجود ہے۔ کیونکہ ممکن الوجود کا ناش لازمی ہے۔
 سوائے واجب الوجود اور ممکن الوجود کے تیسرے مختلف الوجود ہی ہو سکتا ہے
 کیا جس مذہب میں روح ہی مختلف الوجود ہو۔ اُس مذہب میں کبھی علم روحانی
 ہو سکتا ہے لیکن جب روحانی یعنی محض بے علم ہوں۔ تو ایسی غلط باتیں
 میں داخل ہونا چاہئے۔ تعجب نہیں۔ چونکہ روح کے بغیر انسان کے جسم میں تمیز
 نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ مردے کے جسم کے دیکھنے سے ظاہر ہے۔ لیکن
 انسان زندہ در کدکھتا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ انسان جسم اور
 روح دو اشیاء کا نام ہے۔ پس عقاید اسلام کے بموجب جو روح مختلف الوجود
 کی حد میں آتی۔ وہ روح دنیا میں موجود ہے جس سے صاف ظاہر ہے۔ کہ علمی اور
 عقلی طور پر عقاید اسلام سراسر غلط ہیں۔ کوئی لائق سے لائق عالم فاضل اور
 مولوی عقاید اسلام کو علم و عقل کے موافق ثابت نہیں کر سکتا۔ اسی واسطے بزرگوار
 اسلام نے عقاید اسلام میں عقل کے دخل کو منع کیا تھا۔ اور منطق پڑھنے والوں
 کو نظر حقارت سے دیکھا تھا۔ اور سوائے تلواس کے صداقت اسلام کی کوئی دلیل
 نہ پیش کی تھی۔ لیکن اب زمانہ آگیا۔ کہ جس طرح اور پیغمبروں کی امتیں اپنے
 غلط عقاید کے سبب تباہ ہو گئیں۔ ایسے ہی اسلام کا بھی عقل و علم کے ہاتھ
 سے خاتمہ ہو۔ اس واسطے علماء اسلام نادیلوں کے جھروسہ پر عقاید اسلام
 کو محک امتحان پر لانے کو تیار ہو گئے۔ جس سے روز بروز عقاید اسلام کی تلی کھلے گی

نجات

مذہب کی علت غائی ہی نجات جس کے معنی چھوٹنا ہے۔ جس سے چھوٹنا
 خدایات لفانی سے جو گناہ اور دکھ کا سبب ہیں جن مذہب کی نجات
 خدایات لفانی سے مبرا نہیں۔ دراصل اُس مذہب کے انہوں کو نجات
 کا یہی نہیں لگا۔ اس واسطے مقابلہ مذہب میں مسئلہ نجات کی طرف دھیان
 سب سے ضروری ہے۔ اس واسطے اس کے مسئلہ نجات کی تحقیقات کی جاتی ہے۔

نجات آریہ

آریہ لوگ نجات یعنی مکتی میں کسی قسم کی لذائذ نفسانی نہیں ملتے۔ بلکہ تمام دکھوں سے چھوٹ کر سرورِ ایزدی کو حاصل کرنا نجات خیال کرتے ہیں چونکہ نجات کے اسباب ہیں اور جو شے اسباب سے پیدا ہو۔ وہ واجب الوجود ہو نہیں سکتی۔ اس واسطے وہ نجات کو ممکن الوجود یعنی آغاز و انجام والا تسلیم کرتے ہیں

نجات اسلام

اہل اسلام روحانی نجات سے تو بالکل منکر ہیں۔ اُن کی نجات سترجوریں یعنی خوبصورت عورتیں اور بہتر غلمان یعنی خوبصورت لونڈے موتی کے رنگ والے شراب الظہور اور کھجور وغیرہ میوہ جات یعنی خواہش نفسانی کو پورا کرنے کے سامان ہیں۔ اہل اسلام نجات کو پیدا شدہ تو مانتے ہیں۔ لیکن ایسی مانتے سے اُس کا ناش نہیں مانتے۔

تحقیقات

اسلامی نجات خواہشات نفسانی سے پرہیز سے نجات کہلانے کے مستحق نہیں۔ بلکہ جو خواہشیں بانی اسلام کے دل میں تھیں جبکہ تعلیم قرآن سے پتہ ملتا ہے۔ وہی چیزیں بہشت میں بتلادیں۔ کل اہل اسلام کے واسطے ایک ساٹھ چار عورتوں کے ساتھ نکاح جائز کیا لیکن خود اس سے زیادہ عورتیں کیں۔ جس پر سمجھ دار سمجھ سکتا ہے۔ کہ بانی اسلام بہت عورتوں کا خواہشمند تھا۔ اس واسطے بہشت میں سترجوریں بتلادیں۔ اور چونکہ آپ اُمّی تھے۔ یعنی علم سے آپ کو کچھ بھی واقفیت نہ تھی۔ اس واسطے بجائے نجات کے تمتع الوجود کے گڑھے میں جا گرے۔ کیونکہ اسلام کی نجات تمتع الوجود ہے وجہ یہی۔ کہ اسلام کی نجات کا آغاز ہے۔ اور اُس کے اسباب بھی ہیں۔

اس سے وہ واجب الوجود کی حالت سے خارج ہے۔ چونکہ ابدی ہے۔ ہوا سے ہے۔
 کا انجم نہیں۔ لہذا ممکن الوجود کی حالت سے خارج ہے۔ کیونکہ ممکن الوجود کا وہ یقیناً
 درمیان ہونا لازمی ہے۔ اور نجات ابدی میں ایک نفی ہے جو جس کی پیدائش
 سے پہلے تھی اور دوسری نفی جو ختم کے بعد ہوتی ہے۔ ابدی ہونے سے موجود
 نہیں جس نے اس مسئلہ کو۔ کہ ہر ایک مخلوق فانی ہے۔ رد کر دیا۔ پس
 جب نجات ابدی نہ تو واجب الوجود ہے۔ اور نہ ہی ممکن الوجود۔ ہر امتنع الوجود
 ہونے میں کیا شک ہے۔ پس عالم کوکب تو اسلام کو امتنع الوجود کے گڑھے میں گرا
 ہوا خیال کرتے ہیں۔ اول ان کی روح ممکن الوجود۔ دوسرے انکی نجات امتنع
 الوجود پس فاعل کی جب ہستی ہی اسلام میں امتنع الوجود ہے۔ تو پیران اسلام
 کا ناری ہونا لازمی ہے۔ اسی واسطے اسلام کے ۷ فرقوں میں سے بلحاظ
 عقاید کے ۲ فرقے ناری ہیں۔ صرف ایک فرقہ ناجی ہے۔ سوا اسکا کہ
 کچھ نہیں۔ کہ کون سا فرقہ ناجی ہے۔ بلحاظ اعمال تو ایک بھی فرقہ ناجی نہیں
 جب اہل اسلام کی نجات کی یہ حالت ہے۔ کہ نہ تو بلحاظ عقاید کوئی ناجی اور نجات
 امتنع الوجود بھر کس طرح کوئی عقلمند اسلام میں جاسکتا ہے۔ لیکن جہلا جو
 خواہش نفسانی کے بندے اور نور مجبور۔ اور شراب اور عثمان کے دلچ سے اس
 مذہب کو قبول کر سکتے ہیں۔ اسیلوں سے رسول نے اہل تو چار یا ربناٹے یعنی
 دو داماد اور دو سر یعنی علی اور عثمان تو حضرت کے داماد تھے۔ اور عمر اور ابوبکر
 دو سر تھے جب یہ گھر کا مجمع بن گیا۔ تو زید غلام اور کچھ رشتہ داروں کو ملا کر بزر
 تر شیخ اشاعت اسلام کی حضرت کی سوانح عمری کے دیکھے سو صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ
 کہ غزوہ بدر اور احد میں اور دیگر موقعوں پر حضرت کے دانت تک شہید ہوئے
 لیکن کیا کوئی روحانی علم کا شائق اسلام کو خدا کی طرف سے مان سکتا ہے جبکہ
 اسلام میں روحانی علم اور نہ نجات میں روحانی سرور۔ بلکہ لہذا نہ انسانی وہ بھی
 امتنع الوجود پس اگر ایسے ہی مذہب حقیقی کہلانے لگیں۔ تو یہ شل صادق
 آئے گی۔

اگر ایں مکتب است ایں ملاں + کارہ طغلاں تمام خواہ شد
 ساقیہ مشربہ

ویدک دھرم کے متعلق ہر پرکار کی پینٹیکس وزیر چند شرم مالک ویدک لٹیکالیا لاہور سے منگوا سکتے ہیں

ادم

قرآن کی زبان و یکایک

ٹریکٹ نمبر ۶

مُصَنَّف

سوامی ورشانت سرتی جی مصنف سیکڑوں چھوٹے چھوٹے

ٹریکٹ و پینٹیکس و غیرہ پیرکاشک

وزیر چند شرم مالک ویدک لٹیکالیا متصل رہ گئے

لاہور

مطبوعہ پبلک پرنٹنگ پریس لاہور باہتمام پنڈت رگھونندن شرما

آریہ سماج ۱۹۷۹-۱۹۸۰ء مکر می ۱۹۸۲ء ویا نڈا ۱۰۰ اکتوبر ۱۹۲۲ء

بارنیم

تقدار ۱۰۰۰

ام

قرآن کی جان وید کا ایک منتر ہے

अग्नेय सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि
विद्वान युयोध्यस्म जुहुरामेनो भूयिष्ठान्तेनम
उक्तिं विधेत् ॥ यजु० ४०। सं० १६

اس وید منتر میں پرماتما جیووں کو اس بات کا اُپدیش کرتے ہیں۔ کہ ہر ایک چو کو اپنی الپگیتا کا خیال رکھتے ہوئے اپنی ہی عقل پر بھروسہ نہ کرنا چاہئے۔ بلکہ عقل کے مددگار روشنی علم کے مالک پرماتما سے پراگتھنا کرنی چاہئے کہ وہ ہم کو سیدھا راستہ دکھلائے جو انسان اپنے علم سے منزل مقصود کو ہی جان نہیں سکتا وہ کس پر سیدھے راستہ کو بلا امداد عالم کل کے جان سکتا ہے۔ یہی منتر ہے۔ جو کہ اہل اسلام کے الہامی لپتک کی جان ہے۔ قرآن کی سورۃ بقرہ میں مصنف قرآن نے فرمایا
فَاَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَنِ امْتَحِنَا وَلَا يَحْشُرْكُمْ فِيهِمْ لَئِيْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اُنْذِرْتُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرُوْا لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ
کہ اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک سورۃ بناؤ
سورۃ بقرہ سے پہلے سورۃ فاتحہ ہے چونکہ اس کا لفظ ضمیر حاضر کے واسطے استعمال ہوتا ہے۔ غائب کے واسطے نہیں اس لئے صاف ظاہر ہے کہ مصنف قرآن اس سورۃ کی طرف اشارہ کرتا ہے جو سورۃ بقرہ سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ چونکہ یہ سورۃ سورۃ بقرہ کے خاتمہ سے پہلے ہے اس واسطے سوائے سورۃ فاتحہ کے مصنف قرآن کا اشارہ اور طرف نہیں جاسکتا سورۃ فاتحہ سوائے چند لفظوں کے جو مصنف قرآن نے اپنی طرف سے ملائے باقی حرف بحرف اس منتر کا ترجمہ ہے خوب یہ ہے۔ کہ جو لفظ اس منتر کے ترجمہ میں سے لئے ان کا مثلاً تو صاف ظاہر ہے۔ لیکن جو لفظ مصنف قرآن نے اپنی طرف سے ملائے وہ سراسر ناقص اور علم کے خلاف ہیں۔ ان میں سے ایک فقرہ ہے مَا لَکَ یُوہا لِلَّذِیْنَ جُرُوبُ عَلَیْہِمْ کہ ترجمہ یہ ہے۔ مالک دن قیامت کا چونکہ لفظ قیامت سے مراد روزِ سزا و جزا سے ہے۔ جبوقت خداوند کریم اپنے بندوں کا حساب کرتا ہے۔ خداوند کریم کو حساب

کرنے والا بتلانا اُس کی ذات پر کم عقلی کا الزام لگانا ہے۔ کیونکہ وہ صاحب کیا کرتا
 ہے۔ صاحب کرنے سے پہلے اُس کے جواب کو نہیں جانتا جو خدا کی ذات کے عالم
 کل ہونے کے خلاف ہے۔ جب تک مُصنّف قرآن اس بات کو ثابت نہ کرے
 کہ خدا فاعل بالارادہ ہے تب تک اُس کو مالکِ دُن قیامت کا بتلانا سراسر
 غلط ہے چونکہ خدا فاعل بالارادہ نہیں۔ بلکہ فاعل بالخاصہ ہے اس واسطے مُصنّف
 قرآن کا یہ فقرہ لکھنا کم علمی پر دلائل ہے بہت سے لوگ سوال کریں گے کہ فاعل
 بالارادہ ماننے میں کیا نقص ہے جواب یہ ہے کہ ہر ایک ارادہ سے پہلے اُس کے
 سبب کا ہونا لازمی ہے کیونکہ ارادہ کرنا یا تو خاصہ ہو سکتا ہے۔ یا عرض اگر ارادہ تو
 خدا کا خاصہ مانا جاوے تو جب سے ذات خدا ہے تب ہی سے اُس کا ارادہ کرنا
 ہے۔ لیکن خدا ازلی ہے اس واسطے اُس کا ارادہ کرنا بھی ازلی ماننا پڑیگا۔ جب اُس
 کا ارادہ ازلی ہوگا تو ارادہ کرنے کا نتیجہ خلقت بھی ازلی ہو جاوے گی جس سے اہل اسلام
 کے اس سدھانت کا کہ خدا نے کسی زمانہ میں دُنیا کو پیدا کیا ہے خاتمہ ہو جاوے گا۔
 دوسرے جب خدا کا پیدا کرنے کا ارادہ تو ازلی ہوا تو اُس کا ابدی ہونا بھی
 لازمی ہوگا۔ کیونکہ کوئی خدا کی صفت زایل نہیں ہو سکتی پس جب خدا کا پیدا کرنے کا
 ارادہ ازلی و ابدی ہوا اُس حالت میں اُس کا ارادہ کا پھل خلقت بھی ازلی و ابدی
 ہو جاوے گی۔ جس سے اہل اسلام کا یہ سدھانت کہ سوائے خدا کے کوئی شے ازلی و
 ابدی نہیں ختم ہو جاوے گا۔ دوسری حالت یہ ہے کہ اگر اہل اسلام خدا کے ارادہ
 کرنے کو اُس کا خاصہ نہ مگر عرض مابین تو اس حالت میں ارادہ کا کوئی سبب
 ضرور بتلانا ہوگا۔ کیونکہ کوئی نینک گن یا عرض بلا سبب کے پیدا نہیں ہو سکتا۔ مثلاً
 پانی میں نیچے کی طرف جانا خاصہ ہے۔ لیکن پانی میں لہریں اُٹھنا نیز ہوا کے ہونے
 سکتا اور نہ ہی پانی کا اُپر جانا نیز آگ کے ہو سکتا ہے۔ بہت سے مہمان لوگ یہ کہتے
 لگتے ہیں کہ خدا تادیر مطلق ہے۔ جب چاہے ارادہ کر سکتا ہے۔ لیکن ایسا کہنے والے
 لوگ علم و عقل سے بے بہرہ کہلانے کے مستحق ہیں۔ کیونکہ چاہنا اور ارادہ کرنا دونوں
 مرادف لفظ ہیں جن کے معنی ایک ہی مفہوم کو بتلانے والے ہوتے ہیں۔ ایک مرادف
 لفظ کو دوسرے مرادف لفظ کا سبب بتلانا یعنی چاہنے کو ارادہ کرنے کا سبب کہنا

آتما شرے دوش یعنی اپنے کندھے پر آپ چڑھنے کی مثال کے موافق ہے جس طرح
 کسی شخص کا اپنے کندھے پر چڑھنا محال عقلی ہے۔ اسی طرح چاہنے کو ارادہ کرنے
 کا سبب تبدیل محال عقلی ہے ہمارے مسلمان دوست کہتے ہیں۔ کہ کیا تم قادر مطلق
 کو کسی محال عقلی کی قید میں لا سکتے ہو ہرگز نہیں کیونکہ محال عقلی انسانوں کی واسطے
 ہے خداوند کریم جو قادر مطلق ہے اُس کے واسطے کوئی محال عقلی نہیں۔ لیکن
 ایسا کہنے والے لوگ قادر مطلق کے معنی اصولاً سمجھتے ہیں۔ یعنی جو کسی قاعدے اور
 علم کا پابند نہ ہو۔ لیکن خدا کو اس قسم کا ماننے سے اسلام کی ساری تعلیم ناکارہ
 اور فضول ہو جاوے گی۔ کیونکہ اس قسم کا خدا قادر مطلق اگر چاہے تو تمام بت پرستوں
 کو جنت میں بھیج دے اور تمام بت شکنوں کو دوزخ نصیب کرے۔ اُس حالت میں
 تمام بزرگان اسلام دوزخ کی سیر کرتے لگیں۔ اور موجودہ اہل اسلام بھی دوزخ میں
 جائیں۔ اگر کہو خدا ایسا نہیں کر لگا تو اس کی کارنٹی کیا ہے۔ کیونکہ خدا کا کوئی قاعدہ
 اور اصول تو ہے ہی نہیں جبکہ وہ پابند ہے۔ اگر بزرگان اسلام خدا کو اس قسم کا مطلق
 اخصان اور کسی قاعدہ کا پابند نہ رہنے والا مانتے تو ہرگز بت پرستی کرنی بُری بات نہیں
 رہتی۔ کیونکہ ہمیں ان خرابیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہماری نجات میں حاج
 ہوں۔ چونکہ خدا کے قادر مطلق ہونے سے کوئی بات ہماری نجات میں حاج نہیں اس
 واسطے کسی خرابی کی تردید ہم نہیں کر سکتے۔ بلکہ کسی بات کو فراب نہیں کہہ سکتے پس
 یا تو بزرگان اسلام خداوند کریم کو کسی قاعدہ کا پابند مانتے تھے۔ جس سے بت پرستی
 سے نجات میں صریح تعلیم کر کے بت پرستی کی تردید کرتے تھے یا اپنی بے علمی سے
 اس بات کو بلا سمجھے ہی تردید کرتے رہے کوئی بھی مذہب اس قسم کی مطلق الوہانی
 تعلیم کر کے قائم نہیں رہ سکتا۔ اس واسطے قادر مطلق کے معنی یہ ہیں۔ کہ وہ
 اپنے کاموں کو بغیر رکاوٹ غیر کر سکتا ہے۔ جو کام اُس کی ذات و صفات احکام
 کے خلاف ہو اُن کا مرتکب کسی حالت میں نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے صَلَک یَوَہِ
 الدِّین کا جو من گھڑت مسئلہ ہے کسی حالت میں صحیح نہیں ہو سکتا۔ دوسرا فقرہ یہ
 ہے۔ اَیَاک نعبد وَاَیَاک نستعین۔ اگرچہ یہ فقرہ اصل منتر کا نہیں لیکن
 اُپنیشکے اس واکہ کا اُلٹا ترجمہ کیا گیا ہے: वृणाते तेन लभ्यः

جسکو امداد دیتا ہے اُسی کو ملتا ہے۔ باقی لفظوں کے ترجمے ملتے ہیں الحمد للہ

भुविष्ठम विश्वानिदेव अहं ना विस्राट् मुत्तियम्

नयसुपया नयसुपया राये गौरा म्फुषुप علیہم

لیکن چونکہ مترجم علم سے نا واقف تھا صرف سنے

سنائے اور حقوں سے ترجمہ کیا اس واسطے جو لفظ ترجمے میں رکھے وہ صحیح نہیں

کیونکہ دیو شبد کا ارتھ جسطرح گاڑ کرتے ہیں۔ ایسے ہی دیو شبد کا ترجمہ رب کر دیا

چونکہ دیو شبد کی مکمل توفیق رب میں نہیں پائی جاتی اس واسطے لفظ رب دیو کا مراد

نہیں بہت سے لوگ کہیں گے کہ ضلالت یوم الدین مصنف قرآن نے کہا

سے لیا اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل व्युनानिविधान یعنی جاننے والے

لئے ہوئے کرموں کا اس کا غلط ترجمہ ہلکے دن انصاف کا کیا ہے۔ چونکہ مصنف

قرآن عیسائیوں اور یہودیوں کے سنسکار رکھتا تھا۔ جو قیامت کے ماننے والے

تھے۔ اس واسطے ان لفظوں کا ترجمہ اپنے سنسکار کے موافق کیا ہے۔ پس جبکہ وہ

سورت جس پر اہل قرآن ہی نہیں بلکہ مصنف قرآن کو بھی ناز ہے جو درحقیقت

قرآن کی جان ہے جس سے بہتر تعلیم قرآن میں پائی نہیں جاتی جسطرح لوگ خواہ

مکان اندر سے کیا ہی گندہ کیوں نہ ہو لیکن باہر کی طرف سے ضروری صفائی کر دیتے

ہیں ایسے ہی قرآن کے اندر خلاف علم و عقل اور شہوت وغیرہ کی تعلیم کی موجودگی

میں بھی اُس کے شروع میں اس سورت کو افضل تعلیم کیا ہوا تھا۔ یہی ایک

منتر نہیں اور بھی کئی جگہ وید کے منتروں کا ترجمہ بخنسہ کیا ہوا پاتے ہیں جس

ظاہر ہے۔ کہ جس قدر قرآن شریف میں اچھی باتیں ہیں۔ وہ سب وید سے لی

ہوئی ہیں سورۃ بقرہ میں دیکھو۔

يَوْمَ مَنُونٍ بِالْغَيْبِ یہ ترجمہ ہے हिदेया परोक्षप्रिया یعنی چھپے ہوئے

عالم لوگ پر وکش یعنی غیب کو پکار کرتے ہیں۔ کیونکہ ظاہر میں جس قدر اشیاء

ہیں وہ سب مادی ہیں۔ لیکن روح اور خدا جو دونوں اعلیٰ اور ضروری اشیاء

ہیں۔ دونوں کو اس ظاہری سے نہ محسوس ہونے کے سبب غیب میں ہیں۔ پس جو

مادہ یا مادی اشیاء سے محبت کرتا ہے۔ وہ مادی اشیاء سے محبت کرتا ہے وادی

صفات بے علمی مجبوری وغیرہ کو حاصل کرتا ہے۔ جس سے سوائے دیکھ کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ فقرہ بھی وید کے ایک ٹکڑا کا ترجمہ ہے **وہمہدارن قنہم ینفقون** دیکھو سورۃ بقرہ یعنی ہمارے دیئے ہوئے کو خرچ کرتے ہیں۔

وید کے اس ٹکڑہ کا **तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा** یعنی اس کے دیئے ہوئے کو بھگو لیکن دوسرا ٹکڑہ جواز بس مفید تھا مضاف قرآن نے چھوڑ دیا ہے

मागृधः कस्यसि यधनम جس کے معنی یہ ہیں۔ کہ کسی کا دھن بے اضافی سے لینے کی خواہش مت کر لیکن یہ ٹکڑا شاید اس لئے چھوڑا گیا ہے کہ کافروں کا مال لوٹ کر خوب سہم کریں۔ چنانچہ قرآن میں بے شمار آیات موجود ہیں۔ جو کافروں کے مال کو لوٹ لینا جائز ٹھہراتی ہیں۔ اب بہت سے لوگ حیران ہونگے۔ کہ وید کے ٹکڑے محمد صاحب تک کس طرح پہنچے۔ کیونکہ نہ زحمر نہ ہندوستان میں آئے۔ اور نہ ہی وہ سنسکرت زبان سے واقف تھے۔ سنسکرت ہی کیا سوائے اپنی زبان مادری عربی کے دوسری زبان یا علم سے محض ناواقف تھے۔ اور نہ ہی کوئی سنسکرت کا عالم اُس زمانہ میں عرب میں گیا تھا۔ پس یہ کس طرح تعلیم کیا جاوے کہ محمد صاحب نے یہ سورت اور ٹکڑے وید کی تعلیم سے لئے۔

ایسے لوگوں کو محمد صاحب کی سوانح عمری اور پرگانی تواریخوں کو غور سے پڑھنا چاہئے جس سے صاف ظاہر ہے کہ محمد صاحب فدیجہ کے گمانشتہ ہو کر اکثر غیر ملکوں میں تجارت کے واسطے گئے خاص کر شام میں چونکہ شام اُس زمانہ میں بہت بڑی تجارت گاہ تھی جہاں ہر ملک کے لوگ تجارت کے واسطے آتے جاتے تھے۔ اور ہندوستان کے اُپدیشک کل دُنیا میں گھومتے تھے۔ خاص کر شکر اُچار یہ کے چلے تو دُنیا میں سے بدھ مذہب کی بنیاد اُکھاڑتے اور توحید ایزدی پھیلاتے گھوم رہے تھے۔ اُنہیں کے اُپدیشوں سے ملک شام میں محمد صاحب نے یہ خیالات حاصل کئے۔ چونکہ محمد صاحب مکہ کے بت خانہ کے پجاریوں کے خاندان میں سے تھے۔ جو بت اغلب ہے۔ بدھ مذہب ہی کے ہوں۔ چونکہ شکر اُچار یہ بدھ مذہب ہی کی تردید کرتے تھے۔ اس واسطے اُن کے چلے بھی ادویت باد کی تعلیم دیتے اور بدھ مذہب کا کھنڈن اپنا فرض سمجھتے تھے۔ اس واسطے معلوم ہوتا ہے کہ شام کے ملک

میں محمد صاحب نے یہ تعلیم اُن سے حاصل کی۔ جس طرح ہندوستان میں ہزاروں بدھ مذہب کی مورتیاں شکر آچاریہ نے توڑوا بیٹھیں۔ ایسے ہی اُن کے چیلوں کی تعلیم سے محمد صاحب نے بھی بت توڑوائے ہوں ہمارے اس خیال کے متعلق لوگ سوال کریں گے۔ کہ دلیل کیا ہے۔ ہمارے پاس دلیل محمد صاحب کا بتلایا ہوا کلمہ ہے۔ یعنی لا اللہ الا اللہ جو شکر آچاریہ کی تعلیم کا جس کو

ہندوستان کا پڑھے لکھوں کا کل حصہ جانتا ہے لفظی ترجمہ **एकमेवाद्वितीयम्** لیکن بہت سے لوگ کہیں گے کہ یہ تو آدھا کلمہ ہے شہد ہا رسول اللہ یہ کہاں سے آگیا۔ اس کا جواب صاف یہ ہے۔ کہ شکر آچاریہ کے چیلے اپنے آپ کو برہم کہتے ہیں۔ اس واسطے ممکن ہے کہ محمد صاحب نے اُنہیں کے اُپدیش کو اللہ کا اُپدیش بتلایا ہو کیونکہ وہ ویدوں کو الیشری و اکیہ کہتے تھے اور یہ سورت و منتر کا ترجمہ ہے۔ اُس کو بھی کلام الہی ہی کہا ہو۔ اگر کوئی شخص عربی خیالات کو چھوڑ کر صرف قرآن کی علمی تعلیم کو غور سے ملاحظہ کرے گا۔ تو اُسے پورا یقین ہو جائیگا۔ کہ محمد صاحب نے یہ تعلیم شکر آچاریہ کی تعلیم سے حاصل کی جس طرح مسیحی پاپا بدھ کی تعلیم سے اخذ کیا گیا ہے۔ ایسے ہی مذہب اسلام شکر آچاریہ کی تعلیم سے لیا گیا اور شکر جن اُپنشدوں کا اُپدیش کرتے تھے اُنہیں میں سے یہ ٹکڑے افذ سٹے گئے ہیں۔ جس طرح گند کا پا نی بالکل صاف ہے۔ لیکن کاشی کے منی کرن کا گھاٹ پر گندگی مل جانے سے ایسا خراب ہو جاتا ہے۔ کہ پینا مشکل ہے۔ ایسے شکر کی اعلیٰ اور علمی تعلیم بھی ایک خواہش نفسانی کے شوقین اور علم سے ناواقف کے خیالات سے ملکہ اس قسم کی ہو گئی ہے جس کو کوئی عقل مند قبول نہیں کر سکتا۔ ہم قرآنی تعلیم کے علمی نقص اگلے نمبروں میں دکھلائیں گے جس سے ہمارے ناظرین خود سمجھ لیں گے۔ کہ یہ سب خراب باتیں تو عربی خیالات سے آئی ہیں۔ اور جو کچھ خوبی ہے۔ وہ شکر آچاریہ کے اُپدیش میں سے وید کے ٹکڑوں کا ترجمہ ہے۔ اس واسطے کہنا پڑتا ہے کہ وید کا ایک منتر قرآن کی جان ہے۔

اگر آپ تھوڑے دام خرچ کر کے منشیہ چین سے ادھک لایا بھڑا کھانا
چاہتے ہیں۔ تو نین لکھت اردو ٹریکٹ منگو اگر جنہی قیمتیں نام مانتی رہی
ہیں پڑھیں اور پڑھ کر عمل کریں دھنوان اکٹھے خرید کر مفت تقسیم کریں

نام کتاب	فہرست	نام کتاب	فہرست	نام کتاب	فہرست
الہام کی ضرورت	۱	علمائے اسلام سے پرشن	۱	کیا دھرم سچا سترادھرم رکھتا ہے	۱
ویدکس پر نازل ہونے	۲	آدمی اور شیور کا مباحثہ	۲	بابا نانک اور وید	۲
ویدک دھرم سے انھن	۳	مکتی بیوستھفا	۳	قالہ دھرم اور وید	۳
رگ وید کے پہلے منتری دیکھو	۴	کھٹ شاستروں کا سلسلہ	۴	نوجوانوں کو	۴
ویدوں کی ضرورت	۵	ہم نہیں کیوں ہیں	۵	دیانتہ اور نانک	۵
کیا ویدوں کے پڑھنے کا	۶	دھرم کے دس لکشن	۶	دھرم پر چار	۶
سب کو ادھیکار ہے	۷	پرکشوں میں ہوا اور سوا	۷	زیادہ بیمار کون ہے	۷
وید کاوشے	۸	آریہ آدیش رتن مالہ	۸	اکال مریتو	۸
آریہ سماج کیا ہے	۹	مہا اندھیرا تری شستھی	۹	کیا شستھ پتھ وغیرہ طاووس	۹
نختہ تا ہی ہند	۱۰	دھوکے سے بچو	۱۰	خالی ہیں	۱۰
پست ا دھار	۱۱	رامائن سار	۱۱	سائینس کا نام روشن	۱۱
گوشت مت کھاؤ را	۱۲	ریکارڈ مر	۱۲	گورو ڈوم	۱۲
گوشت آدمی کی قدرتی	۱۳	ایشور کی سستی کا ثبوت	۱۳	قرآن کی جان دیکھو ایک متر ہے	۱۳
خوداک نہیں	۱۴	ایشور ساکار ہے یا نہ کا ہے	۱۴	تم مہندہ ہو یا آریہ	۱۴
گوشت حوی	۱۵	ایشور پر جا	۱۵	آدرش گورو کل	۱۵
یکہ	۱۶	دھرم سمجھانے پرشن	۱۶	بھارت کی بریسی	۱۶
مفت تقسیم	۱۷	سچا دھرم یا بین سماجی و سائنسی	۱۷	آریہ سماج کس طرح چل سکتا ہے	۱۷
کرم بیوستھفا	۱۸	نوجوان ویدانتی	۱۸	ہم سائینس پڑھیں یا فلاسفی	۱۸
ورن بیوستھفا	۱۹	مرکت شراوہ	۱۹	نیمیا غنی	۱۹
کیا سترت مانتی ہے	۲۰	مادہ کی قدامت	۲۰	آریہ کس کو کہتے ہیں	۲۰
عیالی مت کھنڈن	۲۱	کھولا مسافر	۲۱	نیوک اور اسکے دشمن	۲۱
علمائے عیالی مذہب سے	۲۲	ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں	۲۲	قانون قدرت	۲۲
سوامات	۲۳	خدا سے ڈرو	۲۳	برہمچریہ	۲۳
مسیحی مذاہب کے عقائد پر تنقید	۲۴	جیو آتما کی سستی کا ثبوت	۲۴	مرکت شراوہ کھنڈن	۲۴
عیالی مذہب میں نجات آتھن	۲۵	روح جو ہر جہاں عارض	۲۵	سور تی پر کا ش	۲۵
کھجور باد	۲۶	آتم سکھا مینرا	۲۶	صلنے کا پتہ	۲۶
دھرم سکھا	۲۷	آتمک بل	۲۷		
پاپ وین	۲۸				
دیو سماج سے پرشن	۲۹				

وزیر چند غنر مالک ویدک لپتہ کا لپیہ منھل ہری کیا منھل لاہور

ویدک دھرم کے متعلق
 ہر پرکار کی پتلیں چھوئے چھوئے ٹرکیٹ اور آریہ
 گھروں مندروں کی شوبھا کے لئے سندرموئے حروف
 میں دیدنتر و ایدیش رنگین چھپے ہوئے وزیر چند شراما مالک ویدک پٹکالیہ لاہور
 منگوا سکے ہیں

شیطان

مصنف

مشرقی سوامی ورتسانند جی بھگت سوتی

مترجم نیائے درشن وغیرہ

وزیر چند شراما مالک ویدک پٹکالیہ لاہور متصل مری گیان
 زیر نگرانی

پبلک پرنٹنگ پریس لاہور میں چھپا

آریہ سمر ۱۹۶۲ء ۱۹۶۹ء ۱۹۷۰ء
 بکرمی سمر ۱۹۸۰ء

۱۹۶۲ء
 قیمت سہ پائی

دیانند ابد سمر
 بار ہشتم

شیطان

پیارے دوستو! آج کل دنیا میں بہت سے ہمت ہیں جو شیطان کو مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ انسانوں کو بہکا کر احکام خداوند کریم سے ہلچل دہ کر دیتا ہے۔ اس کے دھوکے میں آکر آدم نے خدا کے احکام کے خلاف کیا اور بہشت سے نکالا گیا۔ اسی طرح پھر ایک پیغمبر کو جو دنیا میں بقول انکے خدا پرستی بتلانے آیا اس نے بہت ہی تنگ کیا لیکن جب ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی صاحب وہ شیطان کون ہے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتوں کا استاد ہے اور خدا کا بندہ تھا لیکن جب خدا نے آدم کو پیدا کیا تب اس سے سجدہ کر لے کے واسطے کہا لیکن اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ دوستو! یہ تعلیم شیطان کے متعلق قرآن شریف میں موجود ہے ہم سوچتے ہیں کہ اہل قرآن کا دعویٰ ہے کہ سوائے خدا کے کوئی دوسرا سجدہ کے لائق نہیں لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند کریم نے آدم کو بھی سجدہ کرنے کی اجازت دی جو بالکل خلاف اصول و حدانیت تھی جس کو شیطان نے منظور نہیں کیا وجہ اس کی یہ تھالی جاتی ہے کہ شیطان اپنے آپ کو نوری تسلیم کرتا تھا اور آدم کو خاکی چونکہ خاکی جسم ہے اور نوری روح ہے اس واسطے شیطان کا خیال تھا کہ روح کا کام نہیں کہ مولے خدا کے کسی دوسرے کی پرستش کرے کیونکہ جسم کثیف ہے اور روح لطیف چونکہ شیطان اصولوں کا ایسا مضبوط تھا کہ خدا کے کہنے پر بھی خاکی جسم کو سجدہ نہ جائیگر سمجھتا تھا اس واسطے خدا نے فرشتوں یعنی عالموں کا اسے معلم مقرر کیا تھا یہ صاف بات ہے کہ عالموں کا استاد اگر بے اصول ہو تو اس کے خیالات کبھی عالموں میں پھیل نہیں سکتے ناظرین! وہ شیطان جس کو اہل اسلام و عیسائی بھائی گمراہ کرینا والا سمجھتے ہیں خدا کا ایسا جھگٹ ہے کہ وہ خدا کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو سجدہ کرنا بہت بڑا سمجھتا ہے اسی وجہ سے وہ مردم پرستوں میں لہنتی ہے سوائے اس کے کہ اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا اس کے ذمہ دوسرا کوئی الزام نہیں آسکتا ہم نے بہت لوگوں سے سوال کیا بہت سے رسالوں کو دیکھا لیکن کہیں سے ایسا پتہ نہ ملا کہ شیطان نے کبھی کوئی

فعل بد کیا ہو کہیں پتہ نہیں ملتا کہ شیطان زنا کا ارتقا جیسا کہ اکثر پیغمبروں کے ذمہ الزام
 عائد ہوا ہے۔ کیونکہ لوہ پیغمبر کا شراب پینا اپنی بیٹیوں سے زنا کرنا یا داد پیغمبر کا اور یا
 کو اس کی جو رو سے زنا کرنے میں مروا دینا ایسا ہی محمد صاحب کا اپنے بیٹے بیٹے کی
 جو رو کو طلاق دلا کر خود اس سے نکاح کرنا راری قطعیہ وغیرہ لوٹپلوٹ سے جھوٹ کرنا
 بتلا رہا ہے کہ یہ لوگ دنیا کو خدا سے اچھا سمجھتے تھے ان کو خواہش نفسانی اور شہوت
 کا غلبہ تھا یہاں تک کہ شہوت کے پیدا کرنے کے نسخے بھی خدا کی طرف سے
 جبرائیل ان کو بتلاتا تھا جب ہم شیطان اور پیغمبروں کا مقابلہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے
 کہ شیطان نے کوئی فعل خدا کے احکام کے خلاف نہ کیا سوائے اس کے کہ اس
 نے آدم کو سجدہ نہیں کیا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اہل اسلام کا دعوے ہے کہ
 وحدت فی الذات اور وادت فی الصفات اور وادت فی الہیات کی تعلیم خداوند
 کے بند علیہ قرآن کے پھیلائی تو کیا شیطان کو کوئی برا کہہ سکتا تھا کیونکہ وہ خدا کو
 واحد ماننے والا ہے اور اس کی عبادت کرتا رہا اور اس کے خلاف کسی دوسرے
 کو سجدہ کرنا نہیں ہوا مصلیٰ اب کونسا عقلمند ہے کہ وہ شیطان کے اعمال کو دیکھ
 کر کہ جس نے لاکھوں برس خدا کی عبادت کی جو فرشتوں کا امتداد رہا جو کچا موجد
 ہے اس کو ان انسانوں سے جنہوں نے اپنی نفسانی شہوت میں ٹپ کر خدا کے
 احکام کے خلاف بہت سے کام کئے جنہوں نے شہوت پستی میں آکر اپنے آپ کو
 قوانین ایزدی سے منہ منایا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف میں ہر ایک مسلمان
 کے واسطے چار عورتوں تک کا نکاح کرنا جائز قرار دیا ہے لیکن حضرت محمد صاحب نے
 خود بارہ تیرہ نکاح کیئے اور قرآن کے اس حکم سے اپنے آپ کو منہ منایا سمجھا اب عقلمند
 معلوم کر سکتے ہیں کہ ہم شیطان کو بہتر نہیں کہ جسے سوائے خدا کے دوسرے کو سبھایا
 کرنا سخت گناہ سمجھایا ان کو جنہوں نے غلبہ نفسانی میں اپنے آپ کو احکام ایزدی
 ماننے سے منہ منایا کرنا کیا کوئی عقلمند مان لیا کہ کبھی خدا کے احکام بھی منہ منایا
 کر سکتے ہیں بشرطیکہ وہ اس کے لائق نہ ہوں ان باتوں کے پڑھنے سے جاہلوں کے
 دل میں خواہ کچھ ہی خیال پیدا ہو لیکن عالم لوگ تو اس سے ہی نتیجہ نکالتے ہیں کہ جن
 کتابوں میں ایک موجد خدا پرست کو بتلایا گیا اور ایک شہوت پرست کو اچھا مانا

ہے یہ کتاب انصاف پسند اور عالم کل خدا کی طرف سے کبھی نہیں ہو سکتی کیونکہ
اُس میں ایک شخص کی عرض پائی جاتی ہے کہ اُس کے بذریعہ سے وہ اپنی اغراض
کو پورا کرنا چاہتا ہے خدا کی کتاب وہی ہو سکتی ہے کہ عیس میں کوئی انسان احکام
کے ملنے سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہو اور نہ کسی قوم ملک یا شخص کی رعایت اُس میں ہو
اور نہ ہی منگھڑت تیسے اُس میں پائے جائیں بلکہ بے لاگ و بیٹ دہرم کا اپدیش ہو
جن کتابوں میں شیطان کا اس قسم کا ذکر ہے وہ سب انسانوں نے مردم پرستی پھیلانے
کیواسے بنائی ہیں کیونکہ اگر ان کتابوں میں نہ لکھا جاتا کہ صرف آدم کو سجدہ کرنیکی وجہ
سے شیطان جیسا لائق شخص جس نے لاکھوں برس تک خدا کی عبادت کی تھی بوسوا
خدا کی ذات کے دوسرے کو سجدہ کرنا گناہ سمجھنا تھا وہ بھی لعنتی ہو گیا جس سے
صاف پایا جاتا ہے کہ خدا کے پیغمبروں کی بندگی کرو اور جو ان پیغمبروں کی بندگی
نہ کرے خواہ وہ کیسا ہی نیک چلن ہو خواہ وہ کیسا ہی خدا پرست ہو وہ مزد
لعنتی ٹھہرایا جائیگا اسی خیال سے آج لاکھوں آدمی عیسے داس اور مسیح داس اور غلام مسیح
اور غلام رسول ہو گئے کیا یہ بات قابل افسوس نہیں کہ بچائے خدا پرستی کے اوصاف
کی پرستش تھانا اور بچائے پر مغیرہ کے بندوں کی بندگی کرنا اعلیٰ درجہ کا گناہ جن کتابوں
کے سبب سے جائز ہو دے ان کا خدا کا کام بتلایا جاوے اور جو آدمی اس قسم کی کتابیں بنا
کر اہل علم کو خدا پرستی سے علیحدہ کر کے مردم پرستی اور شہوت پرستی میں لگائے اس کی عزت ہو
اور جو اکیلے خدا کی پرستش جائز نہ تھی اور کرتا ہو جو علی طو پر عمل کرتا رہا ہو اُس کو لعنتی ٹھہرایا
جاوے عقلمند لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسی کتابوں کی تعلیم سے انسانوں میں سوائے
خرابی کے کیا بچیل سکتا ہے جہاں محمد صاحب علی وغیرہ نے اس قسم کے حالات کی بنیاد
ڈالی اُس کا نتیجہ دنیا پرستی محدود نہیں رہا بلکہ ان کی اولاد پر بھی اس کا اثر ہوا محمد صاحب
کا اکلوتا بیٹا ابراہیم انتقال کر گیا جس نے اہل اسلام کو سبق دیا کہ خداوند کریم کے راج میں
قانون سے کوئی شخص مستثنیٰ نہیں ہو سکتا اگر کسی قانون ایندی میں مستثنیٰ کا درجہ موجود
ہوتا تو اولاد کی خواہش جو محمد صاحب کے دل میں تھی وہ ضرور پوری ہوتی اور ان کا
اکلوتا بیٹا ان کی زندگی میں کبھی نہ مرنایا اس سبق سے اہل اسلام نے کوئی نتیجہ نکالا بالکل
نہیں اس کے بعد محمد صاحب کے تمام نواسے اور ان کی اولاد جو علی کے پوتے تھے

سب مریدوں کے ماتحتوں سے مارے گئے جھگڑا کیا تھا صرف حکومت کا خلیفہ
 کون ہو جس سے صاف پایا جاتا ہے کہ اہل اسلام کے مذہب میں شروع ہی سے
 حکومت کے خیال نے لوگوں کو ایسے طرف مائل کیا جب ہم محمد صاحب کے ان
 حملوں کو دیکھتے ہیں اور ان کی چالوں پر نظر ڈالتے ہیں تو مطلع بالکل صاف ہو جاتا
 ہے کسی کا مال بولٹنا کسی کی عورتوں کو قید کرنا اور بوٹ کو آپس میں تقسیم کرنا یا
 خدا پرستی یا مذہبی خیال ہو سکتے ہیں بالکل نہیں پیارے احباب یہ تعلیم تو شیطان
 کے مصلحتی انسانی مذہبوں نے دی ہے لیکن ان کا یہ کہنا کہ انسان کو کوئی گناہ کرنے
 والا ہے جو اس کو خدا کے احکام سے علیحدہ کر کے گناہوں کے غار میں ڈالتا ہے
 اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ باوجود ہر ایک مذہب میں اس بات کے مانے جانے کے مسیح
 بولٹا تو اب ہے اور جھوٹ بولتا گناہ ہے دوسروں کو نقصان پہنچانا گناہ ہے اور
 فائدہ پہنچانا تو اب ہے پھر بھی لوگ اس کے خلاف عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں
 جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی طاقت ضرور ہے کہ جو انسانی
 کو صداقت سے اٹھوڑ لے جاتی ہے اور پارسوں لوگوں کے اعتقاد میں بھی پایا جاتا
 ہے کہ مٹی خدا سے اور بدی سے اہرن سے ہوتی ہے غرضیکہ جس قدر مذہب
 موجود ہیں سب میں اس کا بیج موجود پایا جاتا ہے کہ وہ الیشور کے علاوہ کسی دوسری
 طاقت کو مانتے ہیں خواہ وہ اس کا نام شیطان رکھیں خواہ اس کو اہرن کہیں
 اب ہم اس مسئلہ کو جب ویدک دہرم کے اصولوں میں تلاش کرتے ہیں تو یہاں
 بھی اس کا کچھ نہ کچھ پتہ ملتا ہے کوئی اسکو مایا کہتا ہے کوئی کسی دوسرے نام سے
 پکارتا ہے اب ہمیں اس کے سچے ہونے میں تو شک نہیں رہتا کیونکہ کوئی غلط بات
 ویدک دہرم کے اصولوں میں نہیں پائی جاتی اس واسطے ہم ویدوں میں سے اس کے
 بیج کو تلاش کرتے ہیں کیونکہ ویدی سچی دہیاؤں کا پشتک ہے ویدوں کی تلاش سے
 ہمیں ایک منتر ملتا ہے جس میں سے ہم اس شیطان کو معلوم کر لیتے ہیں کہ جو انسانوں
 کو بہکا کر خدا کے احکام سے علیحدہ کیا جاتا ہے جسکی وجہ سے انسان باوجود دہرم
 کا دعویٰ رکھنے کے اور دہرم کے کام کرتا ہے جس کو قورقی طور پر بھی ہم ثابت
 کر سکتے ہیں وہ وید منتر بحر وید کے ادھیا کے ۱۴ کا منتر ہے

हरि राय मयेन पात्रिया सत्यस्या पदितं
 मुरवम् । तत्त्वम पूषन् पाशरा स तय धर्मार्थ
 दधये !!

بارخیز (چکدار چیزوں کے برتن سے سچائی کا مکھ ڈھپا ہوا ہے) اسے ترقی کے خواہشمند و سیدہ دہرم کے دیکھنے کیواسطے پہلے اس برتن کو اسی طرح کر دینا کہ تم سچائی کے مکھ کو دیکھ سکو جس سے تمہارے دل میں اسکی قدر پیدا ہو یہ بات شخص کو معلوم ہے کہ جو مکھ گواہ کیواسطے اپنے کائنات کی خلاف گواہی دیتے ہیں روپیہ کیواسطے رندی اپنی شرم لاج اور جسم کو خراب اور ناپاک کرتی ہیں روپیہ کے واسطے بننا لوگ کیواسطے جوڑے بنائے جہتوں میں بناتے ہیں روپیہ کیواسطے چور اور ڈاکو راتوں کو کیوں جاگتے ہیں ہزاروں قسم کے خطروں میں کیوں پڑتے ہیں روپیہ کیواسطے مہماندہ کے اہل تشک و بدک دہرم کے خلاف کیوں ہیں اور سولہ دہانہ کو گالی دے کر کیوں تیار ہیں روپیہ کیواسطے دیکل لوگ جوڑے آدمیوں کو جتانے اور سچے آدمیوں کو لانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں روپیہ کیواسطے فصائی لوگوں کو بیزبان جانداروں کو بلا قصور یا بدن کیوں مارتے ہیں روپیہ کیواسطے جھالی سے بھائی عدالت میں کیوں مقدمہ لڑتے نظر آتے ہیں روپیہ کیواسطے رشوت خور باوجود اس بات کے معلوم کر سیکے کہ رشوت خوروں کو معلوم ہو جائیہ جلیخانہ جاننا پڑتا ہے پھر بھی رشوت خوری سے کیوں باز نہیں آتے روپیہ کیواسطے ڈاکو لوگ بیماری کی نہ کو سمجھ کر بھی دوائی کیوں دیتے ہیں جس سے مریض کو جلے نایدہ کے نقصان ہو جاتا ہے روپیہ کیواسطے غرضیکہ دنیا میں بہت سی باتوں کا مول روپیہ ہے اگرچہ چکدار یہ سونا چاندی اور تانبے کی خواہش نہ ہوتی تو کوئی آدمی بھی دہرم کی خلاف عمل نہ کرتا جس سے صاف پایا کہ انسان کو بچا کر خدا کے حکم کی خلاف کرنا ہی چیز روپیہ ہے دوسری چکدار چیز عورت لڑکے دیوہ میں انکی خواہش میں بھی انسان لاکھوں قسم کے گناہ کرتے ہیں اگر اندریوں کی دشنے جو چکدار چیزوں کے سبب سے ہوتے ہیں انسانوں کو اپنی طرف نہ کھینچیں تو وہ کبھی گناہ کر بھی نہیں سکتا یا اندریوں کے دشنے کیوں انسان کو خدا کی طرف سے ہٹا کر دنیا میں بھنساتے ہیں اسواسطے کہ انسان اندریوں کو اپنی سمجھتا ہے اگرچہ یہ پاپ بخون نہ دی جینی خواہ اس حصہ مادی میں لیکن یہوقوف انسان ان کو اپنی سمجھ کر دھوکا کھاتا ہے اندریں کثیف ہونے سے لطیف پرانا کو دیکھ نہیں سکتیں ۔ بلکہ جو آتما کو بھی دیکھ

انہیں مجبور تھیں اس واسطے وہ جب دیکھتے ہیں تو پر کرتی کے پیدار مقول کو جن سے
 ان کو دنیا فائدہ معلوم ہوتا ہے جس طرح چھوٹا دلال خریدار کو کسی ایما نثار کی دکان
 پر نہیں لے جاتا۔ کیونکہ اس کو اس سے دلالی وصول نہیں ہوتی اور چھوٹی دکان سے
 اس سے پورا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح ان اندریوں کو سمناء کے وشیدوں سے
 فائدہ ہوتا ہے اور پرمانہ کی طرف سے جیو کو جانیے کوئی فائدہ نہیں۔ اس لئے ہر ایک
 جیو کو اندری محسوسات کے وشیدوں کی طرف لیجاتی ہیں اور یہ دشتے جیو کو پرمانہ
 کے احکام سے بالکل علیحدہ لیجاتے ہیں جس سے جیو آغا کو بہت سی نقصان پہنچتا
 ہے ایسے لوگوں نے جو یہ خیال کیا ہے کہ شکی خدا سے اور بدی اہرن سے اس کا
 مطلب جس کو انہوں نے دیک دہم سے اخذ کیا تھا یہ تھا کہ پرمانہ کی اپاسنا سے
 شکہ اور دہم ہوتا ہے اور پر کرتی کی اپاسنا سے دھک اور پاپ ہوتا ہے ناظرین دنیا
 میں ایمان کو بہکامینوالا شیطان سوائے پر کرتی کی چکدار چیوں کے کوئی دوسرا
 نہیں اور جس شیطان کا ذکر انسانی کتابوں میں کیا ہے وہ تو موعود شخص ہے
 جنکو خود غرض لوگوں نے اپنی غرض کیو سطلے بدنام کر دیا ہے یہ چکدار چیں یقیناً جن
 کی وجہ سے لوگ کافر ہو گئے انہیں کی خواہش میں محمد صا جب نے قریش پر
 بہت سے حملے کیئے اور ان کا اسباب لوٹا انہیں کی خواہش میں موعود غزوی نے
 مہلدستان پر حملے کئے انہیں کی خواہش نے حسین کو مرید کے ماتھوں سے قتل کر لیا
 انہیں کی خواہش نے رومن کیصلک اور پردلٹسٹوں کے درمیان تلوار چلوا دی وغیرہ
 دنیا میں جب کوئی شخص ان کے قبضے میں آجاتا ہے وہ فوراً دہم کرم سے علیحدہ ہو کر
 احکام ایزدی کو بالکل ماش کر دیتا ہے اور جو دہم کو ماش کر لے وہی شیطان ہے جاہل لوگوں
 نے ایک فرضی شیطان تسلیم کر چھوڑا ہے جسکو وہ مخالف سمجھتے ہیں لیکن یہ خیال رڈی ہے کیونکہ
 کوئی چیز خدا کے خلاف کام نہیں کر سکتی کیونکہ وہی کام اس کی قدرت سے چلتے ہیں جس طرح
 کسی آدمی کا جسم اس کی روح کے خلاف حکم کوئی کام نہیں کر سکتا۔ کیونکہ جسم کی کل قریش
 روح کے سبب سے ہوتی ہیں اور مادہ اس کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا۔ لیکن روح
 جب اپنی کم عقلی کے اسلئے دشمنوں میں پھنس جاتی ہے اگر عوز سے سوچا جائے تو مادہ روح بخلاف جی
 کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن روح اپنے جسم اور اندری مان لیتی ہے اس واسطے مادی شیا کی اسکو ضرورت

محموس ہوئے تھے جسے اور عزت کی وجہ سے ہرے اعمال سرزد ہوتے ہیں اور اسان ضا کے
 احکام سے بالکل اعلوہ ہو کر ہر کم بازی کے کام کرنے لگتا ہے اس وقت اس کے دل میں
 چمے دہرم کی محبت بالکل بنی رہی، سو پہلے بھارت میں کے ریشموں نے یہ اصول قائم کیا تھا
 کہ جہانگ ہیں کے طالب علمی کے لڑکوں کو اس شیطان کی ترغیبات سے بچایا جاوے یعنی ان کے خیالات
 کو دنیاوی شہرت پر نہ زیادہ جاسے اسی سبب اس زمانہ کے آدمی دہرم پر زیادہ متعلق مزاج
 رکھتے تھے اور ہرے اعمال سے بچ جاتے تھے لیکن جب سے انسانوں نے اس شیطان کو اپنا
 دوست بنالیا تب سے ہر ایک آدمی کی طبیعت دنیاوی ریشموں کی طرف بہت بڑھ گئی اور بدبین ہیں ہی
 اسکوں کے طالب علموں کی عزتوں میں اعتقاد ہو جاتی ہیں کہ جہاں میں شیطان اُس پر ضرور ہی غالب
 آجائے اور جس طرح ہو سکتا ہے رفعت سے بے ایمانی وغیرہ بر قسم کے ہرے افعال
 سے روپیہ پیدا کر کے کوشش کرتے ہیں۔ اسی شیطان نے بچے سنگھ کے دل میں گھسکر برستی راج کو
 سردادیا۔ بچے سنگھ کے دشوارش گھات نے ہی شہد باب بدین غوری کو اس مہذبستان کا گناہ کیا
 اور اہل ہند نے جعفر بھٹیش سلاطین کے ہاتھوں سے اُن شخص اُن سبب ہی شیطان کا
 اسی نے مانا سمجھ کے دلیں داخل ہو کر مہارانا مالگا کو بابر کے مقابلہ میں ناکام دکھا دینا پس
 قاضی کراہ پاد را چوتوں کے پور خانان کو کثرت کر دیا۔ اسی شیطان نے کشتری را چوتوں
 سے سلاطین ما دشاہوں کو دلا کر ہندو دہرم کے استقلال کو تباہ کر دیا اور اس ہی نے محمد صاحب
 کے نواموں کو بزم کے ہاتھوں قتل کر دیا اسی ہی نے سکھوں کا راج غارت کر دیا غرضیکہ کوئی
 دلش اور جاتی نہیں جس کو اس متعطل یعنی چکدہ چیتوں کی خواہش نے ست دہرم سے
 کر کر تباہ نہ کیا ہو اب یہ ہاتھ دھو کر آریہ سماجوں کے پیچھے پڑا جس سے اس سماج میں
 جو مہارے سنہار میں ایک کرنے کا دعوے رکھتا تھا جس کے اصولوں کی مددگی اور پائی
 سے یہ آشاعتی کہ حقوڑے و دہ میں ہی سنہار میں دہرم کو دہرم دبا رکھا خود غرضی کو
 بہاد پکھار محبت دیگا اور لوگ پر کرتی کو چھوڑ کر پر مانتا کہ اُپاسک بیگے لیکن نتیجہ اُنکا
 ہوا لوگ زیادہ پر کرتی کے اُپاسک ہو گئے اور خدا کی آگ چاروں طرف پھیل گئی
 اور دہرم کی آشا آگ سے بھی شراب ہو چلی پیر مانغا بادکشا کو اور مہارے ساتھیوں کو اس
 علیحدہ فی بیخ سے بجات ہے

اوم شانتی شانتی شانتی

رکاوید

۱۰۴

مجموعہ

دیکھ کر ہم کچھ متعلق ہر پرکار کی پشتیں زیر چند شرما مالک پیکر لپٹا لایہ تو سے ملک میں

ٹریکٹ نمبر ۲۰

۱۹۶۷ء

۱۹۶۷ء

دیو سماج سے پرش

۱۹۶۷ء

مصحف

دیو سماج

شہری سوامی ورثانند جی سرسوتی

جسکو

وزیر چند شرما مالک پیکر پستکالیم لاہور

متصل ہری گیا مندر

سے

تہنکاری سٹیم پریس لاہور میں با ہتمام پبلیٹ ہیراج پر نطر کے چھپوایا
پنجاب بھر میں مفت تعلیم کا صرف ایک ہی گورنر کل چوڑا جگتوں
۱۰۴

دیو سماج سے پریش

۱۱) جس نیچر کو آپ جگت کے تبدیل کرنے والا تسلیم کرتے ہیں وہ درہم ہے یا گن یعنی موصوف ہے یا صفت اگر موصوف ہے تو اس کی صفت کیا ہے۔ اگر صفت ہے تو کس موصوف کی ؟

۱۲) اجزاء و اشیاء کو آپ متحرک بالذات تسلیم کرتے ہیں یا غیر متحرک اگر متحرک بالذات تسلیم کرتے ہیں تو وہ مل نہیں سکتیں۔ اگر غیر متحرک تسلیم کرتے ہیں تو ان کو ملانے والا کون ہے ؟

۱۳) جس شکتی کو آپ تسلیم کرتے ہیں تو وہ شکتی کس کی ہے کیونکہ شکتی کے معنی طاقت کے ہیں۔ جو بغیر طاقتور کے رہ نہیں سکتی۔ اگر شکتی بغیر شکتیمان کے رہ سکتی ہے تو اسکی کوئی مثال دو ؟

۱۴) نیکی اور بدی کا آپ کے مذہب میں کیا معیار ہے کیونکہ گناہ کی تعریف قانون کے خلاف عمل ہے آپ کسی روحانی اور رازلی حاکم کو تسلیم نہیں کرتے نہ کسی ازلی قانون کو مانتے ہیں۔ لہذا گناہ کا ایسا معیار پیش کریں جو نقص سے مبرا ہو۔

۱۵) دیو گورو جگوان میں جو پاپ ناش شکتی ہے۔ تو پاپ کا سبب کیا ہے کیونکہ پاپ کے سبب کے خلاف ناشک ہو سکتا ہے ؟

۱۶) دیو گورو جگوان اسوقت ورن آشرمی ہیں یا اس سے الگ۔ اگر ورن آشرمی ہیں تو کس ورن یا آشرم میں ہیں ؟

۱۷) آپکے مہنت میں روح کی کیا تعریف ہے اسے مفر دانتے ہیں یا مرکبہ صفت ہے یا موصوف ہے ؟

۱۸) گناہ کو آپ روح کا خاصہ مانتے ہیں۔ یا کسی سبب سے پیدا شدہ عرض تسلیم کرتے ہیں اگر وہ عرض ہے تو پادہک ہے یا نیتک یا پاکیج ہے ؟

۱۹) دیو گورو جگوان نے اپنے آپ کیا حاصل کیا ہے یا کسی کتاب کو پڑھ کر۔ اگر کتاب

کو پڑھکر گیان حاصل کیا ہے تو اس کا نام بتلاویں۔ اگر اپنے آپ حاصل کیا تو اس
خصوصیت کا سبب ظاہر کریں۔ کہ دیوگورو بھگوان جس گیان کو اپنے آپ حاصل کرتے
ہیں۔ اس کی واسطے دیوگورو کو ماننے کی آپ کو کیوں ضرورت پڑی؟
۱۰) آپ پُرچم کو مانتے ہیں یا نہیں۔ اگر مانتے ہیں تو کس حساب سے یا بلا حساب اگر
حساب سے مانتے ہیں تو حساب کریں والا کون ہے؟

۱۱) انسان اپنے کرموں کی سزا دہرہ پاتا ہے یا نہیں اگر پاتا ہے تو دینے والا کون ہے
اگر نہیں پاتا تو پاپ سے خوف کیا ہے؟

۱۲) آپ آتما کو نیتہ مانتے ہیں۔ یا انیتہ۔ بھوتہ مانتے ہیں یا ابھوتہ۔ گنہ۔ آتما کا کس قسم
کا گنہ ہے۔ سو بھاوک یا نیتہ۔ اُپادہک یا پاکج؟

۱۳) کیا دیوگورو بھگوان کے جسم میں پاپ ناش کرنے کی طاقت ہے یا آتما میں اگر جسم
میں ہے تو موت کے بعد بھی رہے گی یا نہیں؟

۱۴) دیو دھرم کس پر مان سے سدھ ہوتا ہے کیونکہ پرتیکش سے تو ہونیں سلتا کیونکہ
دھرم آتما کا ہے اور آتما حواسوں سے محسوس نہیں ہوتا۔

۱۵) دیوگورو بھگوان کے چال چلن کی واسطے آدرش کون ہے اور بغیر آدرش کے کامیابی مشکل ہے
اگر بغیر آدرش کامیابی ہو سکتی ہے تو دیوگورو بھگوان کی کیا ضرورت ہے؟

۱۶) معجزے کی کیا تعریف ہے اگر یہ ثابت ہو جاوے کہ فلاں شخص کے آپدیش سے
ایک ہزار گوجروں نے جو چوری پیشہ قوم ہے۔ چوری اور جھوٹ کو چھوڑ دیا اگر یہ ثابت
ہو جاوے کہ فلاں مشہور ڈاکو نے آپدیش سے ڈاکہ چھوڑ کر پبلک کی سبھا کرنا اختیار
کیا تو اسکو آپ معجزہ تسلیم کریں گے یا نہیں؟

۱۷) اگر کوئی آدمی دس ہزار گوشت خوروں سے گوشت۔ شرابیوں سے شراب۔ درشتوں
خوروں سے رشوت چھڑا دے تو وہ آپ کے گورو بھگوان سے جو الیشور کی ہستی
سے انکاری۔ اور وہ الیشور کی ہستی کا اقرار نہ ہو اور علم و عقل سے اسکو ثابت
کریں والا ہو تو وہ دیوگورو بھگوان سے کتنا دور ہے؟

آ

در شش شانه گردن سنگه جلد اول

ویاکیان مکتب اول

بنیادین بشری اسد نامی در شش شانه سرور قی

تصفیف کرده شریک و غیره شامل ہیں

جسکو

پیشتر بشر ما ملک و یک لپت کالیب لاپور

نے جمع کیا

مہور ماس پمپوایا

اسد نامی سرور قی